

प्रद्युम्न-चरित काव्य-धारा

प्रद्युम्नचरितकाव्यधारा

—प्रिन्टिंग—

आस्था प्रकाशन, जयपुर

© रचयिता

प्रकाशक : आस्था प्रकाशन

गोपालपुरा मार्ग, दुर्गापुरा रोड, जयपुर-302018

आवरण-शिल्पी : प्रेमचन्द गोस्वामी

मुद्रक : प्रद्युम्नकुमार शर्मा

बालचन्द्र यन्त्रालय, 'मानवाश्रम',
दुर्गापुरा रोड, जयपुर-18

Pradyumna-Charita Kavya-Dhara
(Hindi Critical Research)

Rs.-190-00

० पुरोवाक्

डॉ० मदनगोपाल शर्मा का शोध-प्रबन्ध 'प्रद्युम्न-चरित काव्य-धारा' ('प्रद्युम्नः देवत्व एव व्यक्तित्व' जिसका प्रथम खण्ड है) हिन्दी साहित्य के लिए महत्त्वपूर्ण योगदान है। डॉ० शर्मा ने प्रद्युम्न चरित विषयक एक दीर्घ परम्परा का ही उद्घाटन नहीं किया है, अपितु प्रद्युम्न से सम्बन्धित सभी प्रश्नों और पक्षों पर ठोस अनुसंधान के आधार पर विमर्श किया है। शोधकर्ता का प्रत्येक कथन सप्रमाण और सोदाहरण प्रस्तुत किया गया है। अनुसंधाता ने लगभग पच्चीस प्रद्युम्न चरित काव्यों का भी पता लगाया है जो अब तक पूर्णतः अज्ञात थे। 'प्रद्युम्न' अभिधान की मूल कल्पना के उत्स की तलस्पर्शी विवेचना करते हुए लेखक ने प्रद्युम्न के कामावतार या कामदेव रूप के साथ ही उसके देवता रूप तथा लौकिक चरित-नायक रूप का भी प्रामाणिक अनुसंधान इस प्रबन्ध में प्रस्तुत किया है। तदन्तर प्रद्युम्न-चरित की कथा-वस्तु और उसके स्रोतों का सन्धान करते हुए तथा सधार-पूर्व प्रद्युम्न-चरित काव्यों का पर्यालोचन करते हुए लेखक ने सधार के प्रद्युम्न-चरित का विस्तृत विश्लेषणपूर्ण अध्ययन किया है। अन्त में सधार की परवर्ती प्रद्युम्न-चरित परम्परा का सागोपांग परिचयात्मक इतिहास दिया है। इनके अतिरिक्त प्रद्युम्न-चरित की कथा के विधात्मक स्वरूप एवं प्रद्युम्न कथा-वस्तु की कथानक-रूढ़ियों पर भी सशक्त प्रकाश डाला गया है।

स्पष्ट है कि डॉ० शर्मा ने परिश्रम एव मनोयोग पूर्वक प्रद्युम्न चरित का सर्वाङ्गीण अनुसन्धानपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किया है। उन्होंने एक ओर अज्ञात ग्रन्थों तथा नवीन रोचक तथ्यों का उद्घाटन कर तथ्यानुसन्धान के क्षेत्र में श्लाघनीय कार्य किया है तो दूसरी ओर प्रद्युम्न-चरित के इतर पक्षों पर सम्यक् प्रामाणिक अध्ययन प्रस्तुत कर नव-व्याख्या (निओ-क्रिटिसिज़्म) के क्षेत्र में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

परिपक्व विवेचना शक्ति और प्रखर तार्किकता के साथ ही शैली और भाषा-सौष्ठव लेखक की निजी विशिष्टता है। आधुनिक शोध-क्षेत्र में गणितीय भाषा का चलन दिन-दिन बढ़ता ही जा रहा है। शोधकर्ता ने इस प्रवाह में न बहते हुए इस साहित्यिक शोध-कृति में लेखनी के कीशल और मार्दव को अक्षुण्ण रखा है जिससे यह कृति अपूर्व शोध-ग्रंथ बन गई है।

डॉ० सत्येन्द्र

जयपुर

5 2.80

(भूतपूर्व) आचार्य एव अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

○ पूर्वोक्ति

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध का विवेच्य विषय-क्षेत्र प्रद्युम्न-चरित्र, वैष्णव तथा जैन चिन्तन-स्रोतों की उभय धाराओं से सिञ्चित रहा है। इन दोनों धाराओं में से वैष्णव धारा प्राचीनतर है तथा प्रद्युम्न के देवत्व एवं चरित्र-नायक के रूप में उसके कर्तृत्व के मूल बीजाकुर्ण और पल्लवन का श्रेय उसी को है तो दूसरी ओर जैन धारा उसे अधिक परिपुष्ट, सफल और समृद्ध बनाने के लिए साधुवाद की अधिकारिणी है। वैदिक स्रोत से प्रारंभ कर पौराणिक, महाकाव्यीय तथा वैष्णव संहिता-साहित्य के मुहाने तक यह प्रथम धारा प्राञ्जल रूप से प्रद्युम्न के देवत्व-विधान एवं उसके प्रणयी और पराक्रमी व्यक्तित्व की आधारभूत स्वरूप-रचना में संचरित रही तथापि न जाने क्यों देववशात् सरस्वती की तरह सहसा ही लुप्त भी हो गई जिसकी क्षतिपूर्ति जैन-धारा ने की और अद्यावधि करती आ रही है। अतः प्रस्तुत अध्ययन से एक ओर जहाँ वैष्णव चिन्तन-धारा का अवगाहन हुआ है वही दूसरी ओर जैन काव्य-धारा का भी अनुशीलन हुआ है जिसके फलस्वरूप जैन साहित्य के एक अपेक्षाकृत अंग का उद्घाटन संभव हो सका है।

जैन-साहित्य का अनुसंधान करने तथा उसे प्रकाश में लाने की दृष्टि से अनेक प्रयत्न हुए हैं जो स्तुत्य हैं। इस विषय में रिचर्ड पिशेल, हरमन याकोबो, वेबर, व्हीलर, हार्नले आदि विदेशी विद्वानों के अतिरिक्त भारतीय विद्वानों में चमनलाल डाह्याभाई दलाल, डा० पाण्डुरंग गुरो तथा पं० नाथूराम प्रेमी को प्रारम्भिक श्रेय दिया जा सकता है। प्रेमीजी ने सन् 1927 ई० में 'हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास' प्रकाशित कर प्रथम बार जैन-साहित्य का एक क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 'वनारसीविलास', 'अर्धकथानक' इत्यादि अनेक ग्रंथों के सम्पादन-प्रकाशन तथा उनकी भूमिकाओं और अन्यान्य निर्वर्णों द्वारा अज्ञात जैन ग्रंथों और कृतिकारों का परिचय देने का श्लाघनीय कार्य किया।

वा० कामता प्रसाद जैन कृत 'हिन्दी जैनसाहित्य का संक्षिप्त-इतिहास' इसी क्रम की अगली कड़ी है। इसमें 11 वीं सदी से

19वीं सदी के पूर्वार्द्ध तक के जैन साहित्य का विहंगावलोकन है। युगीन प्रवृत्तियों का गहन विश्लेषण न होते हुए भी ऐतिहासिक आधार पर इसे उपस्थापित किया गया है। 'अनेकान्त' मासिकपत्र के आधार पर प्रद्युम्न-चरित सम्बन्धी सूचनाएँ, यद्यपि अपुष्ट और भ्रान्त किन्तु प्रथम बार, इसी इतिहासकृति में प्रकाशित हुईं। इसके पश्चात् डा० नेमिचन्द्र जैन गस्त्री ने 'हिन्दी जैन-साहित्य-परिशीलन' में प्रद्युम्न-चरित सम्बन्धी कतिपय स्पष्ट विवरण दिये।

जैन-साहित्य की सतत साधना के क्षेत्र में वीकानेर के श्री अग्रचन्द्र नाहुटा की देन भी बहुमूल्य है। अपने सैकड़ों गोधपूर्ण निबन्धों तथा अनेक ग्रंथों द्वारा उन्होंने हिन्दी-साहित्य के भण्डार को भरने में महत् योग दिया है। प्रस्तुत शोध विषय की दृष्टि से नाहुटाजी विशेष उल्लेखनीय हैं क्योंकि प्रद्युम्न-चरित की अनेक हस्तलिखित प्रतियों का प्रत्यक्ष अवलोकन कर इस कृति के सम्बन्ध में फैली भ्रान्तियों का निराकरण करते हुए उन्होंने ही यथार्थ विवरण प्रस्तुत किया।

इन विद्वानों के अतिरिक्त डा० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा, प० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, महापण्डित राहुल सांकृत्यायन, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, डा० रामकुमार वर्मा प्रभृति विद्वानों ने भी प्राकृत और अपभ्रंश में रचित जैन साहित्य के महत्त्व को उद्घाटित करने का स्तुत्य कार्य किया। डा० हीरालाल जैन ने भी इस साहित्य को प्रकाश में लाने की दिशा में प्रभूत श्रम किया। उनके द्वारा संपादित 'सुगधदशमीकथा' में कथा के मूल स्रोतों को ढूँढने की दिशा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण ग्रहीत किया गया। डा० पी० एल० वैद्य, मुनी जिनविजय, डा० आदिनाथ नेमीनाथ उपाध्याय, डा० जी० वी० तगारे, डा० हरिवल्लभ चुन्नीलाल भायाणी, प० जगलकिशोर मुख्तार, डा० प्रेमसागर जैन, डा० जगदीशचन्द्र जैन, डा० दशरथ शर्मा, डा० हरवश कौछड़, डा० रामसिंह तोमर तथा अन्यान्य विद्वानों ने भी प्राकृत-अपभ्रंश के जैन-साहित्य के अध्ययन के क्षेत्र में अलाघनीय प्रयत्न किये।

आदरणीय (स्व०) प० चैनसुखदास न्यायातीर्थ तथा डा० कस्तूरचंद कासलीवाल की सेवाएँ भी जैन-साहित्य के क्षेत्र में महत्पूर्ण हैं। इन्होंने 'राजस्थान के जैनशास्त्र भण्डारी की सूची' चार भागों में सम्पादित कर जैन-साहित्य के अनसंधाताओं के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। इन्हीं

विद्वद्व्य के द्वारा सपादित 'संसार रचित प्रद्युम्न-चरित' प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध का प्रेरक आधार-ग्रंथ रहा है।

उपर्युक्त संक्षिप्त आकलन से स्पष्ट है कि हिन्दी जैन-साहित्य के अध्ययन के क्षेत्र में पुष्कल कार्य हुआ है। न तो अब हिन्दी-जगत में जैन कृतिकारों के साहित्य को साम्प्रदायिक या नीरस ठहरा कर उसे साहित्य-परिधि से बाहर रखने के आग्रह का स्वर ही मुखर है न इस उपालंभ के लिए ही उचित आधार है कि हिन्दी विद्वानों द्वारा जैन-साहित्य की घोर उपेक्षा की गयी है। अब सभी विद्वान स्वीकार करते हैं कि जैन-साहित्य हिन्दी-साहित्य का ही अदिच्छिन्न अंग है तथा हिन्दी साहित्य के प्रारम्भिक युग के स्वरूप-निर्धारण में जैन-साहित्य का अन्यतम योगदान है। वस्तुतः पिछले दो-तीन दशकों में जैन-साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का इतना कार्य जैन-अजैन विद्वानों द्वारा हुआ है तथा अब भी हो रहा है कि उस सबकी सूची ही बहुत लम्बी हो जाएगी।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध के रूप में वैदिक, पौराणिक तथा वैष्णव संहिता-साहित्य में अनुस्यूत दार्शनिक चिन्तनाओं, कथा-वृत्तों तथा कथा-नायकों के चरित्राङ्कन की विविध प्रवृत्तियों के अनुशीलन के साथ ही हिन्दी-साहित्य की जैनधारा के अध्ययन-अन्वेषण की परम्परा में भी एक विनम्र योगदान संभव हुआ है। इसमें निष्पक्ष वैज्ञानिक दृष्टि रखने की पूरी चेष्टा की गयी है। इसका महत्त्व इस दृष्टि से विशेष है कि अब तक अपभ्रंश एवं प्राचीन हिन्दी के कृतित्व को प्रकाश में लाने के जितने कार्य हुए हैं उनमें किसी एक कृति अथवा कृतिकार को पूर्णतः प्रकाश में लाने के ही प्रयत्न अधिक हुए हैं। किसी जैन प्रबंध-काव्य-परम्परा, विशेषतः कथात्मक या चरितकाव्यात्मक प्रबंध-परम्परा के आलोचनात्मक तथा तुलनात्मक अध्ययन का अभाव अभी तक बना हुआ था। जैन धर्म और उसके इतिहास का जितना अध्ययन हुआ है उसकी तुलना में हमारे विद्वान उस अपभ्रंश साहित्य का पूर्ण अध्ययन और अन्वेषण नहीं कर सके हैं जो प्राचीन पुस्तक भंडारों में सुरक्षित है।¹ फिर जो अध्ययन हुआ भी है उसमें किसी एक परम्परा के तलस्पर्शी और विवेचनात्मक अध्ययन की प्रवृत्ति का और भी अभाव रहा है।

1 डॉ. रामकुमार वर्मा हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, चतुर्थ संस्करण, पृ० 70.

किया। अपने इस प्रबंध की कतिपय विशेषताओं की ओर मैं नम्रतापूर्वक ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा—

- 1 प्रथम बार एक जैन प्रबंध-काव्य-परम्परा का तुलनात्मक और आलोचनात्मक अध्ययन।
- 2 'प्रद्युम्न' अभिधान के वैदिक उत्स से प्रारम्भ कर महाभारत, वैष्णव जैन पुराणों तथा संहिता-साहित्य के अन्तर्गत उपलब्ध प्रद्युम्न के कामदेवत्व, मौलिक देवत्व और लौकिक व्यक्तित्व का विस्तृत आकलन।
- 3 वैष्णव, शैव तथा जैन कामकथा के रूपों और उनकी विशेषताओं का तात्त्विक एवं तुलनात्मक अध्ययन।
4. प्रद्युम्न-चरित संज्ञक प्रबंध-काव्य-परम्परा के 11 वी० सदी से अद्यतन प्रवर्तमान होने के तथ्य की उद्भावना।
- 5 प्रद्युम्न-चरित संज्ञक अनेक अज्ञात रचनाओं का अन्वेषण। अब तक डॉ० कासलीवाल ने 25 प्रद्युम्न-चरित संज्ञक कृतियों की बृहत्तम सूची दी है। उसके अतिरिक्त इतनी ही अन्य कृतियों का पता शोधकर्ता को और चला है जिनका परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। (द्रष्टव्य परिशिष्ट 1 जहाँ कुल 52 कृतियों का विवरण है।)
- 6 वैष्णव तथा जैन पुराणान्तर्गत प्रद्युम्न-कथा का तुलनात्मक अध्ययन।
- 7 अनेक नये रोचक तथ्यों की सप्रमाण और सतर्क स्थापना यथा ताम्बूल-सेवन का प्रचलन उत्तरभारत में संभवतः प्रद्युम्न ने ही किया था, प्रद्युम्न को छालिक्य-गान में विशेष पटुता प्राप्त थी, इत्यादि।
- 8 प्रद्युम्न-चरित काव्यों के सम्बन्ध में फैली अनेकानेक भ्रान्तियों का निराकरण कर तथ्यों का प्रकाशन, यथा प्रद्युम्न-चरितकाव्य सच्चे अर्थों में न प्रेम-कथा है न काम-कथा, प्रद्युम्न-चरित को सतसई नहीं कहा जा सकता इत्यादि तथ्यों की स्थापना तथा जैन-चरित-काव्य धार्मिक सिद्धान्तों से सर्वथा मुक्त है और शुद्ध सामाजिक चरित्रों और परिस्थितियों का चित्रण करते हैं (हिन्दी-साहित्य, प्र० भारतीय हिन्दी परिषद् प्रयोग, द्वितीय खण्ड, पृ० 518) इस आशय की धारणा का निराकरण तथा नवीन तथ्यों की उद्भावना यथास्थान की गयी है।

9. कथानक-रूढियों और अद्भुत तत्वों की योजना की दृष्टि से प्रद्युम्न-चरित का अध्ययन इत्यादि ।

उक्त विशेषताओं के होते हुए इस प्रबन्ध की अपनी कुछ सीमाएँ भी हैं, यथा पाठ-सम्पादन, भाषानाट्यिक इत्यादि दृष्टियों से प्रद्युम्न-चरित सन्नक काव्य अभी अनुसंधेय है । आशा है कि प्रस्तुत कृति इस क्षेत्र में नवीन अनुसन्धानों की प्रेरक होगी ।

कृतज्ञता-ज्ञापन

इस शोधप्रबन्ध के प्रणयन में सर्वाधिक आभारी मैं श्रद्धेय गुरुवर डॉ० सत्येन्द्र का हूँ जिनके अनुग्रह से ही मैं इसे सम्पन्न कर सका । स्व० प० चैनसुखदासजी के प्रति किन शब्दों में अपनी भावनाएँ व्यक्त करूँ ? मेरी एक गीत-पंक्ति 'जो भी वामन-रूप हो गया गौरव वही विराट् लगा' के मूर्तिमन्त प्रतीक उस निस्पृह व्यक्तित्व की निश्छल आत्मीयता मेरे लिए प्रेरणा थी और उनका निधन मेरे लिए आजीवन एक अपूरणीय क्षति रहेगा । उन्होंने अपने आसन्न देहावसान के पूर्वाभास से मुझे सचेत भी कर दिया था । शायद इसका भी इलहाम उन्हें हो चुका था कि यदि यह शोध-प्रबन्ध उनके जीते-जी नहीं छप पाया तो फिर बरसों नहीं छप सकेगा । श्रद्धेय डॉ० सत्येन्द्र की संस्तुति पर सहर्ष अनुबन्ध सम्पन्न हो जाने पर भी इसका प्रकाशन हिन्दी के एक प्रतिष्ठित प्रकाशक महोदय के आश्वासनों की अरगनी पर नौ वर्षों तक लटका रहा । मेरे दुर्भाग्यग्रस्त जीवन के प्रवंचना-पूर्ण अध्यायों में से एक यह प्रकरण भी है । किमधिकम् ? यही सन्तोष है कि अन्ततः यह कृति प्रकाशन का दिवालोक देख तो रही है ।

डॉ० कस्तूरचंद कासलीवाल, श्री अनूपचंद न्यायतोर्य, दिगम्बर अतिशय-क्षेत्र श्रीमहावीरजी की प्रबन्ध समिति के सदस्यों तथा लालभवन के मानद निदेशक डॉ० नरेन्द्र भानावत एवं व्यवस्थापक श्री सोहनमलजी कोठारी का भी मैं आभारी हूँ जिन्होंने सदैव सहयोग दिया ।

धन्यवाद जीवन-संगिनी उर्मिला को, जो इस कृति को प्रकाशित देखने की मुझसे भी अधिक अभिलाषी रही है । साधुवाद अपने बड़े पुत्र विनयकुमार का, इस प्रबन्ध के टंकण में आंशिक श्रम और सहयोग के लिए ।

कार्य की गुरुता और सामर्थ्य की अल्पता के कारण मेरी भी मन-स्थिति पञ्जुणचरित के रचयिता कविवर सिद्ध के शब्दों में कुछ-कुछ ऐसी ही थी—

(ज)

तेण विहिण चिततु अच्छमि । खुज्जुहो वि तालहलु वंछमि ।
अधु हो वि एवणट्ट पिच्छरो । गेय सुणणि वहिरो वि इच्छिरो ॥

किन्तु 'जाकी कृपा पगु गिरि लघै', उसी की कृपा से यह कार्य प्रारम्भ और सम्पन्न हुआ । गोविन्द के साथ ही गुरु-स्तवन के क्रम में सबसे अन्त में किन्तु सबसे अधिक कृतज्ञ हूँ मैं गुरुवर आचार्य जवाहिरलाल जैन का जिनका अहैतुक स्नेह मुझे विद्यार्थी-जीवन से ही प्राप्त होता रहा है । उनके उदार व्यक्तित्व के समक्ष सहज संकोचशील मेरी भावनाओं का 'बोल-अबोल मध्य' रह जाना ही श्रेयस्कर होगा । उन्होंने ग्रन्थ-रूपी इस अकिंचन श्रद्धा-सुमन का समर्पण स्वीकार कर मुझे कृतार्थ किया है ।

विदुषावशवद

—मदनगोपाल शर्मा

आभार-प्रदर्शन

इस कृति के प्रकाशन की प्रेरणा और मार्ग-दर्शन के लिए मैं स्नेह, सौभ-बूझ और सौजन्य के धनी श्री० चम्पालालजी राँका का अतीव आभारी हूँ । इसकी सज्जा के लिए डॉ० प्रेमचंद्र गौस्वामी तथा ब्लाक निर्माण एवं मुद्रण के लिए क्रमशः अल्पना ब्लॉक्स के श्री० कैलाशचंद्र तथा श्रीबालचंद्र मुद्रणालय के चि० प्रद्युम्नकुमार शर्मा को हार्दिक धन्यवाद जिनका तत्पर सहयोग सुखद रहा ।

□ मदनगोपाल शर्मा

प्रथम खण्ड

प्रद्युम्न : देवत्व एवं व्यक्तित्व

अद्धेय गुरुवर
आचार्य जवाहिरलाल जैन
को
समर्पित

श्रीवायं जवाहिरलाल जैन

विषय-सूची

पुरोवाक् □ डॉ० सत्येन्द्र	पृ० (अ)
पूर्वोक्षण □ लेखक	पृ० (क-छ)
कृतज्ञता-ज्ञापन ,,	पृ० (छ-ज)

□ विषय-वस्तु

□ पृष्ठ-संख्या

अध्याय : एक/‘प्रद्युम्न’ : अभिधान और मूल कल्पना

[1-15]

- 1 प्रद्युम्न कामदेव के अवतार (1) 2. ‘काम’ का ऋग्वेदीय रूप (1)
3. अथर्ववेद में काम (2) 4 काम के विकास की क्रमिक अवस्थाएँ (3)
- 5 काम का महाकाव्यीय और पौराणिक स्वरूप (3)
- 6 काम का अवतारत्व तथा प्रद्युम्न-रूप (4) 7. ‘प्रद्युम्न’ अभिधान का उत्स और इतिहास (6)
8. महाभारत में प्रद्युम्न का कामदेवत्व (9) 9. प्रद्युम्न और अग्नि तत्त्व (11) 10. प्रद्युम्न और कार्तिकेय (13)
- 11 निष्कर्ष (13)

... ..सन्दर्भ. अध्याय 1 [16-20]

अध्याय : दो/प्रद्युम्न : कामदेव के अवतार रूप में

[21-47]

1. विश्वेदेवा ‘काम’ (22) 2 काम की अपत्यता (22) 3. काम : नाम तथा महिमा (23) 4 काम का पुनर्जन्म (24) 5. काम की विष्णु और प्रद्युम्न से एकरूपता (26) 6. काम की प्रतिमा तथा पूजा (27) 7 काम के महत्त्व का ह्रास (28) 8. काम और अग्नि : वैष्णव तथा शैव परम्परा में (28) 9 प्रद्युम्न, कार्तिकेय, सनत्कुमार और सुवर्ण में अभेद-स्थापन में अग्नि और काम की हेतुता (33) 10 कार्तिकेय-कथा और प्रद्युम्न-कथा में समसूत्रता (36) 11 काम-कथा के शैव, वैष्णव, बौद्ध तथा जैन रूप (38) 12. काम-कथा के वैष्णव रूप की विशेषताएँ (43) 13 कामदेवता लौकिक और शास्त्रीय रूप (45) 14. निष्कर्ष. काम-कथा का प्रद्युम्न-कथा पर प्रभाव (46)

.... ..सन्दर्भ अध्याय 2 [48-52]

अध्याय तीन/प्रद्युम्न : देवता रूप में

1. देवत्व का स्रोत (53) 2. कृष्ण की देवत्व-प्राप्ति (53)
3. महाभारत में कृष्ण का देवत्व (54) 4 महाभारत का रचना-काल (54) 5. कृष्ण की उपास्यता के अन्य प्रमाण तथा वीरवाद

(55) 6. प्रद्युम्न की उपास्यता तथा पंच वंशवीर (56) 7 चतुर्व्यूह-कल्पना का उत्स और विकास (57) 8 चतुर्व्यूह सिद्धान्त (59) 9 मोक्ष तथा प्रादुर्भाव सिद्धान्त (60) 10 प्रद्युम्न के देवता-रूप का विकास-काल (61) 11 वैष्णवपुराण तथा संहिता-साहित्य (62) 12 पुराणों की रचना-काल (63) 13 पौराणिक साहित्य में प्रद्युम्न का देवता-रूप (68) 14 अवतारवाद का उत्स और विकास (71) 15 अवतार-कल्पना में प्रद्युम्न का महत्त्व (72) 16 पाञ्चरात्र संहिता-साहित्य और उसका रचना-काल (72) 17 प्रद्युम्न-संहिता (74) 18 पाञ्चरात्र संहिता-साहित्य में प्रद्युम्न का देवता-रूप (75) 19. परवर्ती उपनिषदों में प्रद्युम्न का देवता-रूप (83) 20 चतुर्व्यूह-कल्पना का विकास-क्रम और प्रद्युम्न (84) 21 सृष्टि-कल्पना और प्रद्युम्न (86) 22 पुरुष-रूप प्रद्युम्न और अवान्तर व्यूह (87) 23 परवर्ती व्यूह-कल्पनाएँ (91) 24 व्यूह-रूपों का सापेक्ष महत्त्व (93) 25 चतुर्व्यूह और चेतनावस्थाएँ (94) 26 पुरुष-कल्पना की अर्थमत्ता (95) 27 विकासशील अवतार-कल्पना और प्रद्युम्न (95) 28 प्रद्युम्न और प्राकृत-प्रलय (96) 29 पाङ्गुण्य विग्रह और प्रद्युम्न का वीरत्व (97) 30. प्रद्युम्न सम्बन्धी मन्त्र, तन्त्र और आयुर्वेद (98) 31 प्रद्युम्न-मूर्ति, तीर्थ, पीठ और राजधानी (101) 32 निष्कर्ष प्रद्युम्न के देवता रूप का महत्त्व और प्रद्युम्न चरित काव्यों पर प्रभाव (106)

• • • सदसर्ग अध्याय 3 [114-124]

अध्याय . चार/प्रद्युम्न के व्यक्तित्व का लौकिक पक्ष

[125-164]

1. चरित-नायको के लौकिक व्यक्तित्व का महत्त्व (125)
 2. प्रद्युम्न-व्यक्तित्व के विविध रूप (126) 3 प्रद्युम्न का आकृति-सौन्दर्य (129) 4 प्रद्युम्न के भाई-बहिन (130)
 5 साम्ब का विशेष महत्त्व (132) 6. त्रिवाङ्ग तथा सन्तान सम्बन्धी विवरण (135) 7 प्रद्युम्न के चारित्रिक गुण और लौकिक क्रिया-कलाप (142) 8 प्रद्युम्न-चरित्र व्यञ्जक प्रमुख कथा-वृत्त (146)
 9 प्रद्युम्न-शाल्व युद्ध (147) 10 इतर शौर्य-प्रसंग व्यञ्जक कथा-वृत्त. प्रद्युम्न-जयन्त युद्ध (150) 11 प्रद्युम्न-निकुञ्ज युद्ध (151)
 12 प्रद्युम्न-कार्तिकेय युद्ध (152) 13 प्रद्युम्न-जीवन के प्रमुख प्रणय-प्रसंग (152) 14 इतिवृत्तात्मक प्रसंगों में प्रद्युम्न-चरित (156) 15 प्रद्युम्न के जीवन के अन्तिम काल की झलक (158) 16 निष्कर्ष प्रद्युम्न-चरित्र और काव्य-सृष्टि (161)

• • • सदसर्ग अध्याय 4 [165-174]

परिशिष्ट (i) शब्दानुक्रमणी (ii) पुस्तक-सूची

✱

प्रथम खण्ड

प्रथम : देवता एवं व्यक्तित्व

अध्याय : एक

५

प्रद्युम्न : अभिधान और मूल कल्पना

भारतीय धर्म और साहित्य में प्रद्युम्न की कल्पना और उसके व्यक्तित्व और चरित्र का क्रमिक विकास एक अत्यन्त रोचक और महत्त्वपूर्ण

1. प्रद्युम्न : अनुसन्धेय विषय है। प्रद्युम्न कामदेव के अवतार और श्रीकृष्ण कामदेव के अवतार के पुत्र माने गये हैं। इसलिए, प्रद्युम्न-स्वरूप को समझने के लिए पहले 'काम' के सम्बन्ध में जान लेना आवश्यक है।

'काम' का प्रथम महत्त्वपूर्ण उल्लेख ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में उपलब्ध होता है—

- 2 काम का कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् ।
ऋग्वेदीय रूप सतो बन्धुरसति निरविन्दन् हृदि प्रतीप्या कवयो मनीषा ॥¹

यहाँ काम को सृष्टि के प्रारम्भ में वह प्रथम स्पन्द माना है जो सृजनार्थ ब्रह्म में चैतन्य आने पर उत्पन्न हुआ। 'काम' यहाँ सूक्ष्म मनस्तत्त्व के रूप में प्रतिष्ठित है। काम का वासनामूलक स्थूल रूप तो गोचर होने से सर्वग्राह्य है ही किन्तु उस स्थूल रूप का मूल इस मनस्तत्त्व के रूप में सूक्ष्म रूप से निहित है तथा 'काम' के इन स्थूल और सूक्ष्म (अथवा, व्यक्त और अव्यक्त, यहा-सत् और असत्) रूपों में परस्पर सम्बन्ध (बन्धु या सख्य भाव) है इसे चिन्तन और अनुसन्धान से मनीषी कवियों ने ही जाना है। 'सतो बन्धुरसति निरविन्दन्' यह सूक्ताश्रय के रूप से उस मूल प्रेरणा का द्योतक है जिससे कि कवियों और मनीषियों ने न केवल स्थूल से सूक्ष्म का अनुसन्धान किया वल्कि इस सूक्ष्म मनोराग 'काम' को, जिसे मनोभव मनसिज आदि भी इसीलिए कहा गया, अपनी मनोरम कल्पनाओं से स्थूल दैहिक स्वरूप भी प्रदान किया। यह मूर्तरूप कैसे प्रारम्भ में एक देवता—'कामदेवता' के रूप में और आगे चल कर एक असाधारण वीर और सुन्दर लौकिक चरित-नायक 'प्रद्युम्न' के रूप में विकसित हुआ, यह हम आगे देखेंगे किन्तु स्थूल और सूक्ष्म अथवा मूर्त और अमूर्त (यहा, 'सत्' और 'असत्') के बीच बन्धु या अभेद भाव की प्रतीति मानव को न हुई होती तो यह सूक्ष्म मनस्तत्त्वों के देवी अथवा मानवीकरण का व्यापार सम्भव ही नहीं हुआ होता।

अब देखना चाहिए कि सूक्ष्म मनस्तत्त्व के रूप में स्थापित 'काम' तत्त्व को किस प्रकार कल्पनाओं के द्वारा प्रतीको से मंडित कर उसे अलौकिक व्यापारों के आरोह से एक दैवी स्वरूप प्रदान किया गया । अथर्ववेद में 'काम' को सोम, मित्र, वरुण के साथ समभूमि पर स्थापित कर उसे देवता स्वीकार किया गया और उसे अग्नि रूप भी कहा गया ।² इनका ही नहीं, उमे हवि अर्पण कर, जयी, सामर्थ्यवान्, उग्रयोद्धा आदि विशिष्ट सम्बोधनों से उसकी स्तुति कर, उससे हवि स्वीकार करने और यजमान को समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करने की प्रार्थना की गई—'हे काम ! वृहत् कामनाओं के वासी, अपने यजमान को समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करो । हे काम, तुम जयी हो, प्रसिद्ध हो, सामर्थ्यवान् हो, अलौकिक (अद्भुत) हो तथा सखाओं के सखा हो । हे उग्रयोद्धा-तथा सर्वजयी काम, यजमान को शक्ति और साहस प्रदान करो । हे काम, हम जिस किसी भी कामना से तुम्हें यह हवि अर्पित करें वह सम्पूर्ण हो । इस हवि को स्वीकार करो ।'³

इस स्तुति में शक्ति, साहस, स्वर्गीय ज्योति, सामर्थ्य, जय, समृद्धि, ऐश्वर्य अलौकिकता (अद्भुतता) आदि गुणों से काम को सम्बोधित किया गया है । हम देखेंगे कि किस प्रकार प्रद्युम्न के चरित्र-विकास में भी यही तत्त्व आगे चलकर विकसित हुए हैं ।

अथर्ववेद में काम को न केवल 'देवता' रूप में प्रतिष्ठित ही किया गया है, उसके व्यक्तीकरण की चेष्टा भी इसमें दीख पड़ती है । उसके

3 अथर्ववेद में काम एक टोने में काम के वाण और उससे प्रणयोजन के हृदय-वेध का उल्लेख है । इस मंत्र में कहा गया है कि

अकर के लिए एक वाण बनाया जाए कटि और उल्लू के पख से, इस वाण से उस व्यक्ति के चित्र का हृदय-वेधन किया जाए जिसे वश में करना है और इस आशय का मंत्र पढ़ा जाए—'वह प्रेम जो व्यग्र करने वाला है, तुम्हें व्यग्र कर दे । काम के विकट वाण से मैं तेरे हृदय को वेधता हूँ । इस वाण से जा कामना के पख से युक्त, और प्रेम से कटीला है तथा अचंचल इच्छा ही जिसका फलक है उससे भली प्रकार लक्ष्य साध कर काम तेरे हृदय को वेध देगा ।'⁴

इससे स्पष्ट है कि काम-वामना की चेष्टाएँ ही निकटतम प्रतीक बनकर काम के दैवी स्वरूप का निर्माण करने लगी । काम में जो प्रेमानुभूति की तीव्र वेदना है उसी को मूर्तरूप से 'वाण' के प्रतीक में व्यक्त किया गया । प्रेम में कल्पना की उड़ान है इसलिए वाण के पख लगाए गए और पख उल्लू के इसलिए कि उल्लू भी काम या प्रेम की भांति ही अंधा होता है । आगे चल कर जब मनुष्य सम्य और सुमस्कृत हो चला और उल्लू की सी अंध और निशाचरी वृत्ति छोड़ गुहाकान्तार से निकल उपवनो और सुरम्य वनस्थलियों में रहने लगा तो उल्लू हट गया और काम तथा प्रणय की कोमल सौम्य कल्पनाओं के अनुकूल ही 'कुसुमशर' की कल्पना विकसित हो चली

और वसत तथा कोकिल आ जुटे । अथर्ववेद के इस काम-वाण के वशीकरण मंत्र में ही 'पचशर' के विकसित स्वरूप का मूल विद्यमान है ।

इस प्रकार, डा० सत्येन्द्र के कथनानुसार, काम के विकास की तीन अवस्थाएँ हमें वेद में ही मिल जाती हैं—

4 'काम' के विकास की क्रमिक अवस्थाएँ

प्रथम काम—काम विषयक स्थूल ऐन्द्रिक भाव कामना

द्वितीय काम—काम-भाव का व्यक्तीकरण

(परसोनिफिकेशन) । यहाँ काम व्यक्तित्व ग्रहण करता है । यहाँ काम के इस भाव के साथ स्त्रीत्व और पुरुषत्व की यौन-क्रियाओं का उल्लेख यही सिद्ध करता है कि काम के साथ ऐन्द्रिक विलास का भाव सलग्न था । किन्तु इस दूसरी अवस्था का काम व्यक्तित्व से संयुक्त होकर भावी देवत्व के लिए पथ प्रशस्त कर रहा था ।

तीसरी अवस्था—काम देवता—जैसे कि पूर्वोक्त अथर्ववेद के एक मंत्र में काम को सोम, मित्र तथा वरुण के साथ समभूमि पर रखा गया है जिससे उसका देवत्व सिद्ध है । समस्त देवताओं से प्रबलतर एवं महान सृष्टि-शक्ति, जिसे कभी-कभी अग्नि भी कहा गया है ।⁵

चौथी अवस्था—पुष्पघन्वा काम के पूर्वरूप का निर्माण । यह अवस्था हमें अथर्ववेद के उस पूर्वोक्त वशीकरण मंत्र में मिलती है । इन चारों अवस्थाओं में काम का सम्बन्ध स्थूल शारीरिक तत्त्वों से है किन्तु काम ने धीरे-धीरे एक व्यक्तित्व प्राप्त किया और तब देवत्व भी । इस प्रकार देव बनकर वह एक अत्यन्त उच्च भूमि पर पहुँच गया । यहाँ तक यह काम सूर्य, अग्नि आदि बाह्य प्राकृतिक तत्त्वों के समकक्ष ही मानव के प्रबल प्राकृतिक तत्त्व का प्रतिनिधान करने वाला बना । तब, अवतारवाद के युग में, काम के अवतार की भी कल्पना हुई । यह भावना पुराणों में विशेषतः परिपुष्ट हुई ।⁶

'काम' के विकास की इन चारों स्थितियों को हम एक ही सञ्ज्ञा से अभिहित कर सकते हैं—काम का वैदिक स्वरूप । काम के विकास

5 'काम' का महाकाव्यीय और पौराणिक स्वरूप

की दूसरी अवस्था हमें महाभारत और पुराणों में दीख पड़ती है जहाँ काम देवता मात्र नहीं है बल्कि मानव-देह धारण कर अवतार रूप में अपनी लीलाएँ प्रदर्शित करता है । काम के विकास की इस महाकाव्यीय (एपिक) और पौराणिक अवस्था के भी हम दो स्थूल उपभेद कर सकते हैं—(1) जहाँ काम—कामदेव के रूप में और इसी नाम से है किन्तु उसके आचरण और उसके लीला-व्यापार मनुष्यों जैसे है । इस कथा-चक्र में काम का, ब्रह्माजी के आग्रह पर, शिव के हृदय में पार्वती के प्रति काम-भाव जागृत करने के लिए जाना (जिससे तारकवध में समर्थ कुमार कार्तिकेय का जन्म हो सके), ध्यानस्थ शिव को विचलित कर उनके कोप को आमंत्रित कर फल-

स्वरूप भस्म हो जाना, रति और सखा वसत का विलाप, रति की प्रार्थना पर शिव का प्रसन्न हो उसे जीवित करना और अनग रूप से ससार में विचरण करने का वरदान इत्यादि कथा-सूत्र आते हैं जो महाभारत और अनेक पुराणों में बिखरे पड़े हैं और जिन्हें पिरोकर कालिदास तथा अन्य बहुत से कवियों ने मनोरम काव्यों की रचना की है।

(2) दूसरी अवस्था वह है जहाँ भस्म होने के बाद काम को अनग रूप से नहीं अपितु कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पुनर्जन्म ग्रहण करने का 6 'काम' का अवतार- वरदान प्राप्त होता है। यहाँ, काम, प्रद्युम्न के रूप में, रत्न तथा प्रद्युम्न रूप एक असामान्य रूप से वीर और अद्भुत पराक्रमी चरितनायक बन कर अलौकिक कृत्य करता है। काम के इस प्रद्युम्न-स्वरूप को भी हम दो रूपों में विभाजित कर सकते हैं—(1) वैष्णव पुराणों के अनुसार जिस पर वैष्णव धर्म और कल्पनाओं की छाप है तथा (2) जैन पुराण और जैन कल्पनानुसार विकसित प्रद्युम्नस्वरूप। यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि काम-कथा केवल मात्र प्रद्युम्न-रूप में ही विकसित नहीं हुई अपितु मधुमालती एवं माधवानल कामकन्दला जैसे प्रेमाख्यानों में मधु और साधव के रूप में भी काम-कथा ही कही गई है। चतुर्भुजदास ने मधु को कामावतार ही बताया है—

काम अंस पूरन अवतारी ।
याकी अकथ कथा है न्यारी ॥
तीन लोक सारे इन जीते ।
ऐसे करत बहुत दिन बीते ॥
जीवन रूप जहाँ लौ होई ।
सो प्रतिविम्ब काम को होई ॥⁷

यही नहीं, मधुमालती के कवि न प्रद्युम्न को भी इसी प्रसंग में कामावतार के रूप में स्मरण किया है—

प्रदमन देह किसन जिन्ह पाये ।
सर भर करत कौन तिहि सावे ॥⁸

इसी प्रकार 'माधवानल कामकन्दला' के कवि गणपति ने प्रथ के मंगल में रतिरमण मदनदेव की पूजा इन शब्दों में की है—

कुंभर कमला रतिरमण मयस महा भड नाम ।
पकज पूरिय पयकमल प्रथम जि करू प्रणाम ॥
सुरतर पन्नग पण्डि बली, लक्ष्य चउरासी लोय ।
ब्रह्मा हरिहर कुसुमशरि, जिणि जीत्या सवि कोय ॥
चरणविहूणउ चिन्तवइ, ते सवि सीभइ काज ।
कर-विण कलि बाधइ सहू जिन करहा-मुखि साज ॥

संभलज्यो सविसृष्टि तु, ऐ विष्णु आवइ छेह ।

कारण विश्व बधारवा, आदि उपाय एह ॥^९

माधवानल की कथा मे माधव का जन्म सरपत कुल मे नदी किनारे अग्नि के बीच होता है । यहा हमे अथर्ववेद मे काम को अग्नि-रूप कहने की कल्पना की ही एक प्रकार से अभिनव पुनरभिव्यक्ति दीख पड़ती है । अग्नि से काम की एकरूपता या साहचर्य काम की उद्दीपकता के कारण है । 'कामाग्नि' शब्द भी इसी कल्पना का परिचायक है । इसी प्रकार काम का सम्बन्ध जल से भी विशेष रूप से है । काम मकरकेतन या मत्स्यकेतु है । विश्व की सभी प्राचीन जातीय दैवत-कल्पनाओ मे जल उर्वरकता का प्रतीक माना गया है अतः काम का जल से सम्बन्ध स्वाभाविक ही है । प्रद्युम्न रुक्मिणी के गर्भ से कृष्ण का पुत्र है फिर भी उसे मत्स्य के उदर मे से जन्म लेना पडा है । इसके अनेक कारणो मे से एक यह भी दीख पड़ता है कि काम के अवतार रूप होने के कारण जल से प्रद्युम्न का भी मौलिक सम्बन्ध आवश्यक हो जाता है । इस विषय की विस्तृत समीक्षा हम आगे प्रद्युम्न के स्वरूप-विश्लेषण मे यथाप्रसंग करेंगे । यहा तो हमारा अभिप्राय यही व्यक्त करना है कि काम से कामदेव और कामदेव से प्रद्युम्न की कल्पना का विकास किस प्रकार हुआ और कैसे उसमें एक सम्बन्धसूत्रता अन्तर्निहित है जिसकी ओर अभी तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है ।

इस प्रकार एक सुसम्बद्ध दृष्टि से देखने पर प्रतीत होता है कि 'काम' (कामना) से लेकर 'प्रद्युम्न' तक की काम-कल्पना के विकासक्रम को इस प्रकार विश्लेषित किया जा सकता है —

काम

(एक) वैदिक कल्पना-रूप →

- 1 मूल मनस्तत्त्व—कामना-रूप
- 2 काम का व्यक्तस्वरूप—स्त्रीत्व और पुरुषत्व मे व्यक्त स्थूल स्वरूप
- 3 देवता-रूप (दैवीतत्त्व)
- 4 काम का व्यक्तीकृत (personified) रूप—पुष्पधन्वा का पूर्वरूप

(दो) महाकाव्यीय (epic) और पौराणिक रूप →

- 1 महाभारतीय तथा वैष्णवपुराणीय रूप
- 2 जैन पुराणीय रूप
- 3 बौद्ध कल्पना का रूप

(तीन) लौकिक प्रेमाख्यानक रूप

काम-कथा के विकासक्रम मे प्रद्युम्न-कल्पना की अवस्थिति दूसरे चरण के प्रथम उपपद मे है । दूसरे शब्दों मे, प्रद्युम्नरूप मे कृष्ण के पुत्र बनकर कामदेव

के जन्म लेने की कथा का प्रारम्भ एक ओर महाभारत और वैष्णव पुराणों तथा दूसरी ओर जैनपुराणों में देख पड़ता है। इन सब में भी महाभारत ही वह केन्द्र-स्थल है जहाँ से यह कल्पना मूलतः विकीर्ण हुई है। महाभारत में ही हमें सर्वप्रथम न केवल प्रद्युम्न का नाम और कृष्ण रुक्मिणी का पुत्र होने का उल्लेख मिलता है, उसके विवाह और शम्बरासुर के वध आदि का वृत्तान्त भी प्राप्य है। प्रद्युम्न के इस कथानक को ही आगे पुराणों ने विकसित किया।

किन्तु इसी स्थल पर एक प्रश्न यह भी उपस्थित होता है कि अतः यह प्रद्युम्न नाम एकाएक कहा से आ गया? क्या इस नाम का 7 'प्रद्युम्न' अग्निधान का भी अपना कोई इतिहास नहीं है? महाभारत-पूर्व वैदिक उत्स और इतिहास और औपनिषदिक साहित्य में (अर्वाचीन उपनिषदों की बात छोड़िए) प्रद्युम्न नाम खोजने पर भी नहीं मिलता।

किन्तु 'द्युम्न' शब्द का प्रयोग बहुत बार बहुत स्थानों पर विविध अर्थों में हुआ है। इनमें से कुछ स्थलों पर यह इस प्रकार प्रयुक्त हुआ है कि बरबस हमारा ध्यान आकृष्ट कर लेता है। ऋग्वेद में एक जगह आया है—

समिधा यो निशितो दाशदर्दितो वामभिरस्य मर्यं ।

विश्वेत् स धीमि सुभगो जनां अति द्युम्नैरुद्ग इव तारिषत् ॥¹⁰

अर्थात् जो मनुष्य इस अग्नि के शरीरों द्वारा, गार्हपत्यादिरूपों में विभक्त रूप में वर्तमान अलखण्डनीय अग्नि की प्रज्वलन हेतु समिधा आदि से परिचर्या करता है, कर्मों से वह 'सौभाग्यशाली' होता हुआ सभी मनुष्यों को 'द्युम्न', अर्थात् उज्ज्वल अन्न अथवा यश द्वारा जलो के समान अतित्रमण कर जाता है। यहाँ, सायण के अनुसार द्युम्न का अर्थ 'उज्ज्वल अन्न' अथवा 'यश' है।¹¹

इसी प्रकार—

तदग्ने द्युम्नमा भर यत् सासहत् सदने क चिदत्रिणम् ।

मन्यु जनस्य दूढ्यः ॥

(हे अग्नि, उस सामर्थ्य को हमारे लिए ला जो कि घर में वर्तमान किसी भी राक्षस आदि को अत्यन्त रूप से पराजित करे तथा पापबुद्धि शत्रुजन के श्रोत्र को भी पराजित कर दे। "सायणाचार्य के अनुसार, यहाँ 'द्युम्न' का अर्थ सामर्थ्य है, ऐसा सामर्थ्य जो राक्षसों आदि को पराजित करदे।)¹²

उपर्युक्त दोनों उद्धरणों से स्पष्ट है कि 'द्युम्न' शब्द का अर्थ उज्ज्वल अन्न अथवा यश है। यह स्तुति अपने आपमें एक पूर्ण विचारण अथवा पूर्ण कल्पना है जिसके आवयविक तत्त्व है—अग्नि, उज्ज्वल अन्न, यश, राक्षसों को पराजित करने का सामर्थ्य। आश्चर्य है कि प्रद्युम्न-कथा से इन चारों तत्त्वों का अद्भुत सम्बन्ध है जिसे यो प्रकट किया जा सकता है—

- 1 स्तुति अग्नि की है, अथर्ववेद में काम को ही अग्नि कहा गया है अतः काम के अवतार प्रद्युम्न का अग्नि से सम्बन्ध स्पष्ट है।

2. अग्नि से उज्ज्वल अन्न अथवा यश की प्रार्थना की गई है। प्रद्युम्न-कथा में भी प्रद्युम्न के सर्व अन्न भक्षण का उल्लेख है, सर्वत्र उसे निर्वाध जय और यश लाभ होता है।
3. अग्नि से राक्षसों को पराजित करने का सामर्थ्य प्रदान करने की कामना की गई है। प्रद्युम्न-कथा में शम्बरासुर और अनेकानेक राक्षसों की पराजय का भी उल्लेख है।

इससे अग्नि (फलतः काम) तथा प्रद्युम्न का घनिष्ठ साहचर्य स्पष्ट है। अग्नि से चाहा गया है—हमारे लिए उस 'द्युम्न' को ला जो राक्षसों को पराजित करे। अग्नि (काम) तो है किन्तु उससे सर्वजयी यशस्वी द्युम्न की चाहना है। यह 'द्युम्न' अर्थात् सामर्थ्य ही प्रकृष्ट रूप से मूर्त रूप धर कर आई तो प्रद्युम्न के रूप में अवतरित हुई।¹³ उपासनाशील मस्तिष्क में 'द्युम्न' (सामर्थ्य, साहस) की प्रबल आकांक्षा जागी। यह भाव इतना घनीभूत होता गया कि अमूर्त से मूर्त हो उठा। प्रथम दृष्टि में ऐसी शका होगी कि यह दूर की कौड़ी या जवर्दस्ती की कल्पना है कि ऋग्वेद के 'द्युम्न' का सम्बन्ध इस प्रकार 'प्रद्युम्न' से जोड़ा जा रहा है। किन्तु सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर इसमें आश्चर्य की तनिक भी बात नहीं है। उपासनाशील मनीषी-मस्तिष्क सदा से ही इस प्रकार काम्य सूक्ष्म भावनाओं को स्थूल मानवीय रूप प्रदान करता आया है। फिर, जिस युग में प्रद्युम्न रूप की अवतारणा हुई वह तो रूपक और कल्पना-प्रधान महाभारत और पौराणिक युग था जिसमें आगे चलकर अवतारवाद की भावना बलवती हो उठी थी। यह वह युग था जिसमें शायद ही कोई ऐसा सूक्ष्म मनोभाव बँचा हो जिसका मानवीकरण न हुआ हो। यही नहीं, इन मानवीकृत सूक्ष्म मनोभावों के मनुष्योचित व्यवहारों—विवाह, वश, परिवारिक सम्बन्धों आदि की भी कल्पना की गई। ऐसे युग में 'द्युम्न' (सामर्थ्य) जैसा ओजस्वी और प्रकृष्ट मनोभाव ही उपेक्षित कैसे रह सकता था? पौराणिक युग की इस मनोवृत्ति पर डा० आर० सी० हाजरा ने अच्छा प्रकाश डाला है

“हमें केवल प्राकृतिक तत्त्वों ग्रहों, नक्षत्रों, पर्वतों, नदियों, वृक्षों, पौधों तथा देवताओं के गुणों एवं विशेषणों इत्यादि का ही मानवीकरण नहीं मिलता अपितु प्रकृति के नियमों और शक्तियों (यथा नियति आदि) तथा अमूर्त विचारों, भावों एवं मानव-मस्तिष्क की अदृश्य प्रेरणाओं और क्रियाओं का भी मानवीकरण प्रचुरता से मिलता है। इस प्रकार के अमूर्त तत्त्वों की, जिनका मानवीकरण महाकाव्यों और पुराणों में किया गया है, लेखक ने एक लम्बी सूची दी है जिसमें 'काम' के साथ साथ मृत्यु, माया, क्षमा, धर्म, शम, दम, धृति, नीति, श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, क्रोध, अधर्म, अनृत, दुःख, नरक, निकृति आदि का परिगणन किया है।”¹⁴

महाकाव्यकार और पुराणकार इस मूर्तिकरण से ही सतुष्ट नहीं रह गए हैं अपितु इन मानवीकृत अमूर्त-भावों और तत्त्वों की मनुष्योचित वशपरम्परा और विवाहादि की भी कल्पना की गई है।¹⁵

विष्णुपुराण में धर्म, सचि और दक्ष की सत्तानों के रूप में काम, श्रद्धा, धृति लक्ष्मी, तुष्टि, पुष्टि, दर्प, नियम, सतोष, लोभ, अनृत, भय, माया, वेदना, दुःख आदि को गिनाया गया है तथा इनमें परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध भी दिखाए गए हैं।¹⁶

उक्त लेखक का इस विषय में आग्रह है कि ये सब देवी अथवा ऐतिहासिक इस व्यक्ति नहीं है जिनका आगे जाकर नामवैशिष्ट्य के कारण मानवीकरण कर दिया गया है, किन्तु इन पात्रों का अस्तित्व ही इसलिए है कि मूलतः ये प्रकृति के अदृश्य नियम अथवा मन के सूक्ष्म अमूर्त भाव ही हैं जिनका कि मानवीकरण किया गया है। प्राचीन परम्परावादी भी इस सत्य से परिचित थे, यह इन महाकाव्यों और पुराणों के व्याख्याकारों की टिप्पणियों से स्पष्ट है।¹⁷

डॉ० हाजरा की दृष्टि में यह मानवीकरण चपल बालप्रयास नहीं है जिसके पीछे मात्र श्रीडा-कौतुक की भावना हो, अपितु इसके पीछे एक सुदृढ़ बौद्धिक आधार है और अपना एक दर्शन है। गीता के अनुसार भगवत् या परमात्मन् सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है अतः समस्त सृष्टि चाहे वह भौतिक हो अथवा वैचारिक, मूर्त हो या अमूर्त उसी से उत्पन्न है और उतनी ही सचेतन है जितना वह स्वयं।¹⁸

इस विवेचन से स्पष्ट है कि अमूर्त भावों को मूर्त रूप देने और उनका मानवीकरण करने की प्रवृत्ति महाकाव्यीय और पौराणिक युग में कितनी प्रबल और व्यापक रही है। अतः इस युग में 'द्युम्न' नामक मनोभाव को भी मानवरूप प्रदान कर प्रद्युम्न के रूप में प्रतिष्ठापित कर दिया गया है तो कोई आश्चर्य नहीं है। अतः जिस प्रकार काम-भाव ही आगे 'कामदेव' के रूप में व्यक्तीकृत हो गया उसी प्रकार प्रद्युम्न भी 'द्युम्न' (सामर्थ्य, साहस, यश) नामक मनोभाव का मानवीकृत (मूर्त) रूप है। 'प्रद्युम्न' शब्द ध्यानाकर्षक और प्रभावोत्पादक होने से इस युग में लोकप्रिय रहा भी है क्योंकि हमें कृष्ण के पुत्र का ही प्रद्युम्न नाम नहीं मिलता अपितु प्रद्युम्न नाम के अन्य व्यक्तियों का भी उल्लेख हुआ है, यथा —

1 निमिवश में भानुमान् के एक पुत्र का नाम प्रद्युम्न था।¹⁹

2. अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर महाराज सीरध्वज ने विधिपूर्वक जिस अग्नि-क्षेत्र का कर्षण किया उसी से सीता का जन्म हुआ। उस राजा सीरध्वज से भानुमान् का जन्म हुआ जो मैथिल नाम से विख्यात था। उस राजा भानुमान् का पुत्र प्रतापशाली प्रद्युम्न हुआ।²⁰

3 ध्रुव के वंश में उत्पन्न राजा चक्षुमनु की स्त्री नड्वला से बारह बालक हुए जिनमें प्रद्युम्न भी एक था।²¹

4 प्रद्युम्न ही नहीं भिन्न उपसर्गीय समघाटिक घृष्टद्युम्न, सुद्युम्न, इन्द्रद्युम्न तथा शतद्युम्न आदि शब्द भी लोकप्रिय थे।²²

अवतारवाद का उद्भव महाकाव्यीय युग में हुआ और उसका विकास पौराणिक युग में। इन महाकाव्यों (रामायण और महाभारत) के सभी पात्र किसी न किसी देवता, उपदेवता अथवा अलौकिक शक्ति के व्यक्त रूप ही हैं।²³

यद्यपि यह सदिग्ध है कि इनमें मूर्तिपूजा का स्पष्ट विधान है। उपासना की रीति और कर्मकाण्ड का स्वरूप वैदिक ही रहा किन्तु जप (स्तुति) और तप से शिव

और विष्णु के आराधन का सर्वत्र उल्लेख है। इस प्रकार, इन दोनों महाकाव्यों में वेदों की प्राचीन उपासना-विधि से एक पार्थक्य दीख पड़ता है। एक और विशेषता इन महाकाव्यों की है—निजधरी कथाओं की प्रचुरता जो हिन्दुओं के धार्मिक साहित्य की मुख्य उपजीव्य बनी।²⁴

इस प्रकार हम देखते हैं कि महाकाव्यों में हमें—(i) अवतारवाद की कल्पना (ii) उपासना की रीति में वैदिक परम्परा (यज्ञीय कर्मकाण्ड) से जपतपस्तुति की ओर झुकाव तथा (iii) निजधरी कथानकों की मृष्टि और विस्तार—जिनपर आगे पौराणिक हिन्दू-धर्म का ढाँचा मुख्यतः खड़ा किया गया—ये तीन तत्त्व मिलते हैं। हम देखेंगे कि कामदेव का जो स्वरूप महाकाव्य में है—वह इन तीनों तत्वों से प्रभावित था। जैसा कि हम देख चुके हैं अथर्ववेद में काम के देवत्व ही नहीं परमदेवत्व (अन्य देव और पितर भी जिसकी समता नहीं कर सकते ऐसा) स्वरूप और अग्नि से उसके अभेद—की स्थापना हो गई थी। वह उल्लू के पंख के फलक वाले कटीले बाण से प्रणयीजन का हृदय बेध सकता था। अतः अथर्ववेद में ही काम के व्यक्तीकरण (Personification) की कल्पना का बीज भी है। महाभारत में इसीका परिष्कार दीख पड़ता है।

यद्यपि महाभारत में, जैसा कि हम आगे देखेंगे, न केवल कामदेव के प्रद्युम्नरूप में जन्म लेने की कथा है, प्रद्युम्न-चरित्र के समस्त प्रमुख व्यापारों की योजना भी है। प्रद्युम्न-चरित्र अपने पूर्ण व्यापकत्व और विस्तार के साथ सबसे पहली बार महाभारत में ही दीख पड़ता है।

किन्तु वाल्मीकि रामायण में भी हमें काम-दहन का प्रसंग मिलता है। विश्वामित्र सरयूतट के तपोवनो को दिखाते हुए राम-लक्ष्मण से कहते हैं कि यही वह प्रदेश है जहाँ कामदेव ने स्थाणुरूप शिव के हृदय में उमा के प्रति काम-भाव जाग्रत किया था जिस पर क्रुद्ध हो शिव ने काम के प्रत्येक अंग को भस्म कर दिया था। तभी से उक्त प्रदेश अंग नाम से प्रख्यात है।²⁵

महाभारत में कामदेव और प्रद्युम्न सम्बन्धी कथाएँ और सद्वर्णन-उल्लेख पुष्कल मात्रा में उपलब्ध हैं। यद्यपि, रुक्मिणी के पुत्रजन्म के अवसर 8. महाभारत में पर महाभारत में यह उल्लेख नहीं है कि रुक्मिणी का यह पुत्र प्रद्युम्न का प्रद्युम्न काम का ही अवतार है, वहाँ²⁶ कृष्ण-सतति के वर्णन-कामदेवत्व प्रसंग में प्रद्युम्न-जन्म का सामान्य रूप से उल्लेख है तथापि पारिजात-पुष्प प्रकरण में कृष्ण द्वारा नारद प्रदत्त पारिजात

पुष्प को रुक्मिणी को देते समय लिखा है कि 'कमल के समान नेत्रों वाली कामदेव की माता ने वह पुष्प लेकर अपने शिर में लगा लिया।²⁷ यहाँ रुक्मिणी को प्रद्युम्न-माता न कहकर 'कामारण्यरनिदिता' कहने से स्पष्ट है कि कामदेव ही प्रद्युम्न रूप में

आविर्भूत हुआ था यह कल्पना महाभारतकार के मस्तिष्क में थी। आगे महाभारत-कार ने स्पष्ट घोषणा भी करदी है कि लक्ष्मी-रूपा रुक्मिणी में कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में अवतरित हुए थे।²⁸

यही नहीं, आगे कहा गया है कि पुराणों में यही प्रद्युम्नकुमार सनत्कुमार के नाम से भी जाने जाते हैं—‘सनत्कुमार इति य पुराणे परिगीयते।’ आगे शम्बरवध प्रकरण में महाभारतकार ने न केवल प्रद्युम्न रूप में काम के अवतारत्व को ही स्पष्ट किया है अपितु इस प्रसंग के सारे कार्य-कारण-शृंखलाद्योतक कथानक-सूत्रों का भी एकत्र निरूपण कर दिया है। वहाँ लिखा है कि शम्बर के वर मायावती को प्रद्युम्न को देखकर काम-दहन और प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेने के शिव के वरदान का स्मरण हो जाता है। इसलिए वह धर्मसंकट में पड़ जाती है कि पत्नी होते हुए वह मातृस्थानीय धर्म का पालन कैसे करे? इसीलिए मायावती स्वयं स्तन-पान न कराकर प्रद्युम्न को दाय को सौंप देती है। यही नहीं, वह रसायनों के प्रयोग से उसे ब्रीध बढ़ाने का उद्योग करने लगती है।²⁹ प्रद्युम्न द्वारा मायावती के विपर्यस्त आचरण को देख कर शका प्रकट करने पर मायावती प्रद्युम्न से सारा रहस्य-वृत्तांत स्पष्ट कर देती है।³⁰ और शम्बर-प्रद्युम्न युद्ध के अवसर पर स्वयं देवराज इन्द्र अपने द्वारपाल गधर्व का शकासमाधान करते हुए कामदहन और काम के पुनर्जन्म की पूरी कथा सविस्तार कहते हैं।³¹ महाभारत में यह भी स्पष्ट उल्लेख है कि प्रद्युम्न रुक्मिणी के सबसे बड़े पुत्र थे—‘प्रद्युम्न. प्रथम जज्ञे शबरातकरः शुभः’।³² शम्बर-प्रद्युम्न युद्ध के प्रसंग में प्रद्युम्न को ‘मकरकेतन’ कहा गया है।³³ धनधोर युद्ध के अन्त में समस्त सेना की ‘मदनशर विभिन्ना’ ‘समरमशक्तावीक्षितुः’ रति से उपमा देकर भी प्रद्युम्न के कामदेव की ही अभ्यर्थना की गई है।³⁴ प्रद्युम्न-शम्बर युद्ध के अन्त में ही, शम्बर द्वारा पार्वती से वरदान रूप में प्राप्त मृद्गर प्रद्युम्न पर फेंकने के निश्चय पर इन्द्र चिंतित होकर प्रद्युम्न को पूर्व भव (कामदेव रूप) का ज्ञान करा प्रोत्साहित करने और देवी पार्वती की स्तुति करने की प्रेरणा देने के लिए नारद जी को भेजते हैं जो सारी रहस्य-कथा (कामदहन और प्रद्युम्न रूप में काम के पुनर्जन्म) को प्रद्युम्न के समक्ष उद्घाटित करते हैं।³⁵ फिर इसी कथा को श्रीकृष्ण रुक्मिणी से कहते हैं जब प्रद्युम्न शम्बर-वध के उपरांत मायावती के साथ द्वारिकापुरी में आते हैं।³⁶ इस प्रकार कामदेव के प्रद्युम्न रूप में जन्म लेने की रहस्य-कथा महाभारत में भिन्न अवसरों पर विभिन्न पात्रों द्वारा वर्णित है —

1. वैशम्पायनजी द्वारा सामान्य वृत्तकथन के रूप में (कामदहन और प्रद्युम्न रूप में काम-जन्म का) अन्तर्कथा के रूप में कथन
2. मायावती के विपर्यस्त आचरण पर प्रद्युम्न के शंका प्रकट करने पर मायावती द्वारा रहस्योद्घाटन

3 देवराज इन्द्र द्वारा अपने द्वारपाल गंधर्व से उसके शका-समाधान हेतु इसका वर्णन, तथा

4. इन्द्र के भेजे हुए नारद द्वारा प्रद्युम्न को इस रहस्योद्घाटन द्वारा प्रबोधन

इस प्रकार महाभारतकार का पिष्टपेषण यह सिद्ध करता है कि महाकाव्यकार का आग्रह है कि श्रोता इसे न भूले कि प्रद्युम्न कामदेव के ही अवतार है। अवतार-वाद के उस युग में नायक के विलक्षण क्रिया-कलापों के वर्णन के साथ-साथ स्पष्टतः बारम्बार उसके अवतारत्व का उल्लेख एक सामान्य प्रवृत्ति थी।

महाभारत में प्रद्युम्न के शवर-वध का ही नहीं,³⁷ कृष्ण के पारिजातहरण प्रकरण में इन्द्र-पुत्र से युद्ध,³⁸ वज्रनाभ-वध और प्रभावतीपरिणय,³⁹ निंकुभ-वध और भानुमती-उद्धार,⁴⁰ तथा वाराणसुर-संग्राम,⁴¹ सम्बन्धी शौर्य प्रसंगों का भी विस्तृत वर्णन है। इसके अतिरिक्त अन्य सामान्य अवसरों पर भी वे कृष्ण-पक्ष के प्रमुख सहायकों में से एक के रूप में दीख पड़ते हैं, उनका महत्त्व बलराम (सकर्षण) और कृष्ण के बाद सर्वोपरि है। प्रद्युम्न-चरित्र के मुख्य कथानक-सूत्र महाभारत में ही विद्यमान है। पुराणों में इन्हीं का विस्तार है और बाद के कवियों ने इसी महाकाव्य-पुराण सामग्री का उपयोग कर अपनी कल्पना के योग से अपने प्रद्युम्न-चरित्र विषयक ग्रंथों का निर्माण किया है। इस दृष्टि से महाभारतकार की यह गवोक्ति मिथ्या नहीं है कि जैसे चार प्रकार की सृष्टि अंतरिक्ष में रहती है वैसे ही सब पुराणों की कथाएं इस महाभारत में हैं।—⁴²

महाभारत में ही विष्णु और शिव की एकरूपता प्रतिपादित की गई है तथा प्रद्युम्न और कतिकेय में भी अभेद के संकेत मिलते हैं।

9 प्रद्युम्न और महाभारत, अनुशासन पर्व के 16 वे अध्याय में कृष्ण स्वयं अग्नि तत्व युधिष्ठिर से उपमन्यु द्वारा उन्हें (कृष्ण को) कहे हुए तण्डि ऋषि रचित शिवसहस्रनाम स्तोत्र कहते हैं। इसमें शिव के 1008 नामों में एक है हयगर्दभि—अर्थात् रथ में जुती हुई खच्चरियाँ जिनकी वाहन हैं। ऐसे अग्नि स्वरूप। ब्राह्मण में भी लिखा है—“रुद्रो वा एष्यदग्नि” ये रुद्र अग्नि स्वरूप ही हैं। इसी प्रकार “अश्वतरीरथेनाग्निराजिमघावत्”—अग्नि खच्चरों से जुते हुए रथ में बैठकर युद्ध-स्थल को चले। इससे स्पष्ट है कि अग्नि ही रुद्र है।

उक्त शिव सहस्रनामस्तोत्र में ही शिव को ‘दीर्घश्चहृरिकेशश्च सुतीर्थः कृष्ण एव च’—कहा गया है अर्थात् शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों भूतियों वाले हैं। ब्रह्मोत्तर खण्ड में गोपशिशु को महादेव वर देते हैं कि मैं तुम्हारे वध में सातवी पीढ़ी में होऊँगा इसलिए कृष्ण का जो अवतार है वह महादेव जी का ही अवतार है यह

स्पष्ट है। हरिवंश में कैलाश यात्रा के वर्णन में कहा है—हे गोविन्द, तुम्हारे वड़े-वड़े नाम जगत में प्रसिद्ध हैं वे ही नाम मेरे भी हैं इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है—

नामानितव गोविन्द यानि लोके महान्ति च ।

तान्येव मम नामानि नात्र कार्या विचारणा ॥

सूत सहितों में भी कहा गया है—

ब्रह्माण केशव विष्णु भेदभावेन मोहिता ।

पश्यन्त्येक न जानन्ति पाखण्डोपहृताजना ॥

ब्रह्मा, विष्णु और महेश-इन त्रिदेवों की एकता के कारण ही हमें विष्णुस्तव के नामों में माताघातापितामह खदो बहुशिरावन्तु '—ब्रह्मा और खद के नाम मिलते हैं तथा महादेव के नामों में विष्णु और ब्रह्मा के नाम मिलते हैं—'महादेवोऽव्ययो हरि गणनाथ प्रजापति ।' इससे स्पष्ट है कि कृष्ण और शिव (खद) अभिन्न हैं।

अग्नि ही खद है तथा खद ही कृष्ण हैं। इसीलिए कृष्ण के साथ श्री अग्नि का सम्बन्ध आवश्यक होना चाहिए। यह हमें महाभारत के अनुशासनपर्व के 139 वें अध्याय में मिलता है। वहाँ युधिष्ठिर की जिज्ञासा पर भीष्म उनसे विष्णु-प्रभाव और वृषभध्वज शंकर के प्रभाव का वर्णन करते हैं। कृष्ण और खद की महिमा के विषय में खदानी (पार्वती) द्वारा शका प्रकट करने पर स्वयं खद उनका समाधान करते हैं। कृष्ण-प्रभाव (माहात्म्य) के इस प्रकरण में लिखा है कि धर्मात्मा श्री कृष्ण बारह वर्ष के व्रत की दीक्षा ले व्रत करने लगे। उस समय अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण के मुख में से व्रतचर्या रूप ईधन से उत्पन्न हुआ नारायण का तेजरूप अग्नि बाहर निकला जिससे पर्वत भस्म हो गया। पशु-पक्षी-सर्पदि सहित पर्वत को भस्म कर अग्नि शिष्य की भाँति विष्णु-चरणों में उपस्थित हो गया। विष्णु ने भस्म हुए पर्वत को सौम्य दृष्टि से फिर हराभरा कर दिया। ऋषियों द्वारा इस आश्चर्य पर विस्मय प्रकट करने पर वासुदेव कहते हैं—मेरे मुख से जो अग्नि निकला वह विष्णु का तेज था और युग का नाश करने वाला अग्नि था। मैं इस उत्तम पर्वत पर तप करने के लिए आया हूँ और तप करके अपने समान वीर्यवान् पुत्र पाने के लिए आया हूँ। इसलिए मेरे शरीर में जो आत्मा है वह अग्निरूप होकर शरीर में से बाहर निकला और सब लोकों को वर देने वाले ब्रह्मा जी के पास गया। हे उत्तम मुनियो, उस समय पितामह ने मेरी आत्मा को आज्ञा दी कि तुम्हारे यहाँ वृषभध्वज शंकर आधे तेज से पुत्र होकर उत्पन्न होंगे।⁴³ इसके बाद ही ऋषियों की ओर से नारद श्रीकृष्ण जी से शिव के सम्बन्ध में भी ऐसी ही एक कथा कहते हैं। वहाँ भी हिमाचल पर्वत शिव के तीसरे नेत्र से निर्गत अग्नि से भस्म हो जाता है जिसे वे उमा की प्रार्थना पर फिर हरा-भरा करते हैं। तीसरे

नेत्र से अग्नि के निकलने का कारण है खेल ही खेल में उभा का शिव के दोनों नेत्र मूद लेना जिससे सूर्यास्त होकर जग में अंधकार छा जाता है और दुखी प्राणियों के त्राण हेतु शिव के तृतीय नेत्र से अग्नि फूटती है। इस अग्नि-सम्भव प्रकरण से कामदहन का सम्बन्ध नहीं है। यह उससे पृथक् है।⁴⁴ इस प्रकरण के अंत में ऋषि-गण तपोरत श्रीकृष्ण को आशीर्वाद देते हैं कि हे तात, आपके आपही के समान अथवा आपसे भी श्रेष्ठ गुणों वाला एक पुत्र होगा, वह महाप्रभाव वाला तथा दीप्ति और कीर्ति को फैलाने वाला होगा। तदनन्तर श्रीकृष्ण के यथारिती व्रत पूर्ण कर द्वारिका आने और दशमास पूर्ण होने पर उनके हस्तिनापुरी के गर्भ से परम ऐश्वर्यशाली, सत्पुरुषों में मान्य, शूरवीर वज्रधर पुत्र उत्पन्न होने का उल्लेख है।⁴⁵ यहाँ नामोल्लेख नहीं है किन्तु स्पष्ट ही, यह पुत्र प्रद्युम्न ही हैं।

महाभारत में ही कुमार कार्तिकेय के जन्म की कथा⁴⁶ भी है जिसके कतिपय सूत्र हमारे प्रस्तुत अध्ययन की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसमें जगत् के कल्याण की दृष्टि से देवताओं के अनुरोध पर महादेव का ऊर्ध्वरेतस्

10 प्रद्युम्न और कार्तिकेय

होना, इससे स्पष्ट हो खड़ागी का सब देवों को प्रतिफल में अपनी ही भाति निस्सतान होने का शाप देना, शाप के समय सौभाग्य से अग्निदेव का अनुपस्थित रहना, रुद्र के तेज (वीर्य) के अंश का पृथ्वी पर अग्नि में गिरना, ताड़क-सताप से त्रस्त देवताओं द्वारा अग्नि को बूढ़ना, अग्नि का अपने कारणभूत तत्त्व 'जल' में लीन हो जाना, क्रमशः अश्वत्थ और शमी में अग्नि का छिपना, देवताओं के अनुरोध पर अग्नि द्वारा गयाजी से संयुक्त हो कर गर्भाधान करना, गर्भ का गयाजी में बढ़ना, गया द्वारा असह्य होने से गर्भ को मेरु पर्वत पर त्याग देना, वहाँ दिव्य शरो (सरपत) के वन में कुमार कार्तिकेय का जन्म (वीर्य स्खलन के कारण जो स्कंद और गुहावासी होने से जो गुह भी है), कृत्तिकाओं द्वारा पालनपोषण से ही उसका कार्तिकेय होना, इत्यादि वृत्तांतों से स्पष्ट है कि शंकर के ये अर्द्धतेज (तेजाश) कार्तिकेय है, ये ही श्रीकृष्ण के पुत्र 'प्रद्युम्न' रूप में अवतरित हुए। हम पहले उल्लेख कर आए हैं कि पुराणों में ये ही प्रद्युम्नकुमार सनत्कुमार के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसका भी सम्बन्ध-सूत्र हमें महाभारत में ही मिल जाता है। वहाँ लिखा है कि उन पुरुषव्याघ्र बासुदेव ने धर्मरक्षार्थ गंधमादन पर्वत पर करोड़ों ऋषियों को उत्पन्न किया है और उसी पर्वत पर उन विभु के ही उत्पन्न किये हुए सनत्कुमार आदि तपस्वी तप करते हैं।⁴⁷ अतः सनत्कुमार श्रीकृष्ण से ही उत्पन्न हैं। ऋषियों में वे प्रमुख हैं। पुराणों और वैष्णव सम्प्रदायों में सनत्कुमार का माहात्म्य बढ़ता गया इसीलिए कालान्तर में प्रद्युम्न से उनका अभेद कल्पित कर लिया गया—'सनत्कुमार इति यः पुराणं परिगीयते'।

10 निष्कर्ष उपरोक्त समस्त विवेचन से निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट सिद्ध होते हैं—

1. काम ही अग्नि हैं।

2. अग्नि ही रुद्र हैं ।
- 3 रुद्र (शिव) और विष्णु (कृष्ण) में अभेद है ।
- 4 रुद्र-पुत्र कार्तिकेय ही कृष्णपुत्र प्रद्युम्न हैं ।
- 5 प्रद्युम्न ही पुराणों में आगे चलकर सनत्कुमार हो गये हैं, अतः प्रद्युम्न और सनत्कुमार भी अभिन्न हैं ।
फलतः

6. प्रद्युम्न-कथा काम-कथा ही है इसलिए अग्नि, जल, गुहा-पर्वत आदि तत्त्वों का महत्वरूपेण साहचर्य उसमें है ।

वैदिक तथा महाकाव्यीय अध्ययन से न केवल हम उक्त निष्कर्षों तक पहुँचते हैं अपितु महाभारत में हमें प्रद्युम्न-चरित के प्रमुख कार्य-व्यापारों का निर्देशन भी मिलता है जिनमें से प्रमुख ये हैं—

- 1 प्रद्युम्न-जन्म, प्रद्युम्न कामदेव के ही अवतार हैं । मायावती ही रति है ।
- 2 शम्बर द्वारा प्रद्युम्न-हरण
- 3 शम्बर-वध
- 4 कृष्ण के पारिजातहरण-प्रकरण में इन्द्र-पुत्र जयत से प्रद्युम्न का युद्ध—तेलुगु के कवि नन्दि तिस्मन ने इसी कथासूत्र के आश्रय से 'पारिजात-पहरणम्' प्रबन्ध की रचना की है ।
- 5 वज्रनाभ-वध तथा प्रभावती-परिणय—इसी कथा-सूत्र को लेकर तेलुगु कवि पिंगलीसरन्ना ने 'प्रभावतीप्रद्युम्न' प्रबन्ध काव्य की रचना की ।
6. निकुभ-वध तथा भानुमती-उद्धार एव
7. उषा-अनिरुद्ध प्रसंग में बाणासुर से संग्राम ।

इस प्रकार, ऋग्वेद और अथर्ववेद से लेकर महाभारत तक आते-आते न केवल हमें काम-कथा के प्रद्युम्न-कथा तक के विकास के स्रोत ही उपलब्ध हो जाते हैं अपितु महाभारत में प्रद्युम्न-चरित्र के वे समस्त प्रमुख तत्त्व भी उपलब्ध हो जाते हैं जिनका आगे समृद्ध विकास पुराणों में हुआ और जिन्हें आधार बना कर उत्तर और दक्षिण भारत में भिन्न-भिन्न युगों में प्रद्युम्न-चरित्र सम्बन्धी ग्रंथों की रचना हुई । महाभारत में प्रद्युम्न एक काव्य-चरित्र के रूप में तो प्रतिष्ठित हो गए हैं किन्तु पुराणों में आगे चलकर प्रद्युम्न को और अधिक महत्त्व मिला । प्रद्युम्न-महिमा पुराणों में और स्तवित-विकसित हुई । इसका विकास, जैसा हम आगे देखेंगे, दो दिशाओं में हुआ—(1) दार्शनिक और (2) साहित्यिक ।

(1) दार्शनिक क्षेत्र में प्रद्युम्न एक अलौकिक रूप में वासुदेव के चतुर्थांश 'देवता' के रूप में—उपास्य रूप में—समक्ष आए। वार्मिक और उपासना क्षेत्र में प्रतिष्ठित हुए।

(2) साहित्यिक क्षेत्र में कवियों की कल्पना और प्रवचन-योजना से प्रद्युम्न एक लौकिक चरित-नायक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उनका पृथक् अस्तित्व और समग्र व्यक्तित्व निमित्त हुआ। प्रद्युम्न के इस (1) अलौकिक देवता रूप और (2) लौकिक चरितनायक रूप का विकास किस प्रकार हुआ यह आगामी पृष्ठों का विषय है।

संदर्भ * अध्याय : 1

1. नासदीयसूक्त (10.29 4)
2. अग्निषोमाभ्यां कामाय मित्राय वरुणाय च, तेभ्यो याचन्ति ब्राह्मणास्तेष्वामृचतेऽददत् ।
[अथर्व० 12, 4, 4, 26]
3. स काम कामेन ब्रह्मता सयोनी रायस्पोष यजमानाय वेहि ।
त्व काम सहस्रासि प्रतिष्ठितो विभूविभावा सख आ सखीयते
त्वमूष पृतनासु सासहि सह ओजो यजमानाय वेहि ॥2॥
दुराच कमानाय प्रतिपासायाक्षये आस्मा अशृण्वज्ञाशा
कामेनाजनयन्स्व ॥3॥
कामेज मा काम आगन्हृदयाद्द्वयं परि
यदमीषामदो मनस्तदैतूप मामिह ॥4॥
यत्काम कामयमाना इव कृष्मसि ते हवि
तन्न सर्वसमृध्यतामयैतस्य हविषो वीहि स्वाहा ॥5॥
[अथर्ववेद काण्ड 19 सू० 52]
4. देखिए, अथर्ववेद, V, III, 25
5. In the Atharva Veda, the kama or Desire, not of sex enjoyment but of general good, reappears as a great cosmic force superior to all the gods and sometimes identified with Agni or Fire, but in the same Vedic text we have the personified God of Love more clearly foreshadowed—Dr S K Dey Indian Erotics and Erotic Literature P 3
6. डा० सत्येन्द्र प्रेम गाथा तथा कामकथा (भारतीय साहित्य त्रैमासिक, अक्टूबर 1961, पृ० 21-22)
7. चतुर्भुजदास कृत मधु-मालती
8. वही
9. गणपति कृत माधवानलकामकन्दला

- 10 ऋग्वेद, 8, 11, 14;
11. पिशेल ने यहाँ छुम्न का अर्थ बेड़ा (raft) किया है और ग्रिफिथ ने भी (देखिए Hymns of Rgveda 8, 19, 14 तथा Vedic Index by Macdonell & Keith P 382) किन्तु यह अर्थ न तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से इतना समीचीन है न अन्यत्र ही इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग हुआ है जब कि उज्ज्वल, यश अथवा अन्न के अर्थ में तथा इससे मिलते-जुलते अर्थों में अनेकशः इसका प्रयोग वेदों और उपनिषदों में है । देखिए :—
 (माध्य०) शतपथब्राह्मण 2, 4, 1, 8-9; 3, 1, 4, 18-19; 6, 6, 1, 21;
 (काण्व०) „ 1, 4, 2, 4,
 तैत्तिरीय ब्राह्मण 2, 5, 8, 1; 6, 9, 1. 8, 5, 9; तथा ताण्ड्य ब्राह्मण 13, 5, 2. 14, 11, 2., तैत्तिरीय आरण्यक 4, 3, 2.
12. ऋ० 8, 19, 15;
- 13 प्रछुम्न शब्द की व्युत्पत्ति के लिए देखिए—पाणिनीय गणपाठ 4, 1, 96;
 हिन्दी-विश्वकोष में 'प्रछुम्न' शब्द के दो अर्थ बताये गये हैं:—
 (1) प्रछुम्न (स० क्ली०) प्रकृष्टा छौः स्वर्गोयस्मात् तत् । पुण्य ।
 (2) प्रछुम्न (सं०पु०) प्रकृष्टं छुम्नं बलं यस्य । 1. कन्दर्प कामदेव
 2. हविमणी गर्भजात श्रीकृष्ण के पुत्र । ये भगवान् वासुदेव के चतुर्थांश थे ।
14. We find personifications not only of the natural elements, planets, stars, mountains, rivers, trees, plants, epithets or attributes of deities and so on, but also of such principles or forces of Nature and abstract ideas or feelings, faculties or activities of the human mind as Niyati (Fate) etc
 Dr. R. C. Hazra · Introduction to Vishnu Purana
 (Translated by H H Wilson) Page H.
- 15 The personification in the cases of these abstract mythical figures is so complete in the epics and the Puranas that their genealogies have been conceived of and actually worked out and given in a number of cases (do)
16. विष्णु-पुराण, 1, 7, 14-32.

17. *From the occasional statements made in the Epics and the Puranas about these mythical figures it is evident that they are not mythical or historical persons allegorised later on for their significant names, but they owe their origin definitely to the personification of some natural objects or Phenomena, or of certain principles or forces of nature, or of some states or conditions or purely abstract notions That the orthodox tradition about the original nature of these mythical figures was completely in agreement with this view, is shown by the remarks made by the commentators on some of these works*

Dr Hazara, Introduction to the Vishnu Purana Tr. by H H Wilson, Page 1

- 18 श्रीमद्भागवद्गीता—10, 4-7; 32-39.

- 19 ब्रह्माण्डपुराण—3, 64, 19.

- 20 वायुपुराण—89, 19

- 21 श्रीमद्भागवत—4, 13, 16.

22. महाभारत अनुशासनपर्व 137 वें अध्याय के 19 वें श्लोक में मनुष्य महात्मा सुद्युम्न और 21 वें श्लोक में ब्राह्मण की स्वर्णगृहदान कर स्वर्णगामी नृपति शतद्युम्न का उल्लेख है। किन्तु सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण उल्लेख महाभारत के आदिपर्व के अध्याय 67 श्लोक 126 में धृष्टद्युम्न का है जहाँ कहा गया है कि 'अग्नेर्भाषं तु विद्धि त्व धृष्टद्युम्न महारथ'—अर्थात् हे राजन्, महारथी धृष्टद्युम्न को अग्नि के अश से उत्पन्न जानो।'

इस उद्धरण से भी स्पष्ट है कि 'द्युम्न' संज्ञा का सम्बन्ध अग्नि से विशेषरूपेण था।

23. "The story of Ramayana and Mahabharata turns wholly upon the doctrine of incarnations, all the chief dramatic personnel of the poems being impersonations of Gods and demigods and celestial spirits"

H H Wilson . Preface to the Vishnu Purana (Tr) P III

- 24 "In these two works, then, we trace unequivocal indications of a departure from the elemental worship of the Vedas, and the origin or elaboration of legend, which form the great body of the mythological religion of the Hindus (do)

25. देखिए टी.एच. ग्रिफ़िथ कृत वाल्मीकिरामायण का अनुवाद, 'दि रामायण आफ वाल्मीकि', पृ० 37-38.
 वाल्मीकि रामायण में सीता अपहरण की कुदृष्टि से देखे जाने पर रावण से कहती है कि राम उसे वैसे ही भस्म कर देंगे जैसे रुद्र ने अपने नेत्र से काम को भस्म कर दिया था । (काण्ड 3, स० 51)
26. महाभारत, विष्णु पर्व, अध्याय 60, श्लोक 34, 37-39;
27. वही, अध्याय 65, श्लोक 16;
28. रुक्मिण्यां वासुदेवस्य लक्ष्म्यां कामो धृतव्रतः ।
 शम्बरान्तकरो जज्ञे प्रद्युम्नः कामदर्शनः ॥
 वही, अध्याय 104, श्लोक 2;
29. वही, अध्याय 104, श्लोक 11-13.
30. वही, अ० 104, श्लोक 23;
31. वही, 51-57;
32. वही, अध्याय 103, श्लोक 5;
33. वही, अध्याय 105, श्लोक 39; 'रूपवानिवमन्मथः' (अ० 108 श्लोक 4)
 और 'सिद्धं मन्मथलक्षणं' (अ० 108, श्लोक 21) भी कहा गया है ।
34. वही, अ० 105 श्लोक 84;
32. वही, अ० 106 श्लोक 42-53;
36. वही, अ० 108 श्लोक 21-28
37. महाभारत, विष्णु पर्व, अध्याय 104-108
38. वही, अध्याय 63,
39. वही, अध्याय 91-97
40. वही, अध्याय 88, 90
41. वही, अध्याय 116-126.
42. अस्याख्यानस्य विषये पुराण वर्तते द्विजाः ।
 अन्तरिक्षस्य विषये प्रजाइव चतुर्विधाः ॥
 महाभारत, आदिपर्व, अ० 2, श्लोक 73.

43. महाभारत, अनुशासनपर्व, अ० 139, श्लोक 7-35.
44. वही, अ० 140 श्लोक 1-45;
45. वही, अ० 148 श्लोक 17-20;
46. वही, अ० 84 श्लोक 60 से अ० 85 के श्लोक 85 तक
47. वही, अ० 147, श्लोक 43-45

अध्याय : दो

प्रद्युम्न : कामदेव के अवतार रूप में

हम यह देख चुके हैं कि किस प्रकार 'काम' ऋग्वेद के नासदीय भूक्त में वर्णित सूक्ष्म किन्तु व्यापक मनस्तत्त्व से विकसित होता हुआ अथर्ववेद के उलूकपंख-नाराचधारी कामदेव का रूप धारण कर महाकाव्यीय और पौराणिक पुष्पधन्वा के रूप में विकसित हो चला। साथ ही यह भी स्पष्ट हो चुका है कि प्रद्युम्न कामदेव के ही अवतार हैं तथा उनके व्यक्तित्व का विकास दो भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में हुआ है— (1) देवता के रूप में—धार्मिक तत्त्वचिन्तना के क्षेत्र में तथा (2) लौकिक चरित-नायक के रूप में—साहित्य (काव्य) के क्षेत्र में।

प्रद्युम्न के देवता-रूप का विकास भी कल्पना के दो स्तरों पर हुआ है— (अ) कामदेवता के अवतार के रूप में उनका देवत्व तथा (आ) प्रद्युम्न देवता के रूप में उनका स्वतंत्र मौलिक स्वरूप जिसकी प्रतिष्ठा पाचरात्र तत्त्वचिन्तन के क्षेत्र में हुई। प्रस्तुत अध्याय में उनके कामदेवता के अवतार-रूप का तथा आगामी अध्याय में उनके स्वतंत्र देवता-रूप का अध्ययन प्रस्तुत किया जाएगा।

क्योंकि प्रद्युम्न कामदेव के अवतार हैं अतः काम के देवता-रूप का परिचय प्रद्युम्न के देवता-रूप के विकास के अध्ययन के लिए पूर्व-पीठिका के रूप में अभीष्ट है।

वैदिक साहित्य में 'काम' के मनस्तत्त्व से लेकर उलूकपंखनाराचधारी देवता रूप में विकसित होने का क्रम हमने देखा। इस क्रम में वे क्रमशः महत्त्व-वृद्धि प्राप्त करते हुये प्रतीत होते हैं। ऋग्वेद में 'काम' सृष्टि के प्रारंभ में प्रथम स्पन्दन है जो सृजनार्थ ब्रह्म में चैतन्य आने पर उत्पन्न हुआ; तो अथर्ववेद में न केवल वह प्रणयी-जन के हृदयवेध में समर्थ प्रणय-देवता है अपितु उसे प्रमुख देवता के रूप में सोम, मित्र और वरुण के साथ समग्रभूमि पर स्थापित करते हुए अग्निरूप भी कहा गया² तथा उसे उग्र योद्धा, प्रसिद्ध जयी, सामर्थ्यवान, अलौकिक तथा सखाओं का सखा बताते हुए उससे यजमान को समृद्धि और ऐश्वर्य प्रदान करने की प्रार्थना की गई है।³ इस प्रकार मनस्तत्त्व से प्रणय-देवता और प्रणय-देवता से भी आगे बढ़ कर सार्वभौम देवता के रूप में क्रमशः महत्त्व पाने की स्थिति यदि वैदिक वाङ्मय में

लक्षित होती है तो उसी में दूसरी ओर, उनके महत्त्व के गौण होने की भी सूचना मिलती है ।

जैसा कि डॉसन महोदय का कहना है, वेदों में 'विश्वेदेवा' द्वितीय कोटि के अर्थात् गौण देवता के रूप में मनुष्यों के त्राता और फलप्रदाता के रूप में कल्पित है । बाद में वे पितृ-आद्यादि में भेंट लेने में विशेष रुचि

1. विश्वेदेवा 'काम' रखने वाले देवताओं के वर्ग के हो गये हैं । इन विश्वेदेवों की संख्या डॉसन महोदय के अनुसार 10 बतायी जाती है ।

उनकी सूची के अनुसार वसु, सत्य, ऋतु, दक्ष, काल, काम, धृति, क्रुध, पुरुवत्स और माद्रवत्स—ये 10 विश्वेदेवा हैं ।⁴ वेदों के प्रसिद्ध अधिकारी विद्वान श्री सातवलेकर ने अपनी 'दैवतसंहिता' में यह सिद्ध करते हुए कि विश्वेदेवा कोई निश्चित देवता नहीं थे, किसी एक वर्ग के देवों को सम्मिलित रूप से 'विश्वेदेवा' और उसके पर्याय नामों से सम्बोधित किया जाता था, विश्वेदेवों की संख्या वैदिक साहित्य में कहीं 3 कहीं 11 कहीं 33 बतायी है ।⁵ डॉसन ने वेदों में 10 की निश्चित संख्या और तथोक्त 10 निश्चित नामों का सदर्भ नहीं दिया है । फिर भी चाहे वैदिक साहित्य में विश्वेदेवा देवता-समुच्चय वाची ही रहा हो, पौराणिक साहित्य में 10 की निश्चित संख्या में विश्वेदेवों के होने तथा उनके नामों के उल्लेख पाये जाते हैं । पद्मपुराण में 'धर्म' के 'विश्वा' से विश्वेदेवों की उत्पत्ति लिखी है किन्तु उनकी निश्चित संख्या तथा नामोल्लेख नहीं है । वायुपुराण में तथा ब्रह्माण्डपुराण में भी⁸ काम को विश्वेदेवों में से एक बताया गया है । भागवतपुराण में विश्वेदेवों को धर्म, विश्वास की सताने बताते हुए विश्वेदेवों के सन्तान न होने का भी उल्लेख है ।⁹ अग्निपुराण (18,32) में भी धर्म और विश्वा की सतान 'विश्वेदेवा' उल्लिखित है । हरिवंशपुराण में¹⁰ धर्म और 'विश्वा' से उत्पन्न 10 विश्वेदेवों के ये नाम गिनाये गये हैं—शखपात, दक्ष, वपुष्मान, अनन्त, महीरण, विश्वावसु, सुपर्वा, विष्टर तथा रुच । इस प्रकार भागवत और हरिवंश में विश्वेदेवों का उल्लेख होते हुए भी 'काम' के विश्वेदेवा होने की पुष्टि नहीं होती ।

काम के प्रादुर्भाव और अपत्यता के सम्बन्ध में विभिन्न कल्पनाएँ हैं । प्रेम का देवता,

2 'काम' की अपत्यता तो उसे अथर्ववेद में ही घोषित कर दिया गया है जिसका समर्थन, मोनियर विलियम्स के कथनानुसार, महाभारत और बौद्ध ग्रंथ ललितविस्तर से भी होता है ।¹¹

विष्णुपुराण का कहना है कि 'ब्रह्मा' से 'क्षुधा' और 'क्षुधा' से काम की उत्पत्ति हुई है ।¹² विष्णुपुराण में ही अन्यत्र 'काम' को 'धर्म' और 'अद्धा' की संतान कहा गया है तथा 'काम' और 'रति' की सन्तान का नाम 'हर्ष' बताया गया है ।¹³ वायुपुराण भी इसकी पुष्टि करता है ।¹⁴ किन्तु ब्रह्माण्डपुराण रति के स्थान

पर सिद्धि' का काम-पत्नी के रूप में उल्लेख करता है।¹⁵ वायुपुराण में अन्यत्र उसे यशोधरा का पुत्र (यशोधारी) कहा गया है।¹⁶ ब्रह्माण्डपुराण में भी काम के यशोधरा का पुत्र होने का उल्लेख है।¹⁷

श्रीमद्भागवत में धर्म की दस पत्नियों में से एक 'संकल्पा' (दक्ष प्रजापति की कन्या) है जिसका पुत्र 'सकल्प' है और 'सकल्प' का पुत्र ही 'काम' है।¹⁸ महाभारत उसे 'धर्म' की सतान कहता है।¹⁹ हरिवंशपुराण में उल्लेख है कि ब्रह्मा ने ब्रह्मयोग के द्वारा मानसिक 'सकल्प' से 'लक्ष्मी' को प्रकट किया।²⁰ लक्ष्मी के गर्भ से धर्म की सन्तान 'काम' हुआ।²¹ हरिवंश में ही धर्म की पत्नी दक्ष-कन्या 'सकल्पा' से 'सकल्प' की उत्पत्ति का भी उल्लेख है।²² 'संकल्प' को दक्ष द्वारा ब्रह्मा के पुत्र 'मनु' को अर्पित करने²³ और अपनी कन्या लक्ष्मी को धर्म से व्याहृति का उल्लेख भी है।²⁴ 'सकल्पा' के गर्भ से 'सकल्प' नामक पुत्र हुआ। धर्म और उनकी पत्नी लक्ष्मी से 'काम' नामक पुत्र का जन्म हुआ जो सम्पूर्ण जगत पर अपनी प्रभुता स्थापित किये हुए है- 'धर्मस्य पुत्रो लक्ष्म्यास्तु कामोजयीजगत्प्रभुः'।²⁵ 'काम' के 'रति' से दो पुत्र हुए 'यश' और 'हर्ष'।²⁶

काम के अनेक नाम हैं। डॉसन ने काम के 40 से अधिक नामों का उल्लेख किया है जिनमें मकरकेतु, पुष्पधन्वा, कुसुमायुध के अतिरिक्त मायासुत, 3. 'काम' नाम मायी, वषट्क, प्रद्युम्न और कार्ष्णि भी हैं।²⁷ शिवपुराण में तथा महिमा भी उल्लेख है कि ब्रह्मा ने कामदेव को उसका कर्म-विधान समझा कर कहा कि तुम्हारे अन्य नाम ये हमारे दक्ष आदि पुत्र ही बताएंगे। तब मरीचि आदि ने कामदेव के नामान्तर गिनाये जिनमें तत्तद् नामों के अर्थ सहित 'मन्मथ' 'काम' 'मदन' 'कदर्य' आदि नाम बताते हुए कहा कि 'हे काम, कोई भी देवता तुम जैसा वीर्यवान नहीं होगा अतः तुम सर्वव्यापी और सर्वगामी रहोगे।' ²⁸

मैकेजी महोदय कामदेव की तुलना मिश्र देश के देवता खोसू से करते हैं। उनके विचार से काम-पत्नी 'रति' वसत ऋतु, कोकिल, मदसमीर, गुजरित भूशी आदि की प्रतीक हैं। 'काम' ही 'मन्मथ' के रूप में मनोद्भ्रामक, 'भार' के रूप में आघातक 'मदन' के रूप में प्रेमोन्मादक तथा 'प्रद्युम्न' के रूप में सर्वातिशायी और सर्वजयी है।²⁷

कामदेव का सम्बन्ध यक्षों एवं अप्सराओं से पुराणों में ही संकेतित है। पद्मपुराण में गंधर्वों का स्वामी 'चित्ररथ' को बताया गया है (पद्म०सृष्टि खण्ड 7, 73) किन्तु वायुपुराण में कामदेव को शोभयन्त नामक अप्सराओं की जाति का जनक कहा गया है।²⁸ ब्रह्माण्डपुराण से भी इसका समर्थन होता है।²⁹ उसमें कामदेव को समस्त अप्सराओं और ऋतुओं का अधीश्वर कहा गया।³⁰

हरिवंशपुराण में भी लिखा है कि भगवान ने गधर्वों और अप्सराओं के ऊपर ऐश्वर्यशाली कामदेव का अभिषेक कर दिया ! 'गवर्वाप्सरसाचैव कामदेव तथा प्रभु'।³¹ वे कल्पवृक्ष के अश भी हैं।³²

प्रादुर्भाव, नाम इत्यादि के अतिरिक्त कामदेव के सामर्थ्यपूर्ण कार्यों के उल्लेख भी पुराणों में प्राप्त हैं। मत्स्यपुराण में उनके अनेक गौरवशाली कार्यों का उल्लेख है। काम-वाण से ब्रह्मा विद्ध हो पुत्री से सगम करने के लिए प्रेरित हुआ, क्रुद्ध हो ब्रह्मा ने रुद्र द्वारा काम के भस्मीभूत होने का शाप दिया, फिर काम की प्रार्थना पर उसे कृष्ण के पुत्र-रूप में पुनर्जन्म लेने का वर दिया, यह सारा कथानक मत्स्यपुराण में वर्णित है।³³ शिव को उमा से विवाह करने के लिए कामदेव द्वारा प्रेरित करने का कथानक भी मत्स्यपुराण में है।³⁴ काम ने सिद्धेश्वर में शिव की आराधना की जिससे उसे पुन देवत्व प्राप्त हुआ।³⁵ पद्मपुराण (खण्ड 1, अ० 20) में अनगवती नामक वेश्या माघ मास की द्वादशी को विभूति द्वादशी व्रत रखती है। मत्स्य पुराण में भी विभूति द्वादशी व्रत-पालन के फलस्वरूप 'अनगवती' नामक स्त्री के कामदेव की पत्नी होने की कथा है। उसका नाम 'प्रीति' हुआ।³⁶ मत्स्यपुराण में ही कामदेव की मूर्ति का भी उल्लेख है।³⁷

श्रीमद्भागवत में इन्द्र द्वारा कामदेव को पत्नी रति तथा वसन्त आदि के साथ नर का तप भग करने भेजा जाना³⁸ और देवासुर संग्राम में देवता-पक्ष की ओर से काम का अपने प्रतिपक्षी असुर दुर्मुख से युद्ध करना³⁹ वर्णित है। अग्निपुराण में इन्द्र काम तथा रति के सहयोग से वैश्य स्त्री सुकला का सतीत्व भग करने की चेष्टा करता है किन्तु असफल रहता है। इस कथानक में काम-सखा वसन्त भी उसका सहयोगी हैं। समस्त ऋतुएँ वसवर्गिणी हो एरुन्त हैं। कोकिल-कूजन, भ्रमर-गुजन, पक्षी-कूजन इत्यादि व्यापार कामदेव की प्रणयिजन को मुग्ध करने में प्रवृत्त करते हैं।⁴⁰

काम के पुनर्जन्म के सम्बन्ध में भी कई रोचक कल्पनाएँ महाभारत तथा विभिन्न पुराण ग्रंथों में प्राप्य हैं। प्रद्युम्न-रूप में काम के जन्म लेने का उल्लेख प्रथम बार ब्रह्मपुराण में आया है जहाँ कहा गया है कि मधुसूदन

4. 'काम' का पुनर्जन्म

(श्रीकृष्ण) ने रुक्मी को जीत कर रुक्मिणी को प्राप्त किया जिससे मदन का अश वीर्यवान प्रद्युम्न हुआ।⁴¹ पद्मपुराण के छठे उत्तर खण्ड (अ० 250) में रुक्मिणी-हरण तथा अनिरुद्ध प्रसंग तो विस्तार से है किन्तु प्रद्युम्न-कथा को केवल एक ही वाक्य में यह कह कर सूचित कर दिया गया है कि कृष्ण के-रुक्मिणी से मदन का अश प्रद्युम्न हुआ जिसने महाबली शबर का हनन किया। विष्णुपुराण में पराशर जी रुक्मिणी-हरण प्रसंग में प्रद्युम्न को कामदेव-के अश से उत्पन्न कृष्ण-रुक्मिणी का वीर्यवान्

पुत्र वताते हैं—'तस्या जज्ञे च प्रद्युम्नो मदनाशस्यवीर्यवान् ।⁴² फिर इक्ष्मणी के समक्ष नारद जी इसी रहस्य को प्रकट करते हुए कहते हैं—कामदेव ने ही तेरे पुत्र रूप से जन्म लिया है और यह सुन्दरी (मायावती) उसकी प्रिया 'रति' ही है ।⁴³ इसी कथासूत्र का विकास आगे मत्स्यपुराण, भागवतपुराण और महाभारत के हरिवंशपर्व में हुआ ।

पद्मपुराण (खण्ड 1, अ० 45, श्लोक 200-286) में कामदेव द्वारा शंकर को क्षुब्ध कर पार्वती पर अनुरक्त करने की कथा है । कामदेव वसंत ऋतु का विकास कर कान के मार्ग से शंकर के हृदय में प्रवेश करते हैं, किन्तु शीघ्र ही उन्हें निर्गत होना पड़ता है । तब वे सम्मोहन अस्त्र छोड़ते हैं । अन्ततः शंकर क्रुद्ध हो मदन-वहन करते हैं । फिर रति की प्रार्थना पर वर देते हैं कि शीघ्र ही कामदेव 'अनग' रूप से विख्यात होगा । शिवपुराण में अपनी पुत्री सध्या में अनुरक्त ब्रह्मा द्वारा काम को शिव द्वारा भस्म होने का अभिशाप रोचक शैली में वर्णित है । कामदेव के सौन्दर्य का मनोहारी वर्णन करते हुए उसे स्वर्णिम कालि वाला, नीलवस्त्रधारी, कमलायत-लोचन कहा गया है । वह मीनाकित ध्वजा धारण किये है, मकर उसका वाहन है, वह पुष्पधनु और पुष्पमय पञ्चबाण धारण किये है । स्वयं शृंगार रस उसकी सेवा में तत्पर है ।⁴⁴ फिर कामदेव की प्रार्थना पर द्रवित होते हुए ब्रह्मा उसे रति के निमित्त से पुनरपि जीवित होने का वरदान देते हैं ।⁴⁵ कालिकापुराण में भी शिव-पुराण से मिलता-जुलता अध्याय है, अन्तर यही है कि उसमें ब्रह्मा-पुत्री सध्या स्वयं घोर तप कर विष्णु से यह वर माँगती है कि काम भविष्य में कभी भी किसी को पैदा होते ही चंचल न कर सके । सध्या की प्रार्थना पर विष्णु यह व्यवस्था कर देते हैं कि भविष्य में कामदेव युवाजनो को ही विक्षुब्ध कर सकेगा और क्वचित्-कदाचित् किशोर जनो को भी ।⁴⁶

मत्स्यपुराण में भी यह प्रसंग है । अन्तर यही है कि वहाँ ब्रह्मा की पुत्री का नाम 'सावित्री' है तथा पुनर्जन्म के विषय में स्पष्ट उल्लेख है कि कामदेव वैवस्वत मन्वन्तर में यदुवंश में ब्रह्मा के ही अशभूत बलराम के समान ही तेजस्वी और पराक्रमी उनके भाई (कृष्ण) के पुत्र-रूप में उत्पन्न होगा । अतः इस स्थान पर प्रद्युम्न नामोल्लेख न होते हुए भी आशय यही है ।⁴⁷

इस प्रकार पुराणों में ही कामदेव के प्रद्युम्न-रूप में अवतीर्ण होने के संकेत तथा प्रद्युम्न-चरित विधायक कथा-सूत्र भी उपलब्ध हो जाते हैं किन्तु प्रद्युम्न के देवता-रूप का विकास इतना प्राचीन नहीं है । यह, जैसा कि हम आगामी अध्याय में देखेंगे, पांचरात्र-सहिता-काल में ही संभव हुआ । फिर भी पुराणों में 'विष्णु' या 'हरि' की एकरूपता एवं तथैव उपास्यता के सदर्थों में उसके लिए परोक्ष रूप से भूमिका

निर्मित है जिसके अनेक रूप विशेषतः मत्स्यपुराण में पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं। इसीका दूसरा चरण, प्रद्युम्न के चतुर्व्यूह में से एक व्यूह होने अथवा कामदेव से सम्बद्ध होने के कारण पूजार्ह होने के यत्किञ्चित् स्पष्ट उल्लेख होना है।

'काम' और 'विष्णु' या 'हरि' की एकरूपता पुराणों में अनेकशः वर्णित है। पद्मपुराण में 'वैश्याव्रत-विधान' के अन्तर्गत लिखा है कि वैश्या को चाहिए कि वह

अपने वैश्या-धर्म का पालन करते हुए रविवार के

5. काम की विष्णु और दिन जब हस्त, पुष्य अथवा पुनर्वसु नक्षत्र हो, सर्वो-

प्रद्युम्न से एकरूपता : पवि के जल से स्नान करे और 'अनग' के नामों से

'विष्णु' की पूजा करे। इससे 'पञ्चवाण हरि' प्रसन्न

होते हैं।⁴⁸ यहाँ विष्णु से कामदेव की एकरूपता स्पष्ट है। यही नहीं, पद्मपुराण

में ही अन्यत्र 'कामव्रत' का भी विधान वर्णित है। इसमें पुष्य नक्षत्र में त्रयोदशी के

दिन रात्रि में भोजन करने तथा 'प्रद्युम्न' की प्रसन्नता के लिए अशोक, स्वर्ण, वस्त्र

और दश अंगुल ईख ब्राह्मण को दान करने का उल्लेख है।⁴⁹ इस स्थल पर, 'प्रद्युम्न'

शब्द का आना महत्वपूर्ण है। इससे प्रद्युम्न की कामदेव से एकरूपता तथा इस

सम्बन्ध से उपास्यता व्यजित होती है। अग्निपुराण में भी मार्गशीर्ष मास की शुक्ला

त्रयोदशी को 'अनग त्रयोदशी' कहते हुए 'अनग' की पूजा करने, रात्रि में मधु का

भक्षण करने और तिल-चावल से होम करने का विधान वर्णित है।⁵⁰ इसी प्रसंग

में आगे लिखा है कि ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी को लोग का भक्षण करे और प्रद्युम्न

की पूजा करे।⁵¹ इन सभी सदर्थों से उपास्यता की दृष्टि से काम और प्रद्युम्न की

पर्यायता ही व्यजित नहीं होती, प्रद्युम्न की स्वतन्त्र रूप में उपास्यता भी प्रकट होती

है। अग्निपुराण में ही प्रद्युम्न चतुर्व्यूह में से भी सम्बद्ध दोष पढ़ते हैं। एक स्थल पर

स्पष्ट उल्लेख है कि आदिमूर्ति वासुदेव से सकर्पण, सकर्पण से प्रद्युम्न और प्रद्युम्न से

अनिरुद्ध का आविर्भाव हुआ।⁵² यही नहीं, चतुर्विंशतिमूर्ति वर्णन के अन्तर्गत

प्रद्युम्नमूर्ति को गदा, शङ्ख, पद्म, चक्रधारी बताते हुए⁵³ प्रद्युम्न के दक्षिण करो में

वज्र और शङ्ख तथा वाम करो में धनुष और गदा होने का उल्लेख है। प्रद्युम्नमूर्ति के

वाम पार्श्व में 'प्रीति' की स्थिति बताई गई है।⁵⁴ इसी प्रकार नव-व्यूह स्थापना में

वासुदेव को मध्य में रखते हुए उनके दक्षिण पार्श्व में सकर्पण और प्रद्युम्न को बीज

मन्त्र सहित स्थापित करने का विधान वर्णित है।⁵⁵ मत्स्यपुराण में भी चैत्र शुक्ला

द्वादशी को मनाये जाने वाले मदन द्वादशी व्रत के विधान में कामदेव तथा विष्णु

भगवान की कथा कराने और काम-रूप में विष्णु-पूजा करने का निर्देश है। सुखार्थी

कामे नामक 'हरि' की पूजा करे जिससे कामरूपी जनार्दन प्रसन्न हो। जिसे 'स्मर'

कहते हैं वही विष्णु और महेश्वर है। अतः अग-रूप में उत्पन्न ईश्वर का—'काम'

रूप में स्मरण करे।⁵⁶ योगशास्त्र भी स्मर-रूपधारी गोविंद की स्तुति की प्रेरणा

देता है।⁵⁷

यही नहीं, मत्स्यपुराण में ही अन्यत्र सर्वात्मा कामदेव का, मधुसूदन-विग्रह के पद, जघा, कटि, उदर, उरु, मुख, बाहु और मस्तक स्थान में क्रमशः कामदेव, सीमाग्यदाता, स्मर, मन्मथ, स्वच्छोदर, अनग, पद्म मुख, पञ्चशर और सर्वात्मा आदि पर्यायो से चित्तन करते हुए तथा कामदेव को नमस्कार करते हुए केशव की अर्चना करने के लिए लिखा है।⁵⁸ यहाँ काम की केशव से सागोपाग सगति बैठा दी गई है जिससे एकरूपता में सन्देह न रहे। इसी प्रकार अनगदानव्रत में कामदेव को ताम्रपत्र में रख, स्वर्णपत्र से उसके नेत्र ढक कर काम और केशव को अभिन्न समझते हुए पूजा करने की व्यवस्था है।⁵⁹ पद्मपुराण भी इसका साक्षी है कि विष्णु जनादन की उपासना काम-पत्नी 'रति' के साथ होती थी।⁶⁰

प्राचीन साहित्य में काम-पूजा का विधान और तत्सम्बन्धी मन्त्रों आदि का ही उल्लेख नहीं है, अपितु काम-प्रतिमा के निर्माण के विधि भी वर्णित है।

विष्णुधर्मोत्तर पुराण (रचनाकाल 400-500 ई०)⁶¹ में

6 'काम' की प्रतिमा काम-प्रतिमा-निर्माण के सम्बन्ध में निर्देश है कि कामदेव की तथा पूजा प्रतिमा अप्रतिम रूप से युक्त होनी चाहिए जो अष्टभुजाओ में शख, पद्म, चाप, बाण धारण किये हो तथा मदघूर्णित नेत्रों वाली हो। रति, प्रीति, शक्ति और मदशक्ति नामक उसकी चार भार्याएँ हो। कामदेव के चार हाथ इन भार्याओं के स्तनो पर हो। ध्वज पर बड़ा-सा मकर हो जिसका मुख पाँच बाणों का बना हो।⁶² इसी प्रकार 'शिल्परत्न' में लिखा है कि कामदेव के दक्षिण भाग में भोजन की सामग्री वाली 'प्रीति' की प्रतिमा बनानी चाहिए तथा वाम-भाग में 'रति' की प्रतिमा जिससे निरन्तर रति-कामना प्रकट होनी रहे।⁶³

कामदेवता की प्राचीन प्रतिमाएँ भी उपलब्ध हुई हैं जिनसे कामदेव के सम्बन्ध में कई रोचक तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है। वेसनगर में शुग-काल (तृतीय सदी ई० पू०) का एक मकरध्वज पाया गया है जो ग्वालियर म्यूजियम में है।⁶⁴ बादामी में रति के साथ मकरवाहन और मकरकेतन काममूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। वरुण का मकर-वाहन होना अनेक प्राचीन मूर्तियों और चित्रों में अंकित हुआ है।⁶⁵ समुद्र और जल का देवता होने के कारण वरुण और उसकी स्त्री गौरी का वाहन भी मकर ही है। अग्निपुराण में भी वरुण को 'मकरवाहन' कहा गया है⁶⁶ और विष्णुधर्मोत्तरपुराण में मकर केतन।⁶⁷ बादामी, मैसूर और मुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर की अनेक मूर्तियों से भी वरुण का मकरवाहन होना स्पष्ट है। फलस्वरूप विद्वज्जनों का अनुमान है कि कामदेव और यक्षाधिपति वरुण भूलत एक ही देवता हैं; यदि नहीं, तो कम-से-कम एक ही देवता के दो विभिन्न रूप तो हैं ही।⁶⁸

अतः काम का यक्षों से सम्बन्ध स्पष्ट है। पद्म, वायु, ब्रह्माण्ड, हरिविंश आदि पुराणों में कामदेव के गंधर्वों और अप्सरादि के अधीश्वर होने का उल्लेख हम

पूर्ववर्ती पृष्ठो में कर चुके हैं। वौद्व जातक-साहित्य का 'मार' भी जो यक्ष है, कामदेव का ही रूप है।⁶⁸ उत्तराध्ययन टीका में भी काम को 'यक्षाविप' कहा गया है।⁷⁰ कामदेवता का सम्बन्ध यक्षों से बहुत पुराना है। कहा जाता है कि यक्ष मातृ-सत्तात्मक समाज में प्रचलित योनिपूजा करते थे तथा उनका देवता प्रजनन का देवता 'काम' था। मातृसत्तात्मकता के चिन्ह समाज में कृष्णकाल तक यत्किंचित अवशिष्ट थे यह इसीसे स्पष्ट है कि छादोग्य उपनिषद् में कृष्ण को 'देवकीपुत्र' कहा गया है। अतः अनुमान है कि यक्षों के देवता काम का आर्यों के साथ सम्पर्क होने से वैदिक देवता वरुण से काम का सामंजस्य हो गया। कालान्तर में जब विष्णु लोकप्रिय हो चले तो वरुण और कामदेवता तत्त्वों की अन्तर्मुक्ति विष्णु के स्वरूप में हो चली जिसे फिर बामुदेव कृष्ण के भागवत सम्प्रदाय ने न केवल आत्मसात ही कर लिया अपितु अपनी चतुर्व्यूह-योजना के अन्तर्गत कामदेव को ही प्रद्युम्नादि व्यूहों के रूप में अवतरित होने का गौरव प्रदान कर दिया। यही कारण है कि एक ओर धार्मिक पूजा-अर्चा आदि क्षेत्र में प्रद्युम्न-मूर्ति, प्रद्युम्न-मन्त्रादि कं विधान में तथा दूसरी ओर काव्य-क्षेत्र में प्रद्युम्न के चरित-नायक स्वरूप के योजक तत्त्वों में कामदेव तथा उसके आनुपंगिक यक्ष, गधर्व, अप्सरा इत्यादि तत्त्वों और इनसे सम्बद्ध कल्पनाओं और कथा-सूत्रों का प्रभाव सर्वत्र प्रभूत रूप से परिलक्षित होता है।

एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह उपस्थित होता है कि अन्ततः 'काम' जो ऋग्वेद के नासदीय सूक्त⁷¹ में निरूपित सूक्ष्म मनस्तत्त्व की स्थिति से उठ कर अथर्ववेद⁷² तक आते-आते उग्र योद्धा, प्रसिद्ध जयी, सामर्थ्यवान्, अलौकिक

7 'काम' के महत्त्व सखाओं का सखा, यजमान द्वारा प्रार्थनीय, समृद्धिप्रदाता का ह्रास सोम, मित्र वरुण से समभूमि पर स्थापित, अग्निरूप आदि विशेषणों से विभूषित हो गया और जिसका महत्त्व इतना बढ़ा कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र को भी काम कहा गया, वैष्णव तथा शैव परम्परा में प्रद्युम्न और कात्तिकेय के रूप में अवतरित हो कर गौण तथा वशवर्ती क्यों हो गया? इसका एक कारण विश्वेदेवों की कल्पना हो सकता है। किन्तु विश्वेदेवों के रूप में काम का उल्लेख विरल है और यह भी स्वयं में हेतु न होकर उपलक्षण की प्रकृति लिये हुए है अतः यह पर्याप्त समाधान नहीं हो सकता।

वस्तुतः काम के महत्त्व में ह्रास का सम्बन्ध अग्नि देवता के पराभव से है। यह सभी जानते हैं कि प्रारम्भ में अग्नि अत्यन्त प्रमुख देवता रहा है। ऋग्वेद का प्रथम मन्त्र ही 'अग्निमीलं पुरोहितम्' से प्रारम्भ होता है। अग्नि की स्तुति से मारीचकमहिता आपूर्ण है। हमने यह भी देखा कि अग्नि

8 'काम' और 'अग्नि'

वैष्णव तथा शैव परम्परा में :

अग्नि के प्रभाव-क्षरण के साथ-साथ ही काम देवता के महत्त्व में न्यूनता आना स्वाभाविक ही था। ऐतरेय ब्राह्मण⁷³ के प्रारम्भ में ही अग्नि के हीन देव

होने और विष्णु के उत्कृष्ट देवता होने की घोषणा और शतपथ ब्राह्मण⁷⁴ में विष्णु के यज्ञ-स्वरूप और सर्वोच्च देवता पद पर प्रतिष्ठित हो जाने की प्रक्रिया में ही काम के सामर्थ्यवान् देवता की कोटि से गौण अवतार-देवता हो जाने की संभावना निहित है। जब वासुदेव कृष्ण विष्णु के स्थानापन्न समरूप देवता पद पर प्रतिष्ठित हो गये तो अग्नि के गौण देवता हो जाने से उनके प्रतीक कामदेव का उत्कृष्ट यज्ञ-रूप विष्णु देवता के प्रतिनिधि वासुदेव कृष्ण के पुत्ररूप में अवतार लेने की कल्पना को बल मिलना स्वाभाविक ही था। यज्ञ और अग्नि से सम्बन्धित वैदिक उपासना का स्थान अवतारयुग में जब आदर्श मानव व्यक्तित्वों कृष्ण सकर्षण आदि ने ले लिया तो अग्नि-रूप काम के प्रतिनिधि प्रद्युम्न का यज्ञ-रूप विष्णु के प्रतिनिधि कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र (प्रद्युम्न) के रूप में अवतीर्ण होने की सगति का तर्कचित्प सरल और स्पष्ट है। यह मात्र अनुमान ही नहीं है; महाभारत तथा पाचरात्र ग्रंथों से इस स्थापना की पुष्टि भी होती है।

एक युग में वैदिक यज्ञोपासना एवं विष्णु और रुद्र पूजा में सघर्ष का दौर रहा था। इसके अनेक प्रमाण उपलब्ध होते हैं। महाभारत में लिखा है कि यज्ञ की भस्मराशि में से ब्रह्मर्षियों के मान्य, तपश्चरण-शास्त्रश्रवण तथा गुणों का सम्पादन करने के अभिलाषी वैखानस उत्पन्न हुए।⁷⁵

इससे क्या यह संकेत नहीं मिलता कि वैष्णव भक्तिमार्ग के मूल प्रवर्तक वैखानस मुनियों की परम्परा का प्रारम्भ यज्ञ-प्रथा के ध्वंस-काल से है तथा यज्ञ और कर्मकाण्ड की अपेक्षा उनकी आस्था तपश्चरण, शास्त्र तथा गुणोत्कर्षमूलक अध्यात्म साधना की ओर अधिक थी? वैदिक यज्ञ-मूलक ब्राह्मण धर्म से वैष्णव और शैव मतावलम्बियों के सघर्ष, समन्वय और वर्चस्व की ही गूँज हमें वैदिक काम-कथा के वैष्णव और शैव संस्करणों में सुनाई देती है।

यही कारण है कि जिस प्रकार महाभारत में कार्तिकेय की समरूपता काम-देवता से स्थापित करते हुए उनका सम्बन्ध अग्नि के माध्यम से शिव से जोड़ा जाता है उसी प्रकार अग्नि के माध्यम से ही महाभारत के अनुशासन पर्व में, प्रद्युम्न का सम्बन्ध कृष्ण से भी स्थापित किया गया है।⁷⁶ प्रद्युम्न को शतशः स्पष्टतः कृष्ण-पुत्र और कृष्ण का व्यूह-अवतार कहने के बाद भी, अग्नि के माध्यम से भी, उन्हें कृष्ण से सम्बद्ध करने की आवश्यकता अन्ततः महाभारतकार को क्यों अनुभव हुई? इसका समाधान यही हो सकता है कि शिव के नेत्र से अग्नि का निर्गमन, शिव के वीर्य का अग्नि में निपात आदि अद्भुत चमत्कृतिपूर्ण दैवी कथा-तत्त्वों से जो अलौकिक शक्तिसामर्थ्यवान् रूप शिव का उभरता है, उससे कृष्ण कहीं विरहित न रह जाएँ यही भावना इस व्यापार की प्रेरक रही है। इन अध्यायों में कृष्ण के अग्नि पर आधिपत्य की महिमा को शकर ही पार्वती से कहते हुए बताया गया है।

139 वे और 140 वे अध्याय में समानान्तर रूप से दो कथाएँ दी गई हैं जिनसे क्रमशः कृष्ण और शिव दोनों के ही अग्नि पर अधिकार का सामर्थ्य समझावेन सिद्ध होता है। रुद्राणी द्वारा कृष्ण-सामर्थ्य में जका प्रकट करने पर रुद्र स्वयं इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि एकवार धर्मात्मा श्रीकृष्ण बारह वर्ष के व्रत की दीक्षा लेकर व्रत करने लगे। उस समय अद्भुतकर्मा श्रीकृष्ण के मुख से निम्न व्रतचर्यारूप ईश्वर से उत्पन्न नारायण का तेज-रूप अग्नि (ततो नारायण तेजो)⁷⁷ वृक्ष-लता पक्षी-मृगादि सहित संपूर्ण पर्वत को भस्म करने लगा। प्राणियों में आकुलता बढ़ने पर कृष्ण द्वारा उपशान्त अग्नि, शिष्य के सदृश कृष्ण-चरणों में नमित हो गया। श्रीकृष्ण ने सौम्य दृष्टिगत कर भस्म वन को पुनः हरा-भरा कर दिया। आश्चर्यमग्न ऋषियों से श्रीकृष्ण कहते हैं, कि मेरे मुख से निःसृत तेज, वैष्णव तेज (एतद्वैष्णव तेजो)⁷⁸ और युगान्तक तेज था। उसी ने इस पर्वत को भस्म कर 'कृष्णवर्त्म' कर दिया था—'कृष्णवर्त्मायुगान्ता भो येनाय मथितो गिरि।'⁷⁹ यहाँ कई संकेत महत्त्वपूर्ण हैं। श्लेषाश्रित रूपक को अवगुण्ठित कर देखे तो यज्ञमार्ग की श्रेष्ठता इस आख्यान में ग्रथित है। कृष्ण के मुख से निःसृत नारायण का तेज रूप वैष्णव अग्नि (अर्थात् नारायणीय धर्म की ओजस्वी वाचा) ने गिरि (अर्थात् धर्म) को कृष्णवर्त्म कर (भस्म और कृष्णरूप कर अर्थात् प्राचीन धर्म को ध्वस्त कर उसे पुनः कृष्ण प्रतिपादित स्वरूप में रूपान्तरित कर) पुनः उसे अपनी सौम्य दृष्टि से (सात्त्विक भक्तिमूलक चिन्ताधारा से) फिर से हरा-भरा कर ऋषि-मुनियों और लोकादि को हर्षित किया। यह भी द्रष्टव्य है कि कृष्ण के मुख से निःसृत यह अग्नि 'व्रतचर्यास्वरूप' है न कि यजन के फलस्वरूप। अतः यज्ञादि से व्रतादिक अनुष्ठानों की श्रेष्ठता सिद्ध होती है। इस कथा-योजना से महाभारतकार ने एक ढंग से दो चिह्नों का शिकार किया है—यज्ञीय धर्म पर वैष्णव भक्तिमार्गीय श्रेष्ठता का गुणानुवाद तथा कृष्ण का रुद्र के समकक्ष महत्त्व-स्थापन। ब्राह्मणों के जटिल प्रक्रिया सम्पन्न यज्ञादि से जो अग्नि-देवता दुस्ताव्य थे, वे ही शिव के नेत्र-निबद्ध (नजरकैव ?) हुए और अब वे ही श्रीकृष्ण के मुखस्थ होकर और भी वश्य हो गये तभी तो वे कार्यसम्पन्न कर शिष्यवत् चरणस्पर्श भी करते हैं और श्रीकृष्ण भस्मीभूत पर्वत को फिर से हरा-भरा करने की अतिरिक्त सामर्थ्य भी रखते हैं। शैव सम्प्रदाय को क्षति-पूर्ति के रूप में अगले ही (140 वें) अध्याय में ठीक यही कथा-फल शिव की भेंट है। पार्वती द्वारा बाल-चापल्यवश परिहास में शिव के दोनों नेत्र आवृत कर लेने पर तृतीय नेत्र से शिव द्वारा इसी प्रकार पर्वत को भस्म और पुनः हरा-भरा करने का वृत्तान्त वर्णित है।⁸⁰

महाभारत में अग्नि ऋचा और रुद्र की वशवर्ती है। अनुशासन पर्व में धर्मात्मा श्रीकृष्ण द्वारा बारह वर्ष की दीक्षा का व्रत करने पर उसके मुख से नारायण के तेज रूप अग्नि के प्रकट होने और पर्वत को भस्म करने की कथा है तो शिव के

तीसरे नेत्र से निकली अग्नि से हिमालय के भस्म होने का भी वृत्तान्त है।⁸¹ एक ही क्रमिकता में ये दो प्रकरण कृष्ण (विष्णु) और रुद्र सम्प्रदाय से समान माहात्म्य और गौरव को तथा अग्नि (यज्ञीय वेद-मार्ग) पर उक्त दोनों सम्प्रदायों के वर्चस्व को चोलाते करते हैं। यही नहीं, व्रतचर्या में तपोरत श्रीकृष्ण के मुख से जो नारायण रूप अग्नि निर्गत हुआ है वह उनका अपना आत्मा ही है जो ब्रह्माजी के आशीर्वाद से पुत्र बनकर उत्पन्न होता है। यह पुत्र (प्रद्युम्न) वृषभध्वजशकर का अर्द्धतेज (कार्तिकेय) ही है। कार्तिकेय-जन्म कथा⁸² में शिव के वीर्य को अग्नि ही धारण करता है और यह अग्नि ही कार्तिकेय रूप में जन्म लेता है। अतः अग्नि कृष्ण-पुत्र भी है और रुद्र-पुत्र भी। दोनों ही देवता अग्नि को लय भी कर सकते हैं और उत्पन्न भी। श्रीकृष्ण-मुख से निर्गत अग्नि को व्रतचर्यारूप ईश्वर से उत्पन्न हुआ नारायण का तेजरूप अग्नि कहना नारायणीय (पाचरात्र) धर्म के सात्त्विक तापसरूप के प्रभाव की ओर इंगित करता है। श्रीकृष्ण यज्ञीयहिसक अग्नि को सात्त्विक तेजाग्नि से हीन सिद्ध करते हैं तो शिव अपने तृतीय नेत्र (अलौकिक शिव-दृष्टि) से लौकिक काम (अग्नि) को भस्म करते हैं। अर्थात् वैष्णव और शैव मत दोनों ही लौकिक एषणाओं वाली सकाम यज्ञीय अनुष्ठान-विधि को अपने तप तेज से निरस्त करते हैं। 'तप' ही उनका समान तत्त्व है। दोनों ही 'स्थूल काम' पर 'सात्त्विक (शिव) काम' की प्रतिष्ठा करते हैं। यह समानता ही प्रद्युम्न और कार्तिकेय को पर्याय अपत्य के रूप में अर्थात् एक ही मूल तात्त्विक चितना की समानान्तर कल्पनाओं के प्रतीक रूप में परस्पर सम्बद्ध करती है। अन्तर यही है कि रागानुगा वैष्णव परम्परा में काम का रूप सौम्य और काम्य हो गया है तो त्यागमूलक शैव परम्परा में वह अनग हो गया है अथवा असुर-संहारक रूप में ही प्रकट हुआ है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण-काल में अग्नि का देवता रूप में गौण स्थान हो गया जिससे अग्नि को वैष्णव और शैव परम्पराओं में कृष्ण और शिव का वशवर्ती बताया गया। ध्यान देने की बात यह है कि स्वतंत्र देवता रूप में प्रत्यक्षतया गौण स्थान हो जाने पर भी वैष्णव और शैव धाराओं में अग्नि तत्त्व का महत्व परोक्ष रूप से अधिक व्यापक और प्रभावपूर्ण हो गया। अग्नि ही काम और प्रद्युम्न रूप में एक ओर वैष्णव परम्परा में प्रच्छन्न रूप से अवतीर्ण हुआ तो दूसरी ओर शैव परम्परा में वही कार्तिकेय रूप में प्रादुर्भूत हुआ। एक तीसरी कल्पना के अनुसार अग्नि ही सुवर्ण तत्त्व में रूपान्तरित हुआ। इस प्रकार अग्नि ही अपने काम (प्रद्युम्न), कार्तिकेय और सुवर्ण रूपों में इन योजक तत्त्वों द्वारा, वैष्णव, शैव, सौर आदि विभिन्न सम्प्रदायों में पारस्परिक सामंजस्य और अन्तर्भाव का साधक तत्त्व बना। यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु (कृष्ण) रुद्र आदि सभी देवताओं में सैद्धांतिक ऐक्य सूचक उल्लेख विरल नहीं है तथापि अग्नि ने नाना रूपों और कथाओं में घुल-मिल कर सुदृढ़ कथा-सूत्रों के रूप में इन विभिन्न देवताओं के मूलतः

अभेद को और भी दृढ़तापूर्वक कल्पना और रोचकता के साथ सिद्ध किया। इन देवनाग्री के मौलिक अभेद और अग्नि द्वारा (प्रबुध्न, कार्तिकेय और सुवर्ण रूप में) इस अभेद के साधक मूर्तों का पर्यावलोकन यहाँ अप्रामाणिक न होगा।

जैसा कि कहा जा चुका है, ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, शिव आदि में परस्पर मौलिक भेद नहीं है तथा ये सब एक ही मूल मत्ता के अनेक नाम हैं। इस आशय को स्पष्ट करने वाले उल्लेखों में महाभारत तथा पुराण-साहित्य में जहाँ एक ओर विष्णु के नामों में माताधाता पितामह' रुद्रो बहुशिरावध्रु. आदि ब्रह्मा और रुद्र के नाम आते हैं तो दूसरी ओर रुद्र के नामों में 'महादेवोऽप्यबोहरि' गणनाथ प्रजापति आदि विष्णु और ब्रह्मा के नाम सम्मिलित किये जाते हैं। इसी प्रकार शिव को न केवल कृष्ण के नामों से ही सम्बोधित किया गया है अपितु कृष्ण की विशेषताओं में भी मण्डित किया गया है। उन्हें (शिव को) कृष्णमृगचर्म को धारण करने वाला और कृष्णाष्टमी का अघिष्ठाता कहा गया है।⁸³ शिव को भी बहुमायाधर कहा गया है।⁸⁴ शिव के लिए ही यह भी कहा गया है कि आप योगियों में मनत्कुमार और साध्यों में कपिल हैं—'सनत्कुमारो योगानामात्मना कपिलोह्ययमि'।⁸⁵ इस प्रकार सनत्कुमार का सम्बन्ध एक ओर सनन्दनादि के साथ ब्रह्मा से जोड़ा जाता है तो दूसरी ओर शिव से। तीसरी ओर सनत्कुमार का सम्बन्ध कृष्ण से भी असदिग्ध रूप से स्थापित है। अनुशासनपर्व में ही कहा गया है कि उन पुरुषस्याघ्र व्यापकदेव वासुदेव ने प्रजाहितार्थ और धर्मरक्षार्थ गधमादन पर्वत पर करोड़ों ऋषियों को उत्पन्न किया और गधमादन पर्वत पर उन चिमु के उत्पन्न किये हुए सनत्कुमार आदि तपस्वी तप करते हैं—'ता मृष्टास्तेन विमुता पर्वत गधमादने। सनत्कुमार प्रमुखातिष्ठन्तितप-मान्विता' अतः ब्राह्मणो, तुम्हें धर्मज और वाग्मी वासुदेव को नमस्कार करना चाहिए।⁸⁶ यहाँ वासुदेव की मृष्टि होने से सनत्कुमार की प्रबुध्न से एकरूपता का बीज-रूप दीख पड़ता है। साथ ही, वासुदेव की धर्मज और धर्मसंस्थापक के रूप में प्रतिष्ठा भी द्योतित होती है—ऐसे धर्म-संस्थापक और वाग्मी के रूप में जो ब्राह्मणों का भी पूज्य है।

शिव की कृष्ण रूप से एकता स्थापित करते हुए उन्हें कृष्णमृगचर्मधारी और कृष्णाष्टमी का अघिष्ठाता कहे जाने का उल्लेख ऊपर हुआ है। इस सम्बन्ध में तण्डिस्तोत्र में उन्हें स्पष्टतः 'कृष्ण' कहा गया है—'दीर्घश्चहृरिक्वेश्चसुतीर्थं कृष्ण एव च'।⁸⁷ इससे स्पष्ट है कि शिव ही कृष्ण है। कृष्ण शब्द आनन्द और सत्तारूप है। कृपिभूवाचक. शब्दोद्गारचनिवृत्तिवाचकस्तयोरैक्य परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते' (पतञ्जलि) अर्थात् 'कृपि' भूमि का वाचक शब्द है और 'श' निवृत्ति का बोधक है—इनके ऐक्य का नाम परमब्रह्म है उसी को कृष्ण कहते हैं। कृष्ण और शिव की एकरूपता इससे सिद्ध है कि ब्रह्मोत्तर खण्ड में गोपशिषु को महादेव वर देते हैं कि मैं तुम्हारे वश में सातवीं पीढ़ी में उत्पन्न होऊँगा। इससे कृष्णावतार को महादेव का ही अवतार कहने का आग्रह स्पष्ट है। अन्यत्र भी अनेकधा कृष्ण को

ब्रह्म स्वरूप और शिवस्वरूप कहा गया है—'पितामहो वा देवेश इति वित्त तपोधनाः'⁸⁸

जिस प्रकार शिव की कृष्ण से एकरूपकता है उसी प्रकार 'अग्नि' और 'काम' से भी । उन्हे स्वयं कामरूप और सकल कामनाओं का दाता कहा गया है तो काम का नाशक भी । जैसा कि प्रथम अध्याय में उल्लेख हो चुका है, वेद में लिखा है कि 'ह्रदो वा एष्यदग्निः' अर्थात् यह रुद्र अग्निस्वरूप है तथा 'अश्वतरीरथेनाग्नि-राजिमधावत्' अर्थात् अग्नि खच्चरो से जुते हुए रथ में बैठकर युद्धस्थल को चले । तण्डित शिवस्तोत्र में भी शिव के एकसहस्रआठ नामों में से एक नाम 'हयगर्दभि' है जिसका अर्थ है, रथ में जुती हुई खच्चरिया—जिन्हे वहन करती हैं ऐसे अग्निस्वरूप । इसी प्रकार शिवस्तोत्र में ही शिव को 'काम' (कामदेव या अभिलाषा रूप) मन्त्रवित् (मन्त्र के ज्ञाता अथवा मन्त्र से ज्ञेय) कहा गया है ।⁸⁹ 'गणकर्ता गणपतिर्दिग्वासा, काम एव च । मन्त्रवित् परमोमन्त्र सर्वभावाकरोहर.' तथा उन्हे महागर्मपरायण अर्थात् गर्म की उत्पत्ति में अवश्य शरण लेने योग्य, कामदेवरूप और कृष्ण वर्ण भी कहा गया है ।⁹⁰ दूसरी ओर शिव को कामरूप नहीं बल्कि कामजयी अथवा कामारि के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है । शिव की स्तुति में उपमन्यु कहते हैं—हे इन्द्र, अनग को किसने जीता ? (अनग केन निजित. ?) तथा उन्हे कामागनाशाय भी कहा गया है—'नम कामागनाशाय कालदहधराय च'⁹¹ तथा कामनाशक भी कहा गया है ।⁹²

जिस प्रकार वैष्णव और शैव परम्पराओं के अन्तर्लाप का सूचक और सामञ्जस्य का शोचक तत्त्व अग्नि (काम = प्रद्युम्न = सनत्कुमार) है उसी प्रकार सुवर्ण (कार्तिकेय) सम्बन्धी कल्पना भी इसी

9. प्रद्युम्न, कार्तिकेय, सनत्कुमार और सुवर्ण क्रम की एक अद्वैत और में अभेद स्थापना में 'अग्नि' और 'काम' सुदृढ़ कड़ी है । महाभारत, की हेतुता अनुशासन पर्व (अध्याय 84 तथा 85) में सुवर्ण तथा

कीर्तिकेय की उत्पत्ति की कथा दी हुई है । ऋषियों द्वारा परशुराम से कही गई कीर्तिकेय-जन्म-कथा को भीष्म पितामह युधिष्ठिर की जिज्ञासा पर उन्हे सुनाते हैं । इसमें देवताओं द्वारा ऊर्ध्वरेतस होने की प्रार्थना करने, उमा द्वारा देवताओं को निस्सन्तान होने का शाप देने, अग्निदेव के अनुपस्थित होने के फलस्वरूप शाप से बचने, शक्र के नेत्र के पृथ्वी पर अग्नि में पड़ने, देवताओं द्वारा ब्रह्मा से नारकासुर-वध का उपाय जानने और अग्निदेव को दूढ़ने, अग्निदेव के अपने कारण-तन्त्र जल में लीन होने, मेढको द्वारा अग्नि का पना बताने पर अग्नि द्वारा अभिशप्त होने किन्तु देवताओं द्वारा वरदान प्राप्त करने, अग्नि के शमी और अश्वत्थ वृक्षों में लीन होने, हाथियों द्वारा इन वृक्षों में अग्नि का पता बताया जाने पर विलोमजिह्व होने का शाप भोगने, अग्नि के रसताल में जाने, देवताओं द्वारा अग्नि से दुःख निवेदन

कर स्तुति करने, अग्नि द्वारा प्रार्थना स्वीकार कर गंगाजी में गर्भाधान करने, गंगा द्वारा गर्भ को मेरु पर्वत पर दिव्य शरीर के धन में त्याग देने, कृत्तिकाओं द्वारा उस गर्भ का पोषण करने, फलस्वरूप कार्तिकेय के जन्मधारण करने के अनेक ईतिवृत्तात्मक मूत्रों से सवलित कथा इसमें है। इस समस्त कथा को सुनाने के अनन्तर महाभारतकार स्पष्ट घोषणा करता है कि 'इस प्रकार स्वर्ण उत्पन्न हुआ और वह अग्नि का बालक है वह सुवर्ण भगवान् अग्निस्वरूप, ईश्वर रूप तथा प्रजापति रूप है।'⁹³ अतः स्पष्ट है कि सुवर्ण ही कार्तिकेय है तथा वही शिव, ब्रह्मा तथा अग्नि स्वरूप भी है।

जिस प्रकार कीर्तिकेय का सम्बन्ध शिव, ब्रह्मा, अग्नि और काम से है उसी प्रकार सूर्य से भी। महाभारत में कुमार कीर्तिकेय के जन्म के समय उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए उन्हें छ' मुखों, बारह नेत्रों तथा बारह भुजाओं वाला तथा आदित्य के समान कान्तिवाला (आदित्यवर्चस्) कहा गया है।⁹⁴ उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कुमार कीर्तिकेय का सम्बन्ध सूर्य से भी सिद्ध हो जाता है। उनके छ' मुखोंकी छ' ऋतुओं, बारह आदित्यों तथा बारह भुजाओं की सगति बारह मासों से संकेतित है। इस प्रकार कीर्तिकेय-कथा में सूर्य (विष्णु) और रुद्र (शिव) देवताओं से सम्बन्धित दो भिन्न कल्पनाओं के सूत्र परस्पर घुलमिल गये हैं।

कार्तिकेय के सनत्कुमार से सम्बन्ध और एकरूपता के संकेत भी महाभारत में स्पष्ट हैं। हरिवंशपर्व में स्कन्द को ही सनत्कुमार बताते हुए कहा गया है कि उनके बाद उनके छोटे भाई शाख, विशाख और नैगम हुए। उन सनत्कुमार स्कन्द को अग्नि ने अपने एक चतुर्थ अंश से उत्पन्न किया था। वे कृत्तिकाओं की सतान होने से ही कार्तिकेय कहलाए। अतः स्कन्द, सनत्कुमार और कार्तिकेय एक ही हैं।⁹⁵

आगे कहा गया है कि प्रज्ज्वलित अग्नि के समान तेज वाले पुराणदेव महानुभाव सनत्कुमार ने शरीरों को रचा और स्थावर-जगम के नष्ट होने पर तथा देवों-असुरों और सर्पों-राक्षसों के नष्ट होने पर उन प्रभावशाली महानुभाव ने युद्धाभिलाषी अति दुर्धर्ष मधु और कैटभ नाम वाले दानवों को मार डाला था।⁹⁶

कुमार कार्तिकेय का सम्बन्ध एक ओर अग्नि से है तो दूसरी ओर चन्द्रमा से उनके सम्बन्ध की क्षीण रेखा भी दीख पड़ती है। कार्तिकेय को चन्द्रमा का अपत्य भी कहा गया है। गुरु-पत्नी तारा ने जब गुरु-पत्नीगामी चन्द्रमा का गर्भ धारण कर लिया तो उसे गर्भवती देख कर उसके पति बृहस्पति ने कहा कि तू मेरे स्थान में इस गर्भ को धारण कर न रह। तब उसने (तारा ने) कुमार को अस्थान में उत्पन्न किया अर्थात् उसने सीको के स्तम्भों पर उस प्रज्वलित पावक के सहज दस्युहन्तम कुमार को उत्पन्न किया।⁹⁷ कुमार को चन्द्रमा का अपत्य कहने के मूल में क्या भावना है? यह सही है कि कुमार कार्तिकेय शिव के तनय है और शिव मौलिचन्द्र है। इसी प्रकार मयूरवाहन कामदेव की मयूर-चन्द्रिका को कामदेव के अवतार कृष्ण धारण करते हैं जिससे वे कृष्णचन्द्र हैं अतः चन्द्रमा के इस महत्त्व के कारण कार्तिकेय को

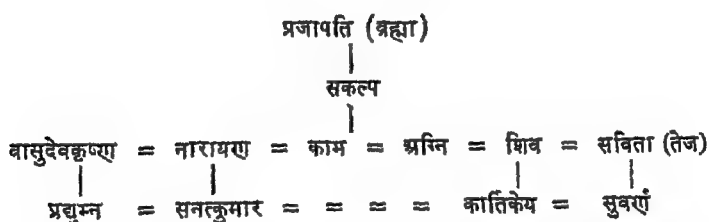
उनने भी सम्बद्ध करने की प्रेरणा हुई होगी। काम-कल्पना का प्रभाव कार्तिकेय-कथा पर इससे भी स्पष्ट है कि कार्तिकेय का वाहन भी मयूर है।⁹⁸ किन्तु इससे भी पूर्व जो मूल प्रेरणा इस कल्पना-व्यापार की पृष्ठभूमि में कार्यरत दीख पड़ती है वह अग्नि से उद्भूत सुवर्ण का 'अग्निषोमात्मक' रूप होना है। अनुशासनपर्व में वशिष्ठ परशुराम से स्वर्ण की उत्पत्ति की कथा कहते हैं। पहले अग्नि ने लोको को भस्म कर अपने वीर्य से सुवर्ण नामक वस्तु को उत्पन्न किया था। यह सुवर्ण 'अग्निषोमस्व' है अर्थात् इसमें अग्नि और सोम—इन दोनों तत्त्वों का अंश है। सुवर्ण अक्षय है तथा पवित्र करने वाला है। अतएव जो सुवर्ण का दान देते हैं वे देवताओं का दान देते हैं क्योंकि अग्नि 'सर्वदेवरूप' है और सुवर्ण अग्नि-रूप है।⁹⁹

उक्त प्रसंग में सुवर्ण को 'अग्नि' (सूर्य) और 'सोम' (चन्द्रमा) दोनों का अंश कहा जाना महत्त्वपूर्ण है। इसलिए अग्नि-अपत्य सुवर्ण (कार्तिकेय) सोम (चन्द्रमा) का अपत्य भी है। कार्तिकेय तथा सुवर्ण का, यह सहजात सहोदर भाव सुस्पष्ट रूप से स्थापित है। सुवर्णदान की महिमा के प्रसंग में कहा गया है कि अग्नि (पावक) ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ है तथा अग्नि से सुवर्ण उत्पन्न हुआ है।¹⁰⁰ महाभारत-कार स्वयं असदिग्ध शब्दों में स्वीकार करते हैं कि उन्होंने इस प्रकार सुवर्ण और कार्तिकेय की उत्पत्ति की कथा एक साथ कही है—'एषा सुवर्णस्योत्पत्तिः कथिता ते मयानघ ? कार्तिकेयस्य च.....'।¹⁰¹ इसलिए कार्तिकेय को 'हिरण्यमूर्ति' पावकपुत्र (पावक) तथा सुवर्ण को कार्तिकेय का सहजात (सहज कार्तिकेयस्य) तथा पावक का उत्तम तेज (वन्हेस्तेज पर) कहा गया है।¹⁰²

इस प्रकार अग्नि-अपत्य के रूप में सुवर्ण, कार्तिकेय, सनत्कुमार और प्रद्युम्न में सहजात सम्बन्ध है। ये सभी अग्नि (काम) के उद्भव हैं। अतः काम ही की लीला इन स्वरूपों के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है। प्रद्युम्न के अभिधान और चरित्र-निर्माण में अग्नि और सुवर्ण की ही प्रद्युम्नता का प्रतिरूपण है।

महाभारतकार का यह कहना तर्कसंगत है कि सकल्प सनातन है, उस सकल्प को शास्त्र में काम कहते हैं। उस काम के कारण ही रुद्र का स्वलिप्त वीर्य अग्नि में गिर पड़ा था।¹⁰³ यह सकेन महत्त्वपूर्ण है। काम ही वीर्यरूप से अग्नि में गिर पड़ा इसीसे काम के अवतार प्रद्युम्न की सगति अग्नि के कुमार कार्तिकेय से घटित हुई। प्रद्युम्न को एक ओर काम से और दूसरी ओर कार्तिकेय से सम्बद्ध करने का एक सूक्ष्म सूत्र इसी मूल कल्पना में है। अग्नि के लिए यह कहना कि 'सकल्पाभिर्बुधिः कामं ननातनतमोऽभवत्'¹⁰⁴ अर्थात् कामरूप अग्नि सकल्प (अपत्य)—विषय में अभिबुधि उत्पन्न करने वाला है—काम और अग्नि के अभेद को स्थापित कर देता है। 'कामाग्नि' शब्द भी इसी काम और अग्नि के परस्परावरोपण की ओर

इ गित करता है। फिर, पुत्र (अपत्य) और अवतार-कल्पना में भी साम्य है। 'आत्मा वै जायते पुत्रः' के अनुसार 'पुत्र भी आत्मा का प्रतिरूपण या अवतरण (अवतार) है। फलन' काम के अवतार प्रद्युम्न का साम्य यदि अग्नि के अपत्य 'कार्तिकेय' से घटित हो जाता है तो स्वाभाविक ही है। इस प्रकार 'अग्नि' तत्त्व ही एक और भौतिक सृष्टि सम्बन्धी चिन्ता-धारा में सुवर्ण की उत्पत्ति का हेतु बनना है दूसरी ओर वही दैविक-सृष्टि-कल्पना में (काम के माध्यम से) प्रद्युम्न, कार्तिकेय तथा सनत्कुमार आदि पौराणिक देवताओं के रूप में अवतार ग्रहण करता है। स्पष्ट है कि इस समस्त कल्पना-प्रक्रिया में अग्नि से सुवर्ण की उत्पत्ति का सम्बन्ध रूपक-कल्पना के आधार पर धार्मिक पुराकथा से जोड़ दिया गया है। वैज्ञानिक प्रक्रियामूलक तत्त्व-चिन्ता (सुवर्ण-रचना) का धार्मिक पुराकथा (कार्तिकेय-प्रद्युम्न-सनत्कुमार-जन्म) से यह सामंजस्य इस तथ्य का स्पष्ट निदर्शन है कि किस प्रकार भौतिक (फिजिकल) तथा आधिभौतिक (मेटाफीजिकल) दो भिन्न कल्पनाएँ परस्पर घुलमिल कर एक विचित्र और रोचक मिश्रित कल्पना की सृष्टि कर सकती हैं। इस संपूर्ण कल्पना को एक व्यापक अथवा अधिकाधिक अविवादास्पद आधार पर इस रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है —

प्रकट लीला-व्यापार के मूल में अन्तर्निहित काम-तत्त्व का प्रच्छन्न एकताभाव ही एतद्विषयक समस्त रोचक कल्पनाओं के परस्पर-
10. कर्तिकेय-कथा और प्रद्युम्न- रिक सादृश्य और अन्तर्लपि का जनक है। यही
कथा में सम-सूत्रता कारण है कि हमें प्रद्युम्न - कथा में कुमार-जन्म
 की कथा से सूत्र रूपान्तरित होकर दूर तक चले
 गये देखते हैं। उदाहरणार्थ, रुद्र के तेज (वीर्य) को धारण करने के लिए अग्नि को राजी करने के अभिप्राय से जब देवता अग्नि को ढूँढ़ने निकले तो वह अपने कारण-भूत रूप जल में अपने को लीन करके अदृश्य हो गया। जल में लीन होने का यह सदर्म ही प्रद्युम्न के शबरासुर द्वारा समुद्र में डुबो दिये जाने की प्रसंग-योजना में पर्यवसित हो गया प्रतीत होता है। काम ही रुद्र का तेज बनकर अग्नि में गिरता है। अग्नि जल में लीन होता है। किन्तु पुन जल (गंगा) से समुक्त होकर कुमार के रूप में उत्पन्न होकर पराक्रम के कार्य करता है। अग्नि द्वारा

गंगा में गर्भ स्थापित करते समय एक महाभयकर असुर के गर्जन करने का उल्लेख और भयविह्वल गंगा का चित्रण ही प्रकारान्तर से क्रम-विपर्यस्त होकर प्रद्युम्न के जन्म के छठे दिन कालसवर असुर की गर्जना और उसके विमान की गड़गड़ाहट तथा पुत्रवियोगविह्वल कातर रुदन्ती रुक्मिणी की कल्पना में रूपान्तरित हो गया। गंगा में नामक पर्वत पर गर्भ को त्याग देती है। प्रद्युम्न-चरित्र की एक अन्य कथा-धारा में कालसवर प्रद्युम्न को समुद्र में न डाल कर उसे पर्वत पर शिला के नीचे दाब कर छोड़ देता है। जिस प्रकार सुवर्ण 'अग्निषोमात्मक' है उसी प्रकार प्रद्युम्न का सम्बन्ध भी अग्नि और सोम (जल) दोनों से है। अतः प्रद्युम्न सुवर्णरूप है वह रुक्मिणी (रुक्म = सुवर्ण) का पुत्र (अग्नि) होने से भी सुवर्णरूप है। प्रद्युम्न भी अग्नेरपत्यमेतद्वैसुवर्णमितिधारणा' ¹⁰⁵ तथा 'ब्रह्माणो हि प्रभूतोऽग्निरग्नेरपि च काचनम्' ¹⁰³ इस प्रकार प्रद्युम्न के रुक्मिणी और कृष्ण (चन्द्र) के तनय होने और सुवर्णरूप होने की चरितार्थता स्पष्ट हो जाती है।

सुवर्णरूप कार्तिकेय के जनक शिव का सम्बन्ध भी जैसे जल से है वैसे ही अग्नि से भी। उनके तृतीय नेत्र से सृष्टिसंहारक अग्नि निर्गत होती है, वे श्मशान में पचनि सेवन करते हैं। दूसरी ओर उनके जटाजूट से गंगा प्रवाहित होती है तथा वे मस्तक पर चन्द्रमा (सोम) धारण करते हैं। अतः शिव भी सृष्टि के हेतु दोनों अग्निषोमात्मक तत्त्वों के धारक है, शिव का एक नाम कपर्दी भी है, जिसका अर्थ जल पीने वाला तथा ऐश्वर्य देने वाला है। गंगा को जटाओं में तथा कमण्डलु में धारण करने के कारण वे जलपायी (क+प) है तथा भागीरथ की प्रार्थना पर लोक कल्याणार्थ उसे मुचित करने तथा भक्तों को विभूति का प्रसाद देने इत्यादि के कारण वे ऐश्वर्यदाता (ऋत+द) भी है। इस प्रकार उनका कपर्दी (क+प+ऋत+द = कपर्दी) नाम सायक है। प्रद्युम्न की स्वरूप-रचना में किस प्रकार एक और विष्णु-कथा के तत्त्वों और दूसरी ओर रुद्र-कथा के तत्त्वों का संयोग हुआ है यह स्पष्ट है। रुद्र और कार्तिकेय कथा से भी अग्नि और जल तत्त्वों सम्बन्धी कथानकों का आदान प्रद्युम्न-कथा-धारा में हुआ है। शिव के एकसहस्रआठ नामों में 'महामेघ-निवासी च महाघोरो वशीकर अग्निज्वालोमहाज्वालो अतिधूम्रो हुतो हवि' ¹⁰⁸ भी है। इससे भी शिव का अग्नि और जल से घनिष्ठ साहचर्य प्रकट है। शिव माहामेघ-निवासी है तो प्रद्युम्न को मेघकूटपुर में सोलह वर्ष रहना पड़ता है। 'वशीकर' तो वह है ही। अपने रूप से स्त्रियों को और शौर्य से शत्रुओं को वश में करना यही उसका सर्वत्र चरित्र है। इसी प्रकार शिव का (और अग्नि का भी) एक नाम 'अनल' भोजन कर चुकने पर भी अतृप्त (अन्+अल) है। सत्यभामा के महल में भानुकुमार के विवाहभोजन निमित्त निमित्त समस्त मिष्टान्न और अन्नधान्यादि का भक्षण और रुक्मिणी के महल में कृष्ण के जल-पान के लिए निमित्त गरिष्ठ मोदकों का आहार कर चुकने पर भी प्रद्युम्न अतृप्त ही रह जाता है। अतः उसका 'अनलत्व' सिद्ध है।

प्रद्युम्न-चरित्र में शिव के कपर्दी (जलपायक तथा ऐश्वर्यप्रदाता) रूप के तत्त्वों का भी आदान स्पष्ट है। वह सत्यभामा की बावड़ी का सारा जल पी जाता है केवल एक कमण्डल-भर जल को छोड़कर जिसे वह आगे कौतुक क्रीडार्थ ले जाता है। ऐश्वर्यदाता भी वह है। सत्यभामा की कुरूप दासियों को वह चुटकी बजाते अतुल रूप का ऐश्वर्य दान कर देता है। साम्ब को मुशानु के विरुद्ध छूत-क्रीडा में अपार ऐश्वर्य की प्राप्ति उसी के प्रसाद से होती है। वहीं रुक्मिणी की समस्त मनोवाछाओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कार्तिकेय-जन्म सम्बन्धी शैव कथा-धारा के तत्त्वों का पर्याप्त प्रभाव प्रद्युम्न-कथा पर पड़ा है।

11. काम-कथा के शैव, वैष्णव बौद्ध तथा जैन रूप :

काम के लम्ब होने और अवतार रूप में प्रादु-
भूत होने के कथानक की यह धारा एक ओर
शिवपुराण¹⁰⁹ मत्स्यमहापुराण¹¹⁰, कालिका-
पुराण¹¹¹ आदि शैव पुराणों में प्रबलमान है तो
दूसरी ओर यही धारा वैष्णव क्षेत्र में वाल्मीकि रामायण,¹¹² पद्मपुराण,¹¹³ विष्णु-
पुराण,¹¹⁴ भगवतपुराण,¹¹⁵ महाभारत¹¹⁶ आदि में दीख पड़ती है। इसी प्रकार काम-
पराजयकी दो अन्य धाराएँ हमें बौद्ध तथा जैन क्षेत्रों में मिलती हैं। इस सम्बन्ध में एक
मौलिक प्रश्न यह है कि काम-कथा का इन चारों ही क्षेत्रों में क्या स्वरूप रहा है तथा
इसके विभिन्न संस्करणों में क्या मूलभूत अन्तर है ? काम-कथा के सम्बन्ध में तत्तत्
धारा के कवियों के मौलिक दृष्टिकोण की पकड़ के अभाव में उस कथा के सूत्रों की
संगति और सार्थकता स्पष्ट नहीं हो पाती। वैष्णव और शैव धाराओं का संक्षिप्त
परिचय हमने प्राप्त किया। शेष दो—बौद्ध तथा जैन धाराओं के संक्षिप्त अवलोकन
के साथ ही हम इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयत्न करेंगे।

काम-कथा की बौद्ध धारा का उद्गम हमें जातक¹¹⁷ तथा अश्वघोष रचित
बुद्धचरित, में दिखाई देता है। ¹¹⁸ इसका भी प्रेरक स्रोत 'सूतनिपात' के प्रथम सूक्त
में दिखाई देता है जहाँ बुद्ध अपनी बाणी से ही 'मार' को परास्त कर देते हैं। जब
वे निर्वाण-प्राप्ति हेतु उत्साह के साथ नेरञ्जना नदी के तट पर ध्यान-लीन हैं तभी
पापी मार सकल वचन बोलता हुआ आता है और बुद्ध को योगचर्या त्याग कर
ब्रह्मचर्य-पालन और अग्निहोम करने तथा देहनाश से वचने का प्रलोभनपूर्ण
उद्बोधन देता है। बुद्ध मृत्यु से भयभीत नहीं होते और अष्टधा सेना काम,
वीर्य, प्रज्ञा आदि गुणों की प्रशंसा करते हुए मार की अष्टधा सेना काम,
अरति, क्षुधा, तृष्णा, आलस्य, भय, विचिकित्सा, अज्ञ और गर्व से किंचित
भी अभिभूत नहीं होते। 'मार' नात वर्ष तक भगवान् बुद्ध का पीछा करता है और
अन्त में हार कर कहता है—'हे गौतम, पत्थर को चर्वी का टुकड़ा समझ कर पास
आये हुए कोण सा मैं निराश हो गया।' अन्त में शोकाकुल 'मार' की काँख से वीणा

खिसक पड़ती है और वह यक्ष दुखी हो वहाँ से अन्तर्धान हो जाता है। मार-पराजय की एक धारा 'जातकट्ट कथा' की 'निदान कथा' में भी लक्षित होती है। यहाँ मार के भय से त्रस्त होकर सभी देवता यहाँ तक कि काल भी भय के मारे जा छुटना है लेकिन सिद्धार्थ दस प्रज्ञापारमिताओं के बल पर दृढ़ रहते हैं। मार देवपुत्र सिद्धार्थ को भगाने की इच्छा से वायु, जल, हथियार, धधकती राख, बालू, कीच और अन्धकार की वर्षा करता है किन्तु सब व्यर्थ। तब मार अपने गिरिमेखल हाथी पर से बुद्ध पर चक्र चलाता है जो चँदोवा बनकर तन जाता है। पत्थर की शिलाएँ पुष्पमाला बनकर पृथ्वी पर गिर पड़ती हैं। मार और सिद्धार्थ में त्याग को लेकर स्पर्धा होती है। अन्त में मार-सेना भाग खड़ी होती है और देवगण हर्षनाद करते हैं। 'निदान-कथा' के ही 'सतिकेनिदान' में बुद्ध की मार-विजय से सम्बन्धित एक अन्य प्रसंग और है जहाँ पराजय से निराश मार कृतृष्णा, अरति, राग नामक तीन कन्याएँ पिता को समाश्वस्त करती हुई सिद्धार्थ को जीतने के लिए प्रस्थान करती हैं किन्तु अन्त में परास्त होकर उपदेश ग्रहण कर लेती हैं। अश्वघोष द्वारा रचित 'बुद्धचरित' में मार अपने विभ्रम, हर्ष, दर्प नामक पुत्रों और अरति, प्रीति और तृष्णा नामक कन्याओं को लेकर भगवान् बुद्ध को विचलित करने की चेष्टा करता है, भूतगणों के सहयोग से बुद्ध को त्रस्त, तर्जित और ताड़ित करना चाहता है किन्तु उसकी सभी चेष्टाएँ विफल होती हैं।

कामपराजय की ही चौथी अन्यतम प्रबल धारा जैन-कथा में प्रवहमान परिलक्षित होती है। जैन सम्प्रदाय में भी प्रत्येक 'जिन' काम-विजय करके ही मुक्तिलाभ करता है। परन्तु 'जिन' की काम-विजय शकर और बुद्ध की तरह काम को भस्म करने अथवा उस पर शत्रु रूप में ससैन्य आक्रमण द्वारा विजय प्राप्त करने के रूप में नहीं है, प्रत्युत् जैन-परम्परा में कामविजय के लिए 'जिन' स्वयं अपनी एषणाओं और वासनाओं का उन्मूलन करते हैं। वे आत्म-जयी के ही रूप में काम-जयी हैं। जैन धर्म की आत्म-केन्द्रितता और ग्रहिसामूलकता के कारण ही जैन परम्परा में काम-विजय का यद्ग विशिष्ट स्वरूप लक्षित होता है। कामजयी जिन समस्त कामनाओं से रहित होकर अनन्त सुख, अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन और अनन्तवीर्य से सम्पन्न 'अर्हत्' हो जाते हैं तथा अठारह प्रकार के दोष उनके अन्तः से कपूर की तरह उड़ जाते हैं। जैन धार्मिक साहित्य में कुछ अतिशय रूपवान् पुरुषों को कामदेव बतलाया गया है। गत अव-सप्तिमी के चतुर्थ काल में भरत क्षेत्र में 24 महापुरुष कामदेव हुए जिनमें से कुछ तो उसी भव से मुक्त हुए और कुछ अन्य आगामी भव से मुक्त में होंगे। इन चौबीस काम-देवों की सूची में जैन तीर्थकरो, मुनियों और ऐतिहासिक पुरुषों के साथ-साथ कुछ वैष्णव धर्म के पौराणिक पुरुषों का भी उल्लेख है जिनमें से प्रद्युम्न भी एक है। अन्य नामों में सनत्कुमार, चक्रवर्ती बलराम राजा नल, हनुमान, वसुदेव आदि हैं। 119

जैन आचार्यों ने काम के सूक्ष्म मनस्तत्त्व को अपनी विशिष्ट दार्शनिक चिन्ताधारा के व्यासग में निरूपित करने का उपक्रम करते हुए काम के भेदोपभेदादि की भी कल्पना की है। फलस्वरूप, जैन आगम में आहार, भय, परिग्रह और मंथुत सत्ताओं में विभक्त होने पर भी कामवृत्ति का नाम, स्थापना, द्रव्य और भावरूप से भी निक्षेप किया गया है। शब्द, रस, रूप गंध और स्पर्श-ये द्रव्य-काम हैं तथा (1) इच्छा काम और (2) मदन काम के भेद से दो प्रकार के भाव-काम माने गये हैं। इनमें से प्रशस्त और अप्रशस्त इच्छा 'इच्छाकाम' है और वेदोपयोग रमणेच्छा 'मदनकाम' है।¹²⁰

इस प्रकार हम देखते हैं कि काम-तत्त्व की दार्शनिक व्याख्या करने, उसे मूर्त स्वरूप प्रदान करने तथा विजित, दग्ध अथवा अतिक्रान्त करने की प्रवृत्ति परम्परागत रूप से शैव, वैष्णव, बौद्ध तथा जैन-इन चारों ही धर्म-साधनाओं के क्षेत्रों में परिलक्षित होती है। यह भी द्रष्टव्य है कि काम-तत्त्व की दार्शनिक संयोजना तथा कामकथा की कल्पना का इन चारों ही धर्म-साधनाओं में अपने विशिष्ट सिद्धान्तों के अनुसरण में विशिष्ट स्वरूप है। शैव परम्परा में शिव का कुपित रौद्र रूप धारण कर काम को भस्म करना वर्णित है। उसमें काम-दहन के व्याज में मुख्यतः शिव की शक्ति और योग के चामत्कारिक साहाय्य का निदर्शन ही मुख्य लक्ष्य है। यही कारण है कि उसमें काम-हन्, रति-विलाप, शिव द्वारा भस्मीभूत अनग-रूप काम को कृपावश पुनः कृष्णपुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान देने (जिससे शिव का ही अवतारत्व व्यजित होता है) इत्यादि कथासूत्रों को ही उभार कर रखा गया है। काम के सौदर्यातिशायी रूप और उसके पुनर्जन्म अथवा अवतार-रूप में पराक्रम और लीला अदि कार्यकलापों की वर्णना की ओर प्रवृत्ति नहीं है। केवल कृष्ण-पुत्र के रूप में फिर से जन्म लेने का सत-सूत्र मात्र सूचित कर तज्जन्य कथा-क्रम के द्वार बन्द कर दिये गये हैं। बल्कि मत्स्यपुराण में तो जो मुख्यतः शैव पुराण ही है¹²¹ काम को वरदान देने का कार्य भी ब्रह्मा जी ही करते हैं। अपनी अगजा सावित्री के साथ गमन करने पर लज्जित ब्रह्मा कामदेव को इसके लिए उत्तरदायी अनुभव कर उसे शिव द्वारा भस्म किये जाने का शाप देते हैं और कामदेव के अनुनय-विनय करने पर फिर वे ही उससे यो कहते हैं—'हे कामदेव, वैवस्वत मन्वन्तर में यदुवशियों के वंश में मेरे ही तेज और पराक्रम के अशभूत बलराम की उत्पत्ति होगी जो राक्षसों का विनाश कर द्वारकापुरी में अपना निवास स्थान बनाएँगे। उस समय बलराम ही के समान तेजस्वी और पराक्रमी उनके भाई के पुत्ररूप में तुम उत्पन्न होओगे। इस प्रकार द्वारका में जन्म लेकर, सम्पूर्ण भोग-विलासों को भोग कर, दूसरे जन्म में तुम भरतवंश में राजा वत्स के पुत्र होओगे और फिर प्रलयकाल तक विद्याधरो के अच्यक्ष हो धर्मपूर्वक सभी सुखों को भोग कर मेरे पास फिर आओगे। ब्रह्मा के इस शाप और वरदान को पाकर काम दुखी और आनन्दित दोनों हुआ।'¹²²

शिवपुराण में यद्यपि काम के सौंदर्य-वर्णन की ओर किंचित् रुझान है तथापि वरदान देने का कार्य वहाँ भी ब्रह्मा ही करते हैं।¹²³ इस प्रकार यह अत्यन्त स्पष्ट है कि शैव परम्परा में शंकर के योग-प्रभाव और रौद्र रूप का माहात्म्य ही कामकथा के निमित्त से अभीष्ट है। काम के प्रद्युम्न रूप में अवतार लेकर लीलाएँ करने विषयक कथानकों में शैव परम्परा की कोई रचि नहीं है। मत्स्य महापुराण के उत्त उद्धरण में प्रद्युम्न का नाम तक स्पष्टतया उल्लिखित नहीं है। वहाँ ब्रह्मा के अपने अग्र से उद्भूत पराक्रमी बलराम के उन जैसे ही तेजस्वी और पराक्रमी भाई के पुत्ररूप में जन्म लेने की बात कही गई है। यहाँ, प्रद्युम्न क्या, कृष्ण तक का नामोल्लेख न करवा, सकर्षण (बलराम) के ही महत्त्व को सूचित करता है।

बौद्ध परम्परा में भी कामदेव (मार) बुद्ध को अपने तपश्चर्या व्रत से डिगाने का प्रयत्न करता है किन्तु बुद्ध टस-से-मस नहीं होते। यहाँ भी बुद्ध के योग-बल, समय और तप का गौरव ही इष्ट है। यद्यपि बुद्ध पर मार की सेना का आक्रमण होता है तथापि बुद्ध अचल अपराजेय सिद्ध होने हैं। अतः बाह्य दृष्टि से युद्ध प्रतीत होने पर भी, वस्तुतः यह एकपक्षीय आक्रमण ही है और वह भी रूपकात्मक, इसलिए इस मार-समर में कोई हताहत नहीं होता, दग्ध या भस्म होने का तो प्रश्न ही नहीं है। बाह्य दृष्टि से आक्रमण प्रतीत होने पर भी यह अन्ततः बुद्ध (बोधिचित्त) पर मार (काम-वृत्ति) के आक्रमण की असफलता का ही रूपक है।

जैन-परम्परा में काम के प्रति मध्यमार्गीय दृष्टिकोण अपनाया गया है। इसमें शैव तथा बौद्ध परम्पराओं की भाँति अपने उपास्य (तीर्थंकरों) के कामजयी रूप को उभार कर रखना ही अभीष्ट है इसलिए काम-पराजय के पीछे तात्त्विक निरूपण स्पष्ट है। यही नहीं, इस मयराजुज्झ (मदन युद्ध) की सगति बाह्य की अपेक्षा आन्तरिक घरातल पर अधिक अवस्थित है। फिर भी इसमें शैव और बौद्ध परम्परा की अपेक्षा काम के सर्वानिधायी सौंदर्य के मनोहारी चित्रण की और रचि अधिक स्पष्ट दीखती है। काम, अन्त में भले ही जिन की शरण में जाता हुआ दिखाया जाना है किन्तु कथा की मुख्य धारा में उसके सौन्दर्य और उसके सामर्थ्य का प्रभावशाली रोचक चित्र जम कर प्रस्तुत किया गया है काम के काम्य पक्ष में भी कृतिकारों ने यथेच्छ रमण किया है जो कि शैव और बौद्ध परम्परा में उस मात्रा और रूप में नहीं दिखाई देता। हाँ, बौद्ध परम्परा की ही भाँति, यहाँ भी 'अहिंसा' तत्त्व ही प्रधान है। जिन-काम-समर में कामदेव पराजित होकर शरणागन होता है, हताहत अथवा दग्ध नहीं होता। यह युद्ध भी कभी-कभी एक दूसरे पर सीधे आक्रमण प्रत्याक्रमण के रूप में न होकर 'मुक्ति' कन्या के वरण के लिए काम और जिन-इन दो प्रतिस्पर्द्धियों के युद्ध के रूप में होता है जिसमें मुक्ति जिन को वरण करती है। मकरध्वज की

पत्नियों द्वारा अपने पति के प्राणों की भीख माँगने पर जिनराज एक सीमा-यन देकर मकरध्वज के प्रवेश-क्षेत्र को निर्धारित कर देते हैं तथा निदिष्ट सीमा के उल्लंघन की स्थिति में मृत्युदण्ड का प्रावधान घोषित करते हैं। नागदेव कृत 'मदनपराजय' जैसी कुछ कृतियों में ही हमें जैन परम्परा की सामान्य धारा से पृथक् कुछ ऐसे विशिष्ट तत्त्व दिखाई देते हैं। यही नहीं, इसी कृति में आगे चलकर रति और प्रीति की प्रार्थना पर उन्हें अपने स्थान तक पहुँचाने के लिए जिनराज शुक्लध्यान और की नीयत पर (और अपनी पत्नियों की नीयत पर भी) कामदेव को विश्वास नहीं होता अतः वह आत्महत्या कर लेता है और सबके देखते ही देखते अनग होकर अन्तर्ध्यान हो जाता है।¹⁴ यहाँ कामदेव को बौद्ध परम्परा से भी अधिक गहिरा, शकालु और सामान्य कोटि से भी हीनतर क्लीवजन के रूप में प्रस्तुत कर आत्मघाती जैसे पातकी के रूप में चित्रित किया गया है। आत्मघात को घात या दाह से भी निम्नतर कोटि का माना गया है। किन्तु यह जैन-परम्परा का मुख्य स्वर न होकर अपवाद रूप है। अधिकांश जैन साहित्य में सहस्रमल्ल के मयराजुष्क की भाँति कामदेव प्राणलाभ करने पर जिनराज की स्तुति करता हुआ तथा अपने पापों का प्रायश्चित्त करता हुआ ही दीख पड़ता है। अतः यह निष्कर्ष असंगत नहीं है कि बौद्ध और जैन-साहित्य में जहाँ मार-पराजय से सम्बन्धित घटनाएँ उपलब्ध होती हैं वहाँ तद्विपर साहित्य में मदन या काम-दाह को सूचित करने वाली घटनाएँ ही प्रायः दृष्टिगोचर होती हैं। पहले साहित्य में ऐसी एक भी घटना का उल्लेख नहीं मिलता जिसमें मुमुक्षुओं द्वारा मार या मदन का सहारा किया गया हो परन्तु दूसरे साहित्य में इसका अस्मावशेष रूप ही देखने को मिलता है।¹²⁵ मदन-दाह की प्रसंग-योजना शैव तथा वैष्णव परम्परा में क्यों उपलब्ध होती है तथा बौद्ध-जैन परम्परा में क्यों नहीं—इसका प्रमुख कारण संभवतः यही प्रतीत होता है कि वैष्णव परम्परा में यज्ञ-प्रथा किसी-न-किसी रूप में स्वीकृत ही रही अतः काम का आहूती होना सहज स्वाभाविक था तथा शैव परम्परा में प्रथमतः यज्ञयागादि का उग्र विरोध नहीं था, द्वितीय शकल स्वयं रौद्र रूप में चराचर जगन्मात्र के भस्मकर्ता हैं, श्मशान के अधिष्ठाता हैं अतः शैव परम्परा में भी मदन-दाह को तिरस्कृत करने का कोई सिद्धान्तगत आचार न होने से यह योजना स्वीकृत रही। किन्तु बौद्ध जैन परम्परा में यज्ञ-संस्था का और जीव-बलि का उग्र विरोध और अहिंसा का स्वर मुखर होने से इस मदन-दाह प्रसंग-योजना में परिवर्तन अपरिहार्य था। यही कारण है कि बौद्ध तथा जैन परम्परा में काम को सामर्थ्यवान् प्रभावशाली शक्ति के रूप में चित्रित न कर एक धर्मभ्रष्टकारी, पातकी और पश्चात्तापपरत शरणापन्न मुमुक्षु के रूप में चित्रित किया गया है। ऐसी स्थिति में काम के पारम्परिक देवत्व को स्वीकारते हुए भी जैन परम्परा में उसे देवोपम गौरव तथा महत्त्व नहीं प्रदान किया जा सका—न काव्य की भावभूमि में और न ही दर्शन के क्षेत्र में। फलतः जैन परम्परा में हमें साहित्य या उपासना के क्षेत्र में काम कही भी देवता-रूप में प्रतिष्ठित नहीं दिखाई देता। यद्यपि जैन परम्परा

मे भी सर्वत्र प्रद्युम्न को काम का अवतार स्वीकार किया गया है तथा जैसा कि हम देख चुके हैं, प्रत्येक युग के कुछ अति सुन्दर पुरुषों को कामदेवता घोषित करते हुए काम को शैव तथा बौद्ध परम्परा की अपेक्षा अधिक गौरव प्रदान करने का कुछ हलका-सा प्रयास अवश्य दिखाई देखा है वेता है तथापि यह सब वैष्णव परम्परा के क्षीण अनुकरण की ही ध्वनि प्रतीत होती है अन्यथा एक ओर काव्य-चरित नायक प्रद्युम्न को अतिप्राकृत सौन्दर्य-पराक्रम-मण्डित दिखाना तथा दूसरी ओर जिस कामदेव का यह अलौकिक चरितनायक अवतार है उस कामदेव को सामान्य पातकीजन या दुष्प्रवृत्ति प्रेरक अधर्म शक्ति के रूप में प्रदर्शित करना—इस विरोधाभास युक्त असंगत व्यापार की सुसंगत विवृति नहीं होती ।

किन्तु शैव, बौद्ध और जैन धाराओं के विपरीत, वैष्णव धारा में कामदेव को एक सौन्दर्य-विधायी सुरम्य शक्ति का रूप देते हुए उसे पूरे तौर पर देवता पद का गौरव प्रदान किया गया है तथा सभी

12. काम-कथा के वैष्णव रूप की विशेषताएं

प्रमुख देवताओं को काम-रूप कहा गया है । कामनाओं के मूल ब्रह्मा का नाम कामेश्वर है । सृष्टि-क्रिया में ब्रह्मा, विष्णु और सर्वव्यापी ब्रह्मा काम के पूर्ण रूप हैं । यही नहीं, वैष्णव परम्परा में कृष्ण से काम की एकरूपता स्थापित करते हुए अनग रूप से भस्म काम को पुनर्जीवन दिया गया है और वह शिव द्वारा भस्म होने से पूर्व की स्थिति से, अर्थात् अथर्ववेदीय उलूकपल्लनाराचधारी कामदेवता की अपनी पूर्वस्थिति से भी अधिक मनोहारी और अभिराम रूप में विलसित विकसित हो उठा है । महाभारत में ही एक ओर एक से अधिक स्थानों पर काम-वहन का वर्णन है तो दूसरी ओर ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र को कामरूप कहते हुए प्रद्युम्न के रूप में काम के जन्म लेने और मायावती के रूप में शक्र के यहाँ रति के जन्म लेने की घटना का वर्णन विभिन्न पात्रों के मुख से विभिन्न अवसरों पर चार बार किया गया है ।¹²⁶ इससे महाभारतकार का आग्रह कामदेव के अवतारत्व के सम्बन्ध में स्पष्ट है और प्रद्युम्न के रूप में, मानवीकृत (ध्वक्तीकृत) रूप में ही नहीं, अपितु अग्ने मूल में—उसके लीला-कलापो के अनुरजित वर्णन में भी उसकी शक्ति असंदिग्ध है । वस्तुतः महाभारत में अवतारवाद की कल्पना के कारण काम को मनुष्य रूप में लीलाविहार करने का मुक्त अवकाश मिल सका है । किन्तु इस समस्त व्यापार के पीछे एक सुदृढ़ दार्शनिक चिन्ताधारा भी स्पष्ट है । वैष्णव परम्परा की प्रकृष्ट विशेषता यह रही है कि वहाँ यह मुलाया नहीं गया है कि काम-प्रवृत्ति के शिव और अशिव ये दो रूप हैं । वह जितना अशिव है उतना ही, वलिक उससे अधिक ही, शिव भी है । इसलिए इसकी गणना पुरुषार्थचतुष्टय में

की गई है और गीता में स्वयं कृष्ण अपने स्वरूप की श्रेष्ठतम अशो और पदार्थों में स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि—

‘धर्माविश्वलोकैस्मिन्कामोऽस्मि भरतर्षभ’

अर्थात् हे धर्जुन, धर्म का अविरोधी काम में ही हूँ। इस प्रकार धर्म-विरोधी (अशिव) और धर्म-अविरोधी (शिव) काम के इन दो रूपों की स्पष्ट अवतारणा वैष्णव दार्शनिक मण्डिक मे रही है। शिव और अशिव काम का यह द्वन्द्व बाह्य और आन्तर-दोनों स्तरों पर नित्य सामान्य अनुभवगम्य तथ्य है। इसी द्वन्द्व का चित्रण कालिदास ने अपने कुमारसम्भव और अभिज्ञान शाकुन्तलम में किया है। कुमारसम्भव में कामदेव (अशिव काम) भस्म होता है और फिर कार्तिकेय के रूप में शिव-सत्ति (शिव काम) के रूप में पुनः जन्म लेता है।¹²⁷ तो अभिज्ञान शाकुन्तलम में दुष्यन्त तथा शकुन्तला की प्रणय-लीला का प्रेरक लोकबाह्य, भ्रमर्यादित चौर्य काम (अशिव काम) दुर्वासा के शाप से ग्रस्त हो प्रणयीजन की विरहग्नि के रूप में अभिशप्त हो पुनः शकुन्तला के तपो पूत जीवन में प्रणयीजन के मागलिक मिलन-रूप (शिव काम) में-प्रतिफलित होता है। शिव और अशिव काम का यह द्वन्द्व ही प्रतीक रूप से सनातन देवासुर-संग्राम है।

इस प्रकार, वैष्णव परम्परा में, काम के शिव रूप की उपेक्षा नहीं की गई है और उसके प्रति एकांगी और कुण्ठाग्रस्त दृष्टिकोण न अपनाया जाकर स्वस्थ सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाया गया है जिसके फलस्वरूप सर्वोच्च देवता विष्णु, कृष्ण या गोविन्द की काम के साथ एकरूपता स्थापित की गई। यहाँ कामदहन (अशिव काम के नाश) का कथानक भी रहा और कामावनरण (महापुरुषों के रूप में मागलिक प्रवृत्तियों के माध्यम से काम के धर्म-अविरोधी रूप को अभिव्यक्ति) सम्बन्धी कथानकों का रचना-क्रम भी जारी रहा। वैष्णव-परम्परा में सर्वोच्च देवता और महापुरुषों से उसके द्वन्द्व का प्रश्न ही नहीं रहा। अकेले शिव उसे भस्म करने के लिए पर्याप्त रहे। कृष्ण, प्रद्युम्न आदि अवतारों ने तो काम को जय करने के स्थान पर उसे आत्मसात ही कर लिया। वे स्वयं ‘शिव काम’ के अप्रतिम स्वरूप हो गये। हमारे इस दृष्टिकोण का समर्थन स्वयं वेदव्यास के कथन से होता है। वैष्णव अवतारवाद-परम्परा में काम-दहन के उपरान्त भी उसके पुनरोद्भव के पीछे क्रोध की किसी भी रूप में अभ्राह्मता तथा ‘शिव’ काम के मौलिक महत्त्व की स्वकृति ही है। इसीलिए भागवत-कार एक स्थल पर स्पष्ट कहते हैं कि ‘शक्र आदि देवता अपनी रोष-दृष्टि से काम को जला देते हैं किन्तु आत्मदाहक क्रोध को नहीं जला पाते। वही क्रोध नारायण के हृदय में प्रवेश करने से पूर्व ही डरके मारे काँप जाता है। फिर भला, उनके हृदय में काम का तो प्रवेश ही कैसे हो सकता है?’¹²⁸

मानो भागवतकार को इस उक्ति मात्र से सतोष न हुआ हो, इसीलिए उन्होंने इस कथन की पुष्टि में एक कथानक की सृष्टि करना भी आवश्यक समझा। भागवत

के ग्यारहवें स्कंध में उल्लेख है कि इन्द्र ने अपना सिंहासन छिन-जाने के भय से तपस्या-निरत भगवान नर-नारायण का तप खण्डित करने के लिए स्त्री, वसंत आदि दल-बल सहित कामदेव को भेजा। किन्तु नर-नारायण तो काम से भयाभिभूत या आश्चर्यान्वित होने के स्थान पर हँसते हुए कामदेव का स्वागत करते हुए निर्भय होकर उसे आश्रम में उनका आतिथ्य स्वीकार करने और आश्रम को सूना न करने का स्नेहानुरोधपूर्ण निमन्त्रण देते हैं। लज्जित, कामदेव के समक्ष वे लक्ष्मी जैसी असह्य रमणियों को अपने योगबल से प्रकट करके दिखाते हैं तथा अपनी माया द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को कामदेव को उपहार रूप में अर्पित करते हुए उपदेश करते हैं—“बहुत से लोग तो ऐसे होने हैं जो भूख-प्यास, गर्मी-सर्दी, आँधी-पानी के कष्टों तथा रसनेन्द्रिय-जननेन्द्रिय के आवेगों को, जो अपार समुद्र के समान दुस्तर हैं, सहज ही तैर कर पार कर जाते हैं परन्तु फिर भी वे उस क्रोध के वश हो जाते हैं जो गोपद के समान क्षुद्र और व्यर्थ है।”¹²⁰ वैष्णव कामकथा की मूल प्रवृत्ति और उसके मौलिक स्वरूप पर ये सदसर्ग पर्याप्त प्रकाश डालते हैं।

काम-देवता तथा कामकथा के इस सलिप्त परिचायक अध्ययन का हमारे विषय की दृष्टि में पर्याप्त महत्त्व है। इसमें हमने काम के लौकिक और शास्त्रीय पक्षों के क्रमिक

स्वरूप-विकास की रेखाओं को चिन्हित करने के उपक्रम में देखा कि किस प्रकार कामदेवता के लौकिक और शास्त्रीय दोनों रूपों की प्रतिष्ठा लोक में होती चली गयी। एक ओर लोकदेवता

13. **काम-देवता-लौकिक और शास्त्रीय रूप**

के रूप में वह लोकपर्वों, लोकोपासना आदि से सम्बद्ध हो गया। मदनोत्सवों और वसन्तोत्सवों के रूप में वह लोकगीतों का आश्रय बना। यहाँ तक कि होली के दिन, सुबूर दक्षिण में भी होलिका-दिवस को मदन-दहन का दिवस मानते हुए काम की मृत्यु पर काम-पत्नी रति के कहरण विलाप-व्यजक गीत गाये जाने की परम्परा चल पड़ी।¹³⁰ जो लोकदेवता रूप में काम की लोकप्रियता के विपुल प्रसार की सूचक है, तो दूसरी ओर दार्शनिक चिन्तना और तांत्रिक अनुष्ठानादि से मण्डित हो वह एक शास्त्रीय देवता के स्वरूप को भी धारण करता चला गया। काम के इस शास्त्रीय देवता रूप के विकासक्रम की ही एक परिणति प्रद्युम्न आदि लोकनायक वीर पुरुषों के रूप में उसके अवतार ग्रहण करने की कल्पना के रूप में हुई। काम के ये दोनों स्वरूप इतने घुले-मिले हैं कि इनको पृथक् करना सरल नहीं है। काम के व्यक्तित्व के विकास की इन दो धाराओं का उद्गम और प्रसार अन्योन्याश्रित और सहचारी ही रहा होगा किन्तु मूल प्रेरणा और प्रभाव सभ्रत काम के लोकदेवता स्वरूप का ही रहा होगा। इस विषय में डॉसन का तो यहाँ तक कहना है कि यद्यपि प्रद्युम्न कृष्ण के ही पुत्र रूप में स्वीकार किये गये हैं किन्तु निजवरी कथाओं के अनुसार वे काम के ही अवतार हैं। इसीलिए कामदेव का एक नाम प्रद्युम्न भी है।¹³¹ डॉसन, प्रद्युम्न के रूप में काम

के अवतार की कल्पना को निजधरी किम आधार पर कहते हैं - यह स्पष्ट नहीं है न ही एतद्विषयक सूत्र, प्रमाण या विचार ही उन्होंने प्रस्तुत किये हैं। अतः काम के प्रद्युम्न-अवतार को निजधरी कल्पना स्वीकार करना तो संभव नहीं है किन्तु इस विषय में इनका अवश्य अनुमेय है कि काम सम्बन्धी निजधरी कल्पनाओं और उनकी लोकप्रियता ने काम की प्रद्युम्न-अवतार विषयक शास्त्रीय स्थापनाओं को प्रेरित और प्रभावित अवश्य किया होगा।

हमारे इस अध्ययन का महत्त्व अनेक दृष्टियों से है। प्रथम तो हमारा चरित-नायक प्रद्युम्न कामदेव का अवतार है अतः काम-कथा के विकास और उसके विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन प्रद्युम्न-कथा के सूत्रों को समझने के

14. निष्कर्ष काम कथा का लिए अपरिहार्य है। उदाहरण के लिए जब हम इस प्रद्युम्न-कथा पर प्रभाव अध्ययन के फलस्वरूप इस निष्कर्ष में परिचित होते हैं कि जैन परम्परा में अहिंसा की भावना की रक्षार्थ

काम की पराजय ही अभीष्ट है, उसका दहन नहीं तभी हम-प्रद्युम्न चरित्र विषयक जैन ग्रंथों में बालक प्रद्युम्न का पूर्व-भव-वैरवशात् अपहरण करने वाले धूमकेतु असुर को भी इस प्रकार की चिन्तनाएँ करते पाते हैं—मैं अपने इस पूर्व जन्म के वैरी को हाथों से मसल डालूँ अथवा इस नीच को समुद्र में गिरा दूँ ? नहीं, इस माँस के लोथड़े का मैं व्यर्थ में क्या घात करूँ ? मैं तो इसे अरक्षित छोड़ दूँ जिससे यह स्वयमेव कालकवलित हो जाएगा।¹³² अन्त में धूमकेतु बालक प्रद्युम्न को खदिराटवी में एक बावन हाथ की शिला के नीचे छोड़ देता है। जिनसेन सूरि की इस द्विविधा को जिसका प्रायः सभी परवर्ती जैन कृतिकारों ने अनुगमन किया है, तथा मत्स्यपुराणादि में वर्णित बालक प्रद्युम्न को धूमकेतु द्वारा समुद्र में डाल देने के प्रसंग के साक्षात् निवारण की सार्थकता को हम तभी हृदयगम कर सकते हैं जब कि काम-कथा-धारा के जैन संस्करण की पृष्ठभूमिगत दार्शनिकता से परिचित हो।

इसके अतिरिक्त काम-कथा के अनेक वस्तु-वर्णन और कथासूत्र, अनेक प्रतीक ही प्रद्युम्न-कथा में संक्रमित हो गये हैं। प्रद्युम्न के देवता-रूप पर कामदेवता के स्वरूप का प्रभाव स्पष्ट है। काम के ब्रह्मा की सतान होने के पौराणिक उल्लेख का ही प्रभाव चतुर्व्यूह परम्परा में उसे भौतिक जगत का विशेषण भगवद्भक्तों का सृष्टा कहा गया है।¹³³ इसी प्रकार पुराणों में कामदेव के 'सकल्प' की सतान होने के कारण ही चतुर्व्यूह में प्रद्युम्न 'मनस्' स्थानीय देवता हो पाया है।¹³⁴ चतुर्व्यूह के अन्तर्गत उसे पत्नी-रूप में 'रति', ध्वजा रूप में भक्रांकित ध्वजा आदि की प्राप्ति हो सकी है। शिवपुराण में कामदेव को स्वर्णिमकांतियुत, नीलवस्त्रधारी, कमलायत-लोचन, पञ्चबाणधारी इत्यादि कहे जाने का प्रभाव ही प्रद्युम्न के लिए पाचरात्र

संहिताओं में उपर्युक्त 'नीलाम्बरावृतम्' रक्तसन्निभम्, कमलायतलोचन, मकरध्वज आदि विशेषगो के रूप में कल्पित करने के लिए प्रेरक हो तो आश्चर्य नहीं। इसी प्रकार अहिर्बुध्न्यसंहिता में प्रद्युम्न को ब्रह्मा तथा सरस्वती का तत्त्व-रूप और शक्ति का अधिष्ठाना कल्पित करने पर भी पौराणिक प्रभाव स्पष्ट है।¹³⁷ कार्तिकेय कथा में शिव के कपर्दी होने की धारणा का प्रद्युम्न के ऐश्वर्य पर और 'अग्नि' और 'काम' के वीरतापूर्ण कार्यों का प्रभाव प्रद्युम्न के शौर्यपूर्ण कार्यों पर देखा जा सकता है। पुराणों में वर्णित काम के वामांग में शृगारयोनि रति तथा दक्षिणांग में मुक्तिप्रिया प्रीति की कल्पना का ही सभवतः यह परोक्ष प्रभाव है कि कामावतार प्रद्युम्न के प्रमुख पराक्रम भोजन और प्रणय-व्यापारों को लेकर ही हैं। कहाँ तक गिनाएँ ? प्रद्युम्न के देवता-रूप तथा चरित-नायक रूप में उसके व्यापारों पर काम-देवता के स्वरूप और काम-कथा-धारा के विकास का प्रभाव स्पष्ट है जिसे हमने अन्यत्र भी संकेतित किया है। कामदेवताके अवतार-रूप में प्रद्युम्न का स्वरूप-संगठन ही प्रद्युम्न के देवता-रूप में विकास का प्रेरक है जिसका अध्ययन आगामी अध्याय का विवेक्य विषय है।

संदर्भ * अध्याय 2

1. ऋग्वेद, नासदीय सूक्त 10, 29, 4
2. अथर्ववेद, 12, 4, 26
3. वही 19, 52
4. डॉसन ए क्लासिकल डिक्शनरी ऑफ हिन्दू साइन्स, लॉजी, पृ० 363
5. श्रीपाद बा० सातवलेकर दैवतसंहिता (विश्वेदेवा)
6. पद्मपुराण, खण्ड 1, अ० 6 श्लोक 17
7. वायुपुराण 66, 31
8. ब्रह्माण्डपुराण 3, 3, 30
9. भागवत पुराण 6, 6, 7
10. हरिवंश पुराण, भविष्य पर्व, 14, 50-52
11. संदर्भों के लिए द्रष्टव्य मोनियर विलियम्स कृत 'संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी' में 'काम' के अन्तर्गत ।
12. बिष्णु पुराण 1, 5, 41
13. वही 1, 7, 23 तथा 24-28
14. वायुपुराण 10, 34, 38
15. ब्रह्माण्ड पुराण 2, 9, 58, 62
16. वायुपुराण 28, 30
17. ब्रह्माण्ड पुराण 2, 11, 35
18. श्रीमद्भागवतपुराण. 6, 6, 1-10
19. महाभारत, 1, 66, 33
20. हरिवंश पुराण, भविष्य पर्व, अ० 20 श्लोक 5-7
21. वही, अ० 14 श्लोक 44
22. वही, हरिवंश पर्व, अ० 3, श्लोक 35,
23. वही भविष्य पर्व, 36 24-25
24. वही, श्लोक 26-27
25. वही, श्लोक 56
26. वही, श्लोक 57

27. डॉसन : ए क्लासिकल डिक्शनरी ऑफ हिन्दू माइथॉलॉजी, पृ० 145-7
28. शिवपुराण, सू० सं० 2, सती खण्ड 2, अ० 3, श्लोक 4-7
29. ब्रह्माण्डपुराण 3, 7, 24
30. वही 3, 8, 15
31. हरिवंशपुराण, हरिवंश पर्व, अ० 4, श्लोक 15
32. वायुपुराण 70, 14 तथा मत्स्यपुराण 277, 6
33. मत्स्यपुराण 3, 33; 4, 12-21; 23
34. वही 154, 209-39
35. वही, 191, 110
36. वही 7, 13; 100, 329
37. वही 261, 53-56
38. श्रीनक्षत्रावतारपुराण 11, 4, 7
39. वही 8, 10, 33
40. अग्निपुराण, अ० 54, 55 तथा 57
41. ब्रह्मपुराण अ० 199, श्लोक 12
42. विष्णुपुराण 5, 26, 12
43. वही 5, 27, 30
44. शिवपुराण सू० सं० 2 सतीखण्ड 2, अ० 2 श्लोक 23-29
45. वही अ० 3 तथा कामदहन के लिए द्रष्टव्य अ० 19
46. कालिकापुराण 19, 22
47. मत्स्यपुराण 4, 11-21
48. पद्मपुराण, खण्ड 1, अ० 23 श्लोक 111-42
49. वही, अ० 20, 51-52
50. अग्निपुराण 191, 1
51. वही, श्लोक 5
52. वही 48, 13
53. वही 48, 8
54. वही 49, 12-14
55. वही 201, 2
56. मत्स्यपुराण 7, 15, 16, 28
57. योगशास्त्र, ब्रह्मसंहिता, वसुमती प्रेस, कलकत्ता पृ० 318, श्लोक 46
58. मत्स्यपुराण, 7, 7 तथा 29-9
59. वही 70, 50-53
60. पद्मपुराण, छठा उत्तरखण्ड, अ० 86

61. डॉ० आर० सी० हाज़रा स्टडीज इन हिन्डूज-पुराणाज, पृ० 18-19, तथा
बूहलर . इण्डियन ऐंटीक्वेरी, जिल्द 19, 1890 ई० पृ० 408
- 62 विष्णुधर्मोत्तरपुराण
- 63 शिल्परत्न
- 64 कॉनिगहम एशियाटिक रसर्च रिपोर्ट्स, पृ० 42-43 तथा प्लेट 41,
65. राखालदास (आर० डी०) बर्नार्ड . वेस रिलीफ्स आफ बादामी, ए० स्टडी
जर्नल 25, सन् 1928 ई०, पृ० 34, प्लेट 11 ओ, 21 सी, 33 सी, इत्यादि
66. अग्निपुराण, अ० 51
- 67 विष्णुधर्मोत्तरपुराण 3, 52
68. डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्य की भूमिका, पृ० 210
69. बुद्धचरित 13, 2
- 70 डा० हर्मन जैकोबी उत्तराध्ययन टीका, पृ० 39
- 71 ऋग्वेद, नासदीयसूक्त, 10, 29, 4
- 72 अथर्ववेद, 19, 52 तथा 12, 4, 26
73. ऐतरेय ब्राह्मण 1,1
74. शतपथ ब्राह्मण 14, 1, 1, 1
75. तथा भस्मव्यपोहेभ्यो ब्रह्मर्षिगणसम्मताः ।
वैखानसा समुत्पन्नास्तप श्रुतगुणोप्सव ।।
महाभारत, अनुशासन पर्व, अ० 85, श्लोक 108-9
- 76 महाभारत, अनुशासन पर्व अ० 139, 140 तथा 148
77. वही, अ० 139, श्लोक 16, 30
78. वही
79. वही
80. वही, अ० 140, श्लोक 1-45
- 81 महाभारत, अनुशासन पर्व, अ० 139, श्लोक 7-35 तथा अध्याय 140,
श्लोक 1-45
82. महाभारत, अ० 84, श्लोक 60 से अ० 85 के श्लोक 85 तक
83. महाभारत, अनुशासन पर्व, अ० 14, श्लोक 290
84. वही, श्लोक 310, 'नमो मेघनिनादाय बहुभायाधराय च...
- 85 वही, श्लोक 323
86. वही, अ० 147, श्लोक 44-45
87. वही, अ० 17, श्लोक 45
- 88 महाभारत, अनुशासन पर्व, अ० 147, श्लोक 39
89. वही, अ० 17, श्लोक 42
- 90 वही, अ० 17, श्लोक 84

91. वही, अ० 14, श्लोक 217 तथा 134
92. वही, अ० 17, श्लोक 52
93. वही, अनुशासन पर्व, अ० 85 श्लोक 85
96. वही, अ० 86, श्लोक 19
95. "अग्निपुत्रः कुमारस्तु शरस्तम्बे श्रियान्वित ॥
अपत्यं कृत्तिकानां तु कालिकेय इति स्मृतः ।
स्कन्द सनतकुमारश्च सृष्टः पादेन तेजसः ॥"
महाभारत, हरिवंश पर्व, अ० 3, श्लोक 42-43
96. वही, अ० 41, श्लोक 23-25
97. वही, अ० 25, श्लोक 38-39
98. वही, अ० 14, श्लोक 278
99. "देवतास्ते प्रयच्छन्ति ये सुवर्णं ददत्यथ ।
अग्निर्हि देवता सर्वाः सुवर्णं च तदात्मकम् ॥"
महाभारत अनुशासन पर्व, अ० 84, श्लोक 56
100. वही, अ० 85, श्लोक 151
101. वही, श्लोक 162
102. वही, अ० 86, श्लोक 32-33
103. सनातनो हि संकल्पे काम इत्यभिधीयते ।
रुद्रस्य तेजः प्रस्कन्नमग्नौ निपतितं च यत् ॥
वही, अ० 85, श्लोक 11
104. वही, श्लोक 16
105. महाभारत, अनुशासनपर्व, अ० 85, श्लोक 147, 151 तथा 161
106. वही 107. वही
108. वही, अ० 17, श्लोक 82
109. शिवपुराण, सं० सं० 2, सती खण्ड 2, 23-29 तथा अ० 3 तथा 29
110. मत्स्यमहापुराण, 3, 33; 4, 12-12, 23, 23, 154, 209-39
111. कालिकापुराण, अ० 19
112. टी० एच० ग्रिफिथ कृत वाल्मीकि रामायण का अनुवाद 'दी रामायण ऑफ वाल्मीकि' पृ० 37-38
113. पद्मपुराण, खण्ड 1, अ० 45, 200-286
114. विष्णुपुराण 5, 27, 28
115. श्रीमद्भागवतपुराण 3, 12, 26; 8, 7, 32; 10, 55, 2
116. महाभारत, अनुशासन पर्व, अ० 84-85
117. जातक, प्रथम खण्ड, साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के 'अविदूरे निदान' का मार-विजय प्रसंग
118. अश्वघोष कृत 'बुद्ध-चरित' 13 वां सर्ग ।
119. बृहद् जैन शन्दार्णव, पृष्ठ 419

120. नामं ठवणा कामा, दव्व कामाय भाव कामाय ।
 एसो खलु कामाणं निक्खेवो चडुविहो होइ । 167 ।
 सहे रसरूपगधफफसा उदयंकरा य जे दव्वा ।
 दुविहा य भावकामा, इच्छाकामाय भयणकामाय ॥ 168 ॥
 इच्छा पसत्थमपसत्थिगा य भयणम्मि वेय उवओगे
 तेणहिगारो तत्सउ, वयंति धीरा निरुत्तमिणं ॥ 169 ॥
 (दशवैकालिक अध्ययनसूत्र)
- 121 श्री रामप्रताप त्रिपाठी मत्स्यमहापुराण, भूमिका भाग ।
 122 मत्स्यमहापुराण 4, 11-21
 123 शिवपुराण, रुद्रसती खण्ड 2, अध्याय 19
 124. राजकुमार जैन नागदेव कृत मदनपराजय, पृ० 59-61
 125. वही पृष्ठ 87
 126. महाभारत, विष्णु पर्व, अध्याय 65, श्लोक 16, अध्याय 104, श्लोक 2
 अध्याय 104 श्लोक 11-13, श्लोक 23, 51-57
 अध्याय 106, श्लोक 42-53
127. कालिदास कृत कुमारसंभव, अध्याय तृतीय और सप्तम
 128 कामं वहन्ति कृतिनो ननु रोषद्वन्द्या ।
 रोषं दहन्तमुत ते न दहन्त्यसह्यम् ॥
 सोऽयं यदन्तरमलं प्रविशन् विभेति ।
 काम कथं नु पुनरस्य मनः श्येत ॥
 श्रीमद्भागवतपुराण 2, 7, 7 129. वही, 11, 4, 6-16
130. पी० डॉमस एपिक्स, मीक्स एण्ड लीजेण्ड्स ऑफ इण्डिया पृ० 139
 131 डॉसन ए क्लासिकल डिक्शनरी ऑफ हिन्दू साइथोलोजी पृ० 237
 132 जिनसेन सूरि हरिवंशपुराण द्वितीय खण्ड (प्रो० मारिकचन्द्र दिगम्बर जैन
 ग्रन्थमाला, बम्बई के अन्तर्गत प्रद्युम्न-कथा सर्ग 43, श्लोक 44-48 का
 हिन्दी अनुवाद ।
133. देखिए महासन्तकुमारसंहिता के इस संदर्भ के लिए श्रेडर कृत इण्डोडवशन टू
 पाचरात्र पृष्ठ 36 134. वही
- 135 जयाख्यसंहिता, गायकवाड ओरिएण्टल सिरीज, पृ० 119 तथा
 समूर्तार्चनाधिकरण 61, 5-6
- 136 अहिर्बुध्न्यसंहिता, 55, 38-40 137 वही, 5, 17-60

अध्याय : तीन

प्रद्युम्न : देवता-रूप में

प्रद्युम्न के देवतारूप का उदय और विकास मुख्यतः चतुर्व्यूह कल्पना के अन्तर्गत हुआ। वैष्णव संहिता-काल में हम प्रद्युम्न को पूर्णतः देवत्व-पद पर प्रतिष्ठित देखते हैं जिनका अपना स्वरूप, ध्वज, चिन्तन, पूजा-प्रकार, मन्त्रानुष्ठान आदि निर्धारित है। किन्तु ब्रीजरूप में उनके देवत्व की कल्पना संहिता-काल से पूर्व ही अंकुरित हो चुकी थी। यह स्पष्ट है कि प्रद्युम्न की देवत्व की प्राप्ति दो कारणों से हुई— (1) प्रथमतः वे 'काम' के अवतार थे जो स्वयं देवता-रूप में कल्पित-अर्चित हुआ जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा। फलतः काम-देवता के अवतार प्रद्युम्न का भी देवत्व से मडित होना स्वाभाविक था। (2) द्वितीयतः प्रद्युम्न कृष्ण के पुत्र थे। कृष्ण स्वयं परम भागवत के रूप में न केवल देवत्व अपितु परमात्मा-पद पर प्रतिष्ठित हो गये। फलतः ब्यूह तथा अवतार-कल्पनाओं में कृष्ण-परिजनो के साथ प्रद्युम्न को भी यथोचित देवत्व का गौरव प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्रद्युम्न की देवत्व की प्राप्ति दो शक्तिशाली स्रोतों से हुई।

इसलिए प्रद्युम्न की देवत्व-प्राप्ति का सम्बन्ध कृष्ण के देवत्वपद की प्राप्ति से है।

2 कृष्ण की देवत्व-प्राप्ति

यह स्पष्ट है कि स्वयं महाभारत में ही कृष्ण के देवत्वपद की प्राप्ति की क्रमिक अवस्थाएँ दीख पड़ती हैं। यद्यपि इससे भी पूर्व महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने अपने "मन्त्र भागवत" नामक ग्रंथ में कृष्ण-कथा के सूत्रों को ऋग्वेद तक खोजा है तथापि वह स्थापना शब्द के पर्यायात्मक अर्थों को लेकर है और विरल सूत्रों पर आधारित होने से अनुमानपुष्ट है। किन्तु महाभारत में कृष्ण सम्बन्धी विवरण विशद और स्पष्ट है। उनमें स्वाभाविकता भी है। कृष्ण यो ही निर्विरोध देवत्वपद पर प्रतिष्ठित नहीं हो गये हैं। सुदीर्घ संघर्ष और विकास-प्रक्रिया के उपरान्त ही ऐसा हो सका है। कृष्ण को ब्रह्म का अवतार और आराध्य मानने में दुर्योधन, शिशुपाल आदि आपत्ति करते हैं और अनेकशः गवाला कहकर उसका अपमान

करते हैं किन्तु राजसूय यज्ञ के प्रसंग में भीष्म जैसे ज्ञानी और वयोवृद्ध पुरुष कृष्ण के पैर धोते हैं और उन्हें सर्वोच्च देवता के रूप में धोपित करते हुए अग्रपूजा का अधिकारी सिद्ध करते हैं। गीता में कृष्ण स्वयं भगवान हैं और विष्णु के अवतार हैं।¹ इससे स्पष्ट है कि कृष्ण अपने जीवनकाल में ही देवत्वपद पर प्रतिष्ठित हो गये थे। डॉ० पुंसाल-कर का कहना है कि यदि कृष्ण अपने जीवन-काल में ही अवतार बनने प्रारम्भ हो गये थे तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए जब हम देखते हैं कि जीते जी ही बुद्ध का अलौकिक रूप लोक में प्रतिष्ठित हो चला था।²

कृष्ण द्वारा भगवत्पद-प्राप्ति की पृष्ठभूमि में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के पारस्परिक-सघर्ष और समन्वय का लम्बा और उलझा हुआ इतिहास है जिसका समय-सापेक्ष विश्लेषण इस सीमित शोधप्रबंध की सीमा से बाहर है किन्तु उस सघर्ष की अनुगूँज महाभारत में ध्वनित है। यही कारण है कि महाभारत में कृष्ण को कहीं भगवान कहते हुए भी इन्द्र का छोटा भाई कहा गया है³ (भगवान वासवानुज) तो कहीं कृष्ण के पराक्रम को इन्द्र और सूर्य तथा वायु से भी बढ कर बताया गया है—
"अतिवाय्विन्द्र कमणिनति सूर्यातितेजसम्"⁴ और कहा गया है कि कृष्ण को अर्पित एक प्रणाम भी दस अश्वमेधयज्ञों के तुल्य फलदायी होता है।⁵

फिर भी यह स्पष्ट है कि महाभारत में ही कृष्ण भगवान के पद पर प्रतिष्ठित हो गये थे। अनुशासन पर्व में कहा गया है कि पुरुषव्याघ्र व्यापक वासुदेव ने गंधमादन पर्वत पर सनत्कुमार तथा करोड़ों ऋषियों को उत्पन्न किया है। अतः हे ब्राह्मणों! तुम्हें धर्मज्ञ और वाग्मी वासुदेव को नमस्कार करना चाहिए।⁶ इससे भागवत धर्म के लोकप्रिय आन्दोलन की सफलता के फलस्वरूप वर्द्धमान वासुदेव-सहिमा और प्रारम्भ में ब्राह्मणों द्वारा उसका विरोध-दोनों बातें ध्वनित होती हैं। महाभारत में ही भागवत सम्प्रदाय के सुप्रसिद्ध द्वादशाक्षर मन्त्र "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" का उल्लेख भी प्राप्त है।⁷ महाभारत में ही वासुदेव की सात्वत विधि से पूजा का उल्लेख मिलता है।⁸ यही नहीं पाचरात्र उपासना के विकसित रूप और चतुर्व्यूह की कल्पना भी हमें महाभारत के नारायणीय पर्व में ही मिलती है। भगवान के व्यूह और प्रादुर्भाव पक्षों के रहस्य को स्वयं नारायण नारद मुनि से श्वेतद्वीप में प्रकट करते हैं।⁹

महाभारत-काल के सम्बन्ध में विद्वानों में अद्यावधि पर्याप्त मतभेद है। श्री० चिन्तामणि विनायक वैद्य और प्रो० त्रिवेद के अनुसार 3102 ई० पू०, वराहमिहिर और कल्हण के अनुसार 2448 ई० पू० तथा श्री० काशीनाथ राजवाड़े के अनुसार 3076 ई० पू० युक्तिसंगत तिथिक्रम होना चाहिए।¹⁰ दूसरी ओर पार्जितर जैसे विद्वान 950 ई० पू० तक इसे इधर खींच लाते

4. महाभारत का रचना-काल

महाभारत-काल के सम्बन्ध में विद्वानों में अद्यावधि पर्याप्त मतभेद है। श्री० चिन्तामणि विनायक वैद्य और प्रो० त्रिवेद के अनुसार 3102 ई० पू०, वराहमिहिर और कल्हण के अनुसार 2448 ई० पू० तथा श्री० काशीनाथ राजवाड़े के अनुसार 3076 ई० पू० युक्तिसंगत तिथिक्रम होना चाहिए।¹⁰ दूसरी ओर पार्जितर जैसे विद्वान 950 ई० पू० तक इसे इधर खींच लाते

हैं। डॉ० अल्टेकर और डॉ० देव इन समस्त मतों का विवेचन करते हुए 1400 ई० पू० में महाभारत युद्ध होना स्वीकार करते हैं तथा डॉ० पुसालकर और अधिकांश विद्वान् 1500 ई० पू० के आस-पास ही महाभारत युद्ध की घटना स्वीकार करने के पक्ष में हैं।¹¹ किन्तु इसे सभी स्वीकार करते हैं कि महाभारत ग्रंथ किसी एक व्यक्ति की किसी एक काल में लिखी हुई कृति नहीं है। प्रारम्भ में 'जय' नामक यह मूल ग्रंथ शताब्दियों में परिवृत्त होता हुआ वर्तमान महाभारत के स्वरूप को प्राप्त हुआ है। अतः 1500 ई० पू० तो इसके प्रणयन का पूर्वबिन्दु है। नारायणीय तथा हरिवंश पर्व बाद की रचनाएँ हैं। डॉ० आर्यभट्ट के मत से, नारायणीय पर्व की रचना छठी सदी ई० पू० से प्राचीन है।¹² डॉ० मण्डारकर भी नारायणीय पर्व की रचना को युद्ध-पूर्व युग की घटना मानते हैं।¹³ वे गीता की रचना को भी चौथी सदी ईसा पूर्व से बाद में मानने को तैयार नहीं हैं।¹⁴ प्रो० वैद्य के मत से, नारायणीय पर्व की रचना तत्कालीन गीता की विपुल प्रतिष्ठा हो चली थी क्योंकि नारायणीय पर्व में गीता का निदेश बड़े आदर के साथ किया गया है।¹⁵ लोकमान्य तिलक की सम्मति में गीता की रचना छठी सदी ईसवी पूर्व से कदापि अर्वाचीन नहीं है।¹⁶ डॉ० विण्टरनिज के मतानुसार अपने वर्तमान स्वरूप में महाभारत का रचनाकाल चतुर्थशतक ई० पू० से चतुर्थशतक पश्चात् तक है।¹⁷ जबकि प्रो० वैद्य का कहना है कि महाभारत की वर्तमान स्वरूप 250 ई० पू० के आस-पास मिला।¹⁸ फर्कुहर नारायणीय और अनुगीता का काल 200 ई० पू० से 200 ई० के बीच स्वीकार करते हैं।¹⁹ इस प्रकार मोटे रूप में हम, नारायणीय पर्व का रचना काल 400 ई० पू० के आस-पास स्वीकार कर सकते हैं।

चतुर्थ शतक ईसापूर्व तक कृष्ण उपास्य के रूप में प्रतिष्ठित और प्रख्यात हो गये थे इसकी पुष्टि महाभारत और अन्य ऐतिहासिक प्रमाणों से 5. कृष्ण की उपास्यता भी होती है। 400 ई० पू० में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अन्य प्रमाणा में सिल्युकस द्वारा विद्युत् दूत मेगस्थनीज ने भारतीय तथा वीरवाद हैयक्लीज का वर्णन करते हुए कहा है कि वह शारीरिक और आत्मिक बल में बढ़ा-चढ़ा था। उसने सारी पृथ्वी और समुद्रों को पाप शून्य कर दिया था और अनेक नगर वसाये थे। उसके इस ससार में चले जावे के बाद लोग उसे ईश्वर की भाँति पूजने लगे। कप्तान विलफोर्ड सूचना देते हैं कि सिसरो नामक यूनानी इतिहासलेखक की सम्मति में भारतीय हरक्यूलीज का नाम 'वलस्' (वल = बलराम) था।²⁰ यह बलराम (सकर्षण) की प्रमुखता का परिचायक है। ईसवीपूर्व चतुर्थ शती में कृष्ण के साथ ही सकर्षण की पूजा भी प्रचलित थी। ईसवीपूर्व द्वितीय शती तक प्रायः यही स्थिति बनी रही क्योंकि शुंग काल में सकर्षण के साथ वासुदेव की पूजा प्रचलित थी। पतंजलि ने एक स्थान पर

सूत्रभाष्य में लिखा है—“सकपर्ण द्वितीयस्य बल कृष्णस्य वर्षताम्”²¹ तथा महाभारत में भी कृष्ण को “द्वितीय बलदेव”²² तथा “बलदेव सहायवान” कहा गया है ।²³ लखनऊ सप्रहालय में सुरक्षित बलराम की ईसापूर्व द्वितीय शताब्दिकालीन द्विभुजी प्रतिमा²⁴, बेसनगर (वर्तमान भिलसा) के शिलालेख (180 ई० पू०) में शुगन्पति भागभद्र के राज्यकाल में यूनानी दूत हेलियोडोर द्वारा देवाधिदेव वासुदेव की प्रतिष्ठा में गरुडस्तंभ निर्माण किया जाना तथा सगर्व अपने को ‘भागवत’ कहना,²⁵ चित्तौगढ़ के समीप नगरी के पास घोसुंडी नामक स्थान पर प्राप्त शिलालेख (ईसवीपूर्व प्रथम शतक) में राजा सर्वज्ञात द्वारा पूजाशिला—प्राकार का निर्माण कराये जाने का उल्लेख जिसमें सकपर्ण का नाम कृष्ण से भी पहले आया है²⁶—“भगवद्भ्या सकपर्ण वासुदेव” तथा शातकर्ण की रानी नागनिका के नाणेघाट वाले अभिलेख (प्रथमशती ई० पू०) में भी वासुदेव से पूर्व सकपर्ण नाम आने इत्यादि उपलब्ध प्रमाणों से स्पष्ट है कि ईसापूर्व पहली—दूसरी सदी तक सकपर्ण और वासुदेव उपास्य देवों के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे तथा इनमें विशेष महत्त्व और आदर भाव सकपर्ण के प्रति प्रदर्शित होता प्रतीत होता है । फलतः यह कहा जाता है कि ईसापूर्व दूसरी या पहली शताब्दी तक वीरवाद ही मुखर था ।²⁷

प्रो० दीक्षितार का भी कहना है कि सकपर्ण—वासुदेव की उपासना (वीरवाद) का प्रचलन 600 ई० पू० से 300 ई० तक रहा ।²⁸

6. प्रद्युम्न की उपास्यता तथा किन्तु स्मरण रखना चाहिए कि अन्य वंशवीर पंच वंशवीर भी अज्ञात नहीं थे । जैसा कि डॉ० बलदेव

उपाध्याय का कहना है, वासुदेव की पूजा एककी

ही नहीं होती थी । उनके साथ उनके परिवार के अन्य सदस्य भी उपासना के इष्ट पात्र थे । पूजित वीरो में हमें सकपर्ण, वासुदेव, प्रद्युम्न, साम्ब और अनिरुद्ध के नाम मिलते हैं । वायुपुराण में कहा गया है कि कृष्ण वंश के ये पाँचो वीर पूजित थे—“पंचैते वंशवीरा प्रकीर्तिता”²⁹ तथा मथुरा से सात मील पश्चिम में स्थित मारोना नामक स्थान से प्राप्त (80 ई० पू० से 57 ई० पू०) के एक महाक्षत्रप शोडास के राजत्वकाल के अभिलेख में तोषा नामक स्त्री द्वारा पंचवीरो की प्रतिमा स्थापित किये जाने का उल्लेख है—“भगवता विप्रिणा पंचवीराणा प्रतिमा”³⁰ सकपर्ण वंसे भी अग्रज थे अतः प्रारम्भ में उनके प्रति अधिक आदर की भावना स्वाभाविक थी । प्रद्युम्न, साम्ब आदि की तुलना में ऐतिहासिक दृष्टि से भी उनके कार्यकलाप पहले ही हुए अतः प्रारम्भ में उन्हें महत्त्व दिया जाना ही तर्कसंगत है । किन्तु स्थापत्य का उत्खनन सयोगावृत्त होता है अतः निष्कर्षतः हम यही कह सकते हैं कि ईसवी शताब्दी के प्रारम्भ तक पाँचो वंशवीर पूजाहर्ह हो चुके थे जिनमें सकपर्ण विशेष गौरव के पात्र थे किन्तु प्रद्युम्न इत्यादि अन्य कृष्ण-परिजन भी नितान्त उपेक्षित नहीं थे ।

हरिवंश पर्व में ही हमें स्वतंत्र कृष्ण-पूजा की प्रेरणा³¹ और कृष्ण-पूजा के प्रतिष्ठान हो जाने के फलस्वरूप उनके परिजनो के भी पूज्य देवतामंडल में सम्मिलित किये जाने के प्रयत्न देख पड़ते हैं। वहाँ गरुडनाथ गणेश जी के पूजन के अनंतर निविघ्न कार्य-सिद्धि हेतु लक्ष्मी और पुत्र सहित गोपाल की तथा अन्य देवताओं की पूजा करने का निदेश है³² तथा लिखा है कि हरिवंश पर्व के श्रवण के लिए मंडल बनाकर, विष्णु भगवान की मूर्ति बना, कृष्ण को लक्ष्य कर (कृष्णमुद्दिश्य) मनो से शास्त्रानुसार पूजा करे।³³ इस सदर्भ से, महाभारत में लक्ष्मी और गोपाल के पुत्र (अर्थात् प्रद्युम्न) की पूजा के प्रचलन तथा विष्णु-पूजा के कृष्ण-पूजा में सक्रमण का पता चलता है। महाभारतकार स्वयं स्वीकार करता है कि “भगवान के भक्तों द्वारा कभी केवल एक ब्यूह, भगवान वासुदेव की, कभी दो ब्यूह, वासुदेव और सकर्षण की, कभी प्रद्युम्न सहित तीन ब्यूहों की और कभी अनिरुद्ध सहित चतुर्व्यूह की उपासना देखी जाती है।³⁴

इससे स्पष्ट है कि महाभारत में ही प्रद्युम्न एक उपास्यदेव के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। हाँ, वे एक स्वतंत्र उपास्यदेव न

7 चतुर्व्यूह कल्पना का उत्स और विकास

हो कर वासुदेव कृष्ण के चतुर्व्यूहों में से एक थे। यह चतुर्व्यूह सिद्धान्त क्या है, इसका सर्वप्रथम निरूपण हमें महाभारत के

नारायणीय पर्व में प्राप्त होता है। वहाँ इसकी स्पष्ट रूपरेखा है जिसका विकास आगे चलकर पाचरात्र महिमा-साहित्य और पौराणिक काल में हुआ। यह ध्यान देने योग्य है कि नारायणीय संप्रदाय में वासुदेव सकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये चारों नाम पहले नहीं थे। नारायणीय पर्व स्वयं इसे स्वीकार करता है।³⁵ चोसुंडी नाणाघाट के शिलालेखों (क्रमशः 150 तथा 100 ई० पू०) से भी इसकी पुष्टि होती है कि पहले इस संप्रदाय में केवल कृष्ण और सकर्षण की ही पूजा होती थी।³⁶ पाचरात्र मत में भगवान के चार रूपों नर, नारायण, कृष्ण और हरि से भी पूर्व वैष्णव धर्म के वैखानस सम्प्रदाय में विष्णु के पुरुष, सत्य, अच्युत और अनिरुद्ध—इन चार रूपों का उल्लेख है। स्वयं कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं—“हे युधिष्ठिर वैखानसजन मुझे विष्णु, पुरुष, सत्य, अच्युत और अनिरुद्ध भी कहते हैं। पाचरात्रिक भी मुझे इसी प्रकार जानते हैं और मुझे वासुदेव, सकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में चतुर्मुर्ति कहते हैं।³⁷ वस्तुतः जैसा कि महाशय रामकृष्ण कवि का कहना है ईश्वर और उसके अलौकिक गुणों की कल्पना ही इस चतुर्व्यूह स्वरूप के मूल में है।³⁸ यह कितने आश्चर्य की बात है कि ऋग्वेदोक्त पुरुष सूक्त³⁹ तथा अतपथ ब्राह्मण की पुरुष-कल्पना⁴⁰ को आधार बनाकर वैखानसों की पुरुष, सत्य, अच्युत और अनिरुद्ध को चतुःस्वरूप कल्पना आगे चल कर पाचरात्रिकों की नर, नारायण, हरि और कृष्ण की चतुर्मुर्ति कल्पना में विकसित होती हुई भागवत धारा के प्रभाववश परम भागवत

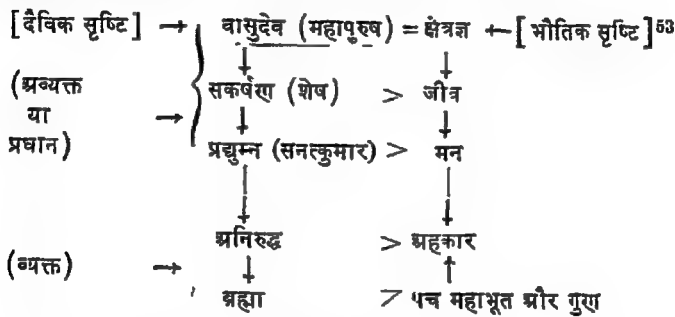
वासुदेव कृष्ण के परिजनो के चतुष्क से सगति बैठाती हुई वासुदेव, सकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को चतुर्व्यूह-कल्पना में परिणत हो गयी। नारायणीय धर्म का अतर्भव भागवत धर्म में कब हुआ यह निश्चित रूप से कहना कठिन है किन्तु नारायणीय पर्व के साक्ष्य के अनुसार डॉ० सत्येन्द्र की यह धारणा तर्कसंगत प्रतीत होती है किन्तु 'महाभारत' यह मानता है कि नारायण प्राचीन धर्म है जिसकी परम्परा विदित नहीं। वह राजा वसु उपरिचर तक रहा। 'हरि' उसके इष्ट का नाम था।⁴¹ वह पशु-बलि विराघी और एकात्मिक उपासक था। उपरिचर से यह नारायण सम्प्रदाय सात्वतो में विलीन हो गया। सात्वत संप्रदाय ही नहीं, एक कुल भी था। वह पद्धति में नारायणीय होते हुए भी (वासुदेव) 'हरि' के स्थान पर 'वासुदेव व्यूह' को मानने लगा। '... 'सात्वतो ने नारायण सम्प्रदाय निगल लिया। अब कृष्ण 'हरिनारायण' से 'वासुदेव सकर्षण' हो गये।⁴²

इस प्रकार अन्यान्य वैष्णवमतों के तिरोभाव, अन्तर्भाव, महत्त्व, हास या साम-जस्य होने से भागवत मत की प्रतिष्ठा के साथ ही कृष्ण-कुटुम्ब ने उपास्यता प्राप्त कर ली। जैसा कि डॉ० ओडर का अनुमान है, जब लोकधर्मी पाचरात्र की सगति उसे शास्त्रीय प्रामाणिकता से मंडित और गौरवान्वित करने की दृष्टि से ऋग्वेदीय पुरुषसूक्त में उल्लिखित पुरुष के चार अंगों की कल्पना से बिठायी गयी तो कृष्ण-कुटुम्ब के दो अन्य सदस्यों-पुत्र प्रद्युम्न और पौत्र अनिरुद्ध का भी अन्तर्भाव कर लिया गया और उन्हें भी देवतापद प्रदान करते हुए भगवान का ही रूप माना गया। इस प्रकार चतुर्व्यूह की कल्पना अस्तित्व में आयी।⁴³ नारायणीयपर्व में निरूपित चतुर्व्यूह कल्पना में अनिरुद्ध का महत्त्व अपेक्षाकृत अधिक दोष पड़ता है। उसका कारण स्पष्ट है। पूर्ववर्ती वैखानस संप्रदाय में ही सत्य, पुरुष, अच्युत के साथ-साथ चतुर्भुक्ति कल्पना में चौथा स्थान अनिरुद्ध का था। अन्य किसी भी कृष्ण-कुटुम्बी के नाम को यह सम्मान वैखानस परम्परा में नहीं प्राप्त हुआ। इसीलिए चतुर्व्यूह-कल्पना में भी प्रारम्भ में अनिरुद्ध का महत्त्व बहुत बढ़-चढ़ कर है।⁴⁴ जो बाद में कृष्ण-कुटुम्ब के अन्य सदस्यों सकर्षण और प्रद्युम्न के चतुर्व्यूह कल्पना में सम्मिलित कर लिये जाने पर कम हो गया। सकर्षण और प्रद्युम्न की अग्रजता और वैखानस पर भागवत परम्परा की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने की दृष्टि से ही ऐसा हुआ प्रतीत होता है। चतुर्व्यूह रूप में निश्चित चार की संख्या में व्यूह-कल्पना की स्थिति क्रमशः आयी है तथा इसमें पर्याप्त समय लगा होगा। स्वयं महाभारत का ही कहना है कि भगवान के भक्तों द्वारा कभी केवल एक व्यूह (वासुदेव की) कभी दो व्यूहों (वासुदेव और सकर्षण की) कभी तीन व्यूहों (प्रद्युम्न सहित) का तो कभी (अनिरुद्ध सहित) चार व्यूहों की उपासना भी देखी जाती है।⁴⁵

चतुर्व्यूह-सिद्धान्त का विशद निरूपण तो महाभारत के नारायणीय उप पर्व (शांति पर्व) में ही उपलब्ध होता है किन्तु वह जैसा कि कहा जा चुका है, विद्वानों द्वारा अपेक्षाकृत परवर्ती रचना माना गया है। महाभारत में संभवतः

8. चतुर्व्यूह सिद्धान्त सबसे पहली बार चतुर्व्यूह का उल्लेख भी भीष्म पर्व में हुआ है जब भीष्म पितामह दुर्योधन को पाण्डवों से सघर्ष नहीं करने का परामर्श देते हुए कृष्ण जैसे उनके समर्थ सहायक की महिमा का वर्णन करते हैं। भीष्म कहते हैं कि ब्रह्मा स्वयं श्री कृष्ण से अपने आपको स्वयं चार रूपों (वासुदेव सकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध) में विभक्त करके मानव शरीर ग्रहण करने की याचना करते हुए कहते हैं कि हे, कृष्ण, आपने आत्मा द्वारा स्वयं अपने आपको ही सकर्षणदेव के रूप में प्रकट करके अपने ही द्वारा आत्मज स्वरूप प्रद्युम्न की सृष्टि की है। प्रद्युम्न से अपने ही उन अनिरुद्ध को प्रकट किया है जिन्हें ज्ञानी जन अविनाशी विष्णु रूप से जानते हैं। उन विष्णु रूप अनिरुद्ध ने ही मुझ लोकविघाता ब्रह्मा की सृष्टि की है।⁴⁶ इसी चतुर्व्यूह कल्पना का विस्तार नारायणीय पर्व में परिलक्षित होता है। नारायणीय पर्व में यज्ञ-तन्त्र विकीर्ण सूत्रों को एकत्र कर व्यूह-कल्पना का रूप प्रस्तुत किया जा सकता है।⁴⁷ चतुर्व्यूह के रहस्य को स्वयं नारायण श्वेतद्वीप में नारद के समक्ष प्रकट करते हुए कहते हैं कि पंचभूतों से निमित्त शरीर में जो जीवात्मा (चेतन) प्रवेश करता है वह जीव ही सकर्षण है।⁴⁸ उसी सकर्षण अथवा जीव से उत्पन्न होकर जो अपने कर्म (ध्यान पूजन) द्वारा मनत्कुमारत्व (मुक्ति) प्राप्त कर लेता है जिसमें समस्त प्राणी लय और क्षय को प्राप्त होते हैं वह संपूर्ण भूतों का मन ही 'प्रद्युम्न' कहलाता है। उस प्रद्युम्न में जिसकी उत्पत्ति हुई है वह कर्ता, कारण और कार्य रूप, जिससे समस्त चराचर जगत की उत्पत्ति होती है वही अनिरुद्ध 'एव ईशान' कहलाता है। वह संपूर्ण कर्मों में व्यक्त होता है। क्षेत्रज्ञ-स्वरूप निर्गुण भगवान् वासुदेव ही प्रभाव-शील सकर्षण रूप जीवात्मा हैं। सकर्षण से प्रद्युम्न का प्रादुर्भाव हुआ है जो मनोभय है। प्रद्युम्न से अनिरुद्ध प्रकट हुए हैं जो 'अहंकार' और ईश्वर है।⁴⁹ महाभारतकार आगे फिर कहता है कि शेष को ही सकर्षण कहा गया है। सकर्षण ने ही प्रद्युम्न को प्रकट किया है। और प्रद्युम्न से ही अनिरुद्ध का अविर्भाव हुआ है। बार-बार उत्पन्न होने वाला यह मृष्टि-विस्तार मेरा ही है।⁵⁰ मेरी अनिरुद्ध मृति से ही ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं जिनका प्राकट्य मेरे नाभि-कमल से है, ब्रह्मा से समस्त चराचर भूत उत्पन्न हुए हैं।⁵¹ सांख्ययोगोक्त परमात्मा ही अपने कर्म-प्रभावं से 'महापुरुष' नाम धारण करते हैं। उन्हीं से 'अव्यक्त' की उत्पत्ति हुई है जिसे विद्वान् पुरुष 'प्रधान' के नाम से भी जानते हैं। जगत की सृष्टि के लिए इन्हीं 'महापुरुष' या 'अव्यक्त' से 'व्यक्त' की उत्पत्ति हुई है जिसे संपूर्ण लोक में 'अनिरुद्ध' और 'महानात्मा' कहते हैं। 'व्यक्त' भाव को प्राप्त 'अनिरुद्ध' ने ही पितामह ब्रह्मा की सृष्टि की। उन तेजोमय और अहंकार नाम से ज्ञात ब्रह्मा से ही पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और

तेज इन पंच सूक्ष्म महामूनों की सृष्टि हुई। फिर पंच महामूनों के शब्द स्पर्श, आदि गुणों का निर्माण हुआ। इन गुणविशिष्ट पंच महामूनों से ही शेष सृष्टि का विस्तार हुआ।⁵² इस प्रकार नारायणीय व्यूह-सिद्धान्त के अन्तर्गत सृष्टि कल्पना में जड और चेतन दोनों की सत्ता स्वीकार की गयी है जो अपनी मूल सर्वोच्च सत्ता में एकरूप स्थित होते हुए भी व्यूह-क्रम से आविर्भूत होती है। इस प्रकार विरव में जो समानान्तर सृष्टियों की कल्पना की गयी है— (1) भौतिक सृष्टि तथा (2) दैविक सृष्टि तथा भौतिक सृष्टि पर दैविक सृष्टि की प्रधानता स्वीकार की गयी है। व्यूह-कल्पना के इस क्रम को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है—

इस सृष्टि-प्रक्रिया की विचार-धारा में सिद्धांत और कल्पना का विचित्र सम्मिश्रण है। इसकी प्रथम सरणि साख्यदर्शन की शब्दावली और चित्तन-अणाली पर आधारित है तो दूसरी समानान्तर सरणि का ढाँचा वासुदेव कृष्ण के परिवार के मान्य वंशवीरो की परम्परा पर खड़ा किया गया है। अन्तर यही है कि साख्योक्त मन, बुद्धि, चित्त और अहकार तत्त्वों के क्रम में विपर्यय दीख पड़ता है। यही कारण है कि इस क्रम-विपर्यय की असंगति निवारण करने का प्रयत्न परवर्ती संहिता और इतर वैष्णव तात्त्विक साहित्य में हुआ है जिसकी परिणति हमें रूप गोस्वामी के लघुभागवतामृत में मिलती है जहाँ सकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को क्रमशः अहकार, चित्त, बुद्धि और मन का अधिष्ठाता कहा गया है।⁵⁴

व्यूह-सिद्धान्त के साथ-ही-साथ श्वेत-द्वीप में नारायण नारद को प्रादुर्भाव सिद्धान्त भी समझाते हैं। नारायणीयपर्व में अवतार को प्रादुर्भाव कहा गया है जबकि परवर्ती

वैष्णव सिद्धान्त-साहित्य में 'अवतार' और 'प्रादुर्भाव' समानार्थक नहीं रह सके हैं। मूलतः अव्यक्त और अक्षर सत्ता-रूप भगवान का योगशक्ति द्वारा विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्राकट्य ही 'प्रादुर्भाव' है। देवताओं के कार्य की

सिद्धि के लिए ही भगवान का अपनी विद्या द्वारा प्रादुर्भाव होता है तथा विद्या के बल पर ही वे सृष्टि-कार्य करते हैं और सृष्टि को पुनः अपने में लीन कर लेते हैं।⁵⁵

प्रादुर्भाव सख्या में अनन्त है अतः उनका ज्ञान और आकलन असंभव है।⁵⁶ फिर भी नागायणीय पर्व में प्रादुर्भावो की निश्चित सख्या और प्रयोजन का उपक्रम है जहाँ वाराह, वामन, नृसिंह, पुरुषोत्तम, दाशरथिराम, सात्त्वत (कृष्ण) और कल्कि के साथ ही हंस, कूर्म और भत्स्य का उल्लेख है।⁵⁷ इस प्रकार प्रादुर्भाव-कल्पना में भी प्रलयान्तर सृष्टि-कल्पना के प्रतीकात्मक उल्लेख के साथ-साथ ऐतिहासिक वंशवृक्ष या लोक-पुरुषों को ईश्वरीय महिमा से मण्डित करने की वृत्ति स्पष्ट भलक रही है। जहाँ व्यूह-कल्पना में सृष्टि-प्रक्रियान्तर्गत अमूर्त दार्शनिक तत्त्वों के साथ लोक-पुरुषों की सगति का प्रयत्न है वहाँ प्रादुर्भाव-कल्पना में प्रलयान्तर जैव सृष्टि क्रम में उनकी अवस्थिति है। प्रकारान्तर से, दोनों ही प्रयत्न, मान्य श्रद्धास्पद लोक-पुरुषों को ईश्वरीय महिमा से मण्डित करने की चेष्टा के निदर्शन हैं। भक्तिमूलक लोकाश्रयी धर्म आन्दोलन में ऐसे प्रयत्न स्वाभाविक ही थे क्योंकि मानवरूप-धारी ईश्वर ही मनुष्य के सवेदनशील हृदय को सहज ही अधिक आकृष्ट कर सकता था। महाभारत में मूलरूप में, अवतारवाद की कल्पना स्पष्ट है। यद्यपि न तं वह, दशावतारों का उल्लेख होते हुए भी, उसी रूप में रूढ़ हुई है न ही भागवतपुराण की भाँति उसमें बाईस अवतारों का उल्लेख है और न परवर्ती पाचरात्र संहिताओं की उन्तालीस अवतारों की लम्बी सूची ही है। अतः महाभारत में अवतार-कल्पना अपनी निर्माणाधीन और विकासील प्रक्रिया में है।⁵⁸

इस व्यूह-सिद्धान्त के अनुसार ही नारायणीय पर्व का मोक्ष-सिद्धान्त है।⁵⁹ इसके अनुसार मोक्षगामी आत्माएँ पहले आदित्य मण्डल में प्रवेश करती हैं जिसके बीच में नारायण का निवास है। वहाँ परमाणुभूत रूप में वे अनिरुद्ध में प्रवेश करती हैं, अनिरुद्ध से उनका प्रवेश मनोभूतरूप में प्रद्युम्न में होता है और प्रद्युम्न से सकर्षण में। जो आत्माएँ इस प्रकार सक्रमण करती हैं उन्हें श्रेष्ठ भागवतजन कहा गया है। सकर्षण से वे आत्माएँ 'त्रिगुणहीन' होकर 'निर्गुण क्षेत्रज्ञ' अथवा 'वासुदेव' में प्रवेश करती हैं। किन्तु सक्रमण की यह प्रक्रिया साधारण भागवतजनों के लिए है। एकास्तिन भक्त सीधा अवधारण से क्षेत्रज्ञ वासुदेव को प्राप्त होता है।⁶⁰ नारायण के प्रसाद मात्र से ही उनके व्यूह-रूप के दर्शन भक्त को प्राप्त हो सकते हैं।⁶¹ इस प्रकार सृष्टि क्रम में जीव के जन्म लेते समय तथा मृत्यु या मोक्ष के समय, दोनों ही अवसरों पर उसका 'प्रद्युम्न' स्थानीय 'मनस्-तत्त्व' से सक्रमित होकर ही सर्ग-लय होता है। अतः व्यूह-क्रम में प्रद्युम्न का महत्त्व असंदिग्ध है।

इस प्रकार प्रद्युम्न के देवता-रूप में विकास के काल को हम मोटे तौर पर दो खण्डों में विभाजित कर सकते हैं—(1) महाभारत-युद्ध से लगाकर नारायणीय पर्व के रचना-

10 प्रद्युम्न के देवता-रूप का विकास-काल

काल तक (अर्थात् अनुमानतः 1500 ई० पू० से 400 ई० पू०) इसे हम मृगविद्या के लिए संक्षेप में महाभारत-नागायणीय-काल कह सकते हैं। इस काल में पहले प्रद्युम्न, गोपालकृष्ण और

लक्ष्मी के पुत्र रूप में संकेत रूप से पूजाहं बनने की स्थिति से उठकर वशवीर के रूप में आहत होते हुए चतुर्व्यूह के अन्तर्गत भगवान के एक व्यूह-रूप में सुप्रतिष्ठ हुए । वे सर्ग (जन्म) और प्रलय (मोक्ष) की प्रक्रिया में 'मनस्' तत्त्वस्थानीय देवता के गौरव-पूर्ण पद पर आसीन हुए । वे अव्यक्त सृष्टि-सोपान की अन्तिम तथा व्यक्त सृष्टि सोपान की पूर्ववर्ती सरणि पर स्थित होने से विशेष महिमान्वित हुए । विकास-क्रम की दूसरी अवस्था को हम (2) पुराण-तत्र (वैष्णव संहिता) काल (अनुमानतः 400 ई० पू० से 1000 ई०) कह सकते हैं । इस काल में नारायणीयुक्त चतुर्व्यूह तथा प्रादुर्भाव कल्पना का और अधिक विस्तार हुआ जो भगवान के पर, व्यूह, विभव, अतर्क्य और अर्चावितार—के पञ्चविध सिद्धान्त रूप में पल्लवित पुष्पित हुआ । फलतः प्रद्युम्न का महत्त्व भी व्यूह-रूप के साथ-साथ अर्चावितार के रूप में भी बढ़ता गया और जैसा कि हम आगे के पृष्ठों में देखेंगे, वे मूर्ति-रूप में उपास्य ही नहीं हो गये अपितु वे वैष्णव संहिता-साहित्य के एक मुख्य अंग 'क्रिया' (मन्दिर-मूर्ति-निर्माण आदि) की शिक्षा देने वाले अधिकारी देवता के रूप में स्वीकार कर लिये गये और उनके पृथक् ध्वजा, चिन्ह, प्रतिमा, रूप, मन्त्र, महिषी आदि की रचना द्वारा उनका पृथक् विशिष्ट देवता-रूप आस्तत्त्व में आया । व्यूह-परम्परा में अवस्थित होने के फलस्वरूप गौण देवता होते हुए भी अपनी व्यष्टि-रचना में अक्षुण्ण महत्त्व और मौलिकता के कारण उनकी महिमा किसी स्वयन्त्र सार्वभौम देवता से कम नहीं रही । इस काल-विभाजन के सम्बन्ध में ध्यातव्य यह है कि हमारे सांस्कृतिक काल के अज्ञात अनिर्णित पक्ष से सम्बन्धित होने के कारण रुढ़ विभाजन या सर्वगुण-सीमाकन सम्भव नहीं है न हो ही सकता है । रचनाओं और प्रवृत्तियों की अनेकता और बारिबारवत् उनका परित उद्बलन और अन्तर्लाप कभी भी निश्चित मेल गाड़ने ही नहीं देता । उदाहरण के लिए कतिपय पुराणों का प्रणयन हमारे द्वारा निर्धारित द्वितीय विकास-काल से पूर्व ही हो चुका था । इसी प्रकार प्रद्युम्न के देवता-रूप में विकास का स्रोत 1000 ई० में पूर्णतः पर्यवसित नहीं हो जाता अपितु रूप गोस्वामी तक एतद्विषयक कल्पनाएँ की जाती रही हैं (जो पुरस्सर पृष्ठों में द्रष्टव्य हैं) । फिर भी विकास-क्रम की स्थूल रूपरेखा को समझने के लिए यह विभाजन अनुपयुक्त नहीं है ॥

प्रद्युम्न के देवता-रूप में विकास-काल की इस द्वितीय अवस्था (400 ई० पू० से 1000 ई०) में हम दो प्रकार के साहित्य रूपों में

11. वैष्णव पुराण तथा संहिता साहित्य प्रद्युम्न के देवतारूप सम्बन्धी कल्पनाएँ पाते हैं—
(1) पुराण और उपपुराण साहित्य में तथा (2)

वैष्णव संहिता-साहित्य में । इसीलिए हमने इसे संक्षेप में पुराण-संहिता-काल कहना उपयुक्त समझा है । इस काल में भी, जैसा कि आगे देखेंगे, 400 ई० से 800 ई० तक का 'चतुःशतक' काल-खण्ड प्रद्युम्न के देवता-रूप में विकास की दृष्टि से स्वर्ण-युग कहा जा सकता है ।

तो पहले पौराणिक-साहित्य में प्रद्युम्न के देवता-रूप विषयक कल्पनाओं का आकलन करे । पौराणिक वाङ्मय के

12. पुराणों का रचना-काल

रचना-काल के सम्बन्ध में 'इदमित्थम्' रूप से कुछ भी कहना शक्य नहीं है क्योंकि

पुराणों में हमें प्राचीन से प्राचीन इतिहास-भूगोल के वृत्त से लेकर ईसा के प्रथम सहस्राब्द बाद तक के सदस्य मिलते हैं जो एक प्रकार से पुराणों के परिवर्द्धमान विश्व-कोष (एनलाज्ड एनसाइक्लोपीडिया) के रूप की सूचना देते हैं । फिर भी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पुराण ग्रंथों की रचना प्राचीन काल से ही होती चली आयी थी । डॉ० हाजरा का विचार है कि मूल रूप में पुराणों का प्रणयन वैदिक काल से ही प्रारम्भ हो गया था तथा वैदिक आर्यों के लिए पुराण उतने ही पूज्य थे जितने कि वेद । किन्तु कालान्तर में वेदों के प्रति लोक में श्रद्धा कम हो चली तो स्मार्त ब्राह्मणों ने इन पुराणों को लोक-रुचि के अनुकूल फिर से ढाला और प्रकारान्तर से वैदिक धर्म की रक्षा का प्रयास किया । आपस्तम्ब धर्मसूत्र में 'भविष्यत् पुराण' के उल्लेख से स्पष्ट है कि इसी सदी के प्रारम्भ से पूर्व एकाधिक पुराणों का प्रणयन प्रारम्भ हो चुका था और 'पुराण' एक विशिष्ट कोटि के ग्रंथ के पर्यायरूप में रह चुका था ।⁶² पुराणों के तिथिक्रम-निर्णय के विवाद में पड़े बिना कहा जा सकता है कि सृष्टि-सिद्धान्त के वर्णन को देखते हुए, विष्णु, ब्रह्मा, ब्रह्माण्ड, वायु, गरुड, पद्म और वराह पुराणों में सृष्टि-प्रक्रिया का प्राचीनतम रूप देख पड़ता है । मार्कण्डेय और कूर्मपुराण मध्यवर्ती प्रतीत होते हैं और मत्स्य पुराण में परवर्तीकाल के सकेत मिलते हैं ।⁶³ पुराणों में विष्णुपुराण, श्रीमद्भागवत, हरिवंशपुराण, पद्मपुराण तथा ब्रह्मवैवर्तपुराण में कृष्ण का जीवन सविस्तार दिया गया है और ब्रह्मा, वायु, अग्नि, लिंग और देवीभागवत में वह संक्षेप में वर्णित है । इसीलिए पूर्वोक्त पुराणों में ही प्रद्युम्न का भी वृत्तान्त अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है । इन कृष्ण-चरित-प्रधान पुराणों का क्रम भिन्न-भिन्न विद्वान निम्न रूप से प्रस्तावित करते हैं—(1) श्री० सीतानाथ तत्त्वभूषण—विष्णु, हरिवंश, भागवत, ब्रह्मवैवर्त (2) श्री० दुर्गाशंकर शास्त्री—हरिवंश, ब्रह्मा, विष्णु, भागवत और ब्रह्मवैवर्त तथा (3) प्रो० ह्वेन-ब्रह्मा, विष्णु, भागवत, ब्रह्मवैवर्त । इन पुराणों में वर्णित कृष्ण-प्रसंगों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इनमें से ब्रह्मा और विष्णु पुराण के वर्णनों में साम्य है तथा शैली की दृष्टि से ब्रह्मा पुराण इनमें से प्राचीनतर होना चाहिए । इनके अतिरिक्त पद्म, अग्नि, भागवत और ब्रह्मवैवर्त में कृष्ण-चरित्र पर्याप्त विस्तार से है । हरिवंशपुराण, वस्तुतः महाभारत का ही खिल (परिशिष्ट ग्रंथ) है और भागवतपुराण ही एक मात्र ऐसा पुराण है जिसने कृष्ण के महाभारतीय रूप और पौराणिक रूपों को व्यवस्थित और रोचक ढंग से संयोजित कर प्रस्तुत किया है । ब्रह्मवैवर्तपुराण इन सबसे परवर्ती रचना है जो राक्षसा-स्तवनार्थ ही रचा गया प्रतीत होता है ।⁶⁴ विष्णुपुराण के कतिपय अंशों को अत्यंत प्राचीन वृत्तान्त से पूर्ण

मानते हुए भी श्री काशिनाथ वामन राजवाड़े का अनुमान है कि इसकी रचना ईसा की पाचवीं शताब्दी से हुई होगी।⁶⁵ जबकि डॉ० बलदेव उपाध्याय ने सप्रमाण प्रदर्शित किया है कि विष्णु पुराण रचना की दृष्टि से प्राचीन पुराणों में अन्यतम माना जाता है। तमिल भाषा में लिखा गया प्राचीन काव्य “मणिमेखलै” विष्णुपुराण से परिचय रखता है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ईसवी पूर्व दो सौ वर्ष पहले यह पुराण सुदूर दक्षिण के तमिल प्रदेश में प्रसिद्धि पा चुका था।⁶⁶ इस दृष्टि से डॉ० बलदेव उपाध्याय के अनुसार विष्णु-पुराण 200-300 ई० पू० की रचना होनी चाहिए। किन्तु फर्कुहर विष्णु-पुराण का रचना-काल 400 ई० स्वीकार करते हैं।⁶⁷

पुराणों का काल-निर्णय एक दुरूह और दुस्साध्य कार्य है। इस विषय में विद्वान एकमत नहीं है तथा निरन्तर शोधकार्य चल रहा है। फिर भी अध्ययन की दृष्टि से कालक्रम की सगति बैठाने का उपक्रम अभीष्ट है। हमने ऊपर कृष्ण-चरित्रप्रधान पुराणों के काल-क्रम के सम्बन्ध में श्री० सीतानाथ तत्त्वभूषण श्री० दुर्गाशंकर शास्त्री तथा प्रो० रूवेन के मत प्रस्तुत किये हैं। इनसे स्पष्ट है कि ब्रह्म, पद्म और विष्णु पुराण की सर्वाधिक प्राचीनता के विषय में प्रायः मतैक्य है। स्वयं विष्णु तथा भागवतपुराण से इसका समर्थन होता है।⁶⁸ श्री० दुर्गाशंकर शास्त्री का ही आग्रह हरिवंश को सबसे प्रथम रखने का है जो अन्य विद्वानों के मतों तथा पुराण की रचना-शैली को देखते हुए मान्य नहीं हो सकता। प्रो० विण्टरनिज ने अपने ग्रंथ ‘हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर’ में और अपने द्वारा अंग्रेजी में संपादित ‘विष्णु पुराण’ में तथा श्री० रामदास गौड़ ने अपने ग्रंथ ‘हिंदुत्व’ में पुराणों की रचना-काल की दृष्टि से निम्नलिखित क्रम में रखा है—

प्रो० विण्टरनिज . (1) ब्रह्म (2) पद्म (3) विष्णु (4) शिव या वायु (5) भागवत (6) नारद (7) मार्कण्डेय (8) अग्नि (9) भविष्य (10) ब्रह्मवैवर्त (11) लिंग (12) वराह (13) स्कंद (14) वामन (15) कूर्म (16) मत्स्य (17) गरुड (18) ब्रह्माण्ड (19) हरिवंश

श्री रामदास गौड़ : (1) ब्रह्म (2) पद्म (3) विष्णु (4) शिव (5) भागवत (6) वायु (7) नारदीय (8) अग्नि (9) ब्रह्मवैवर्त (10) वाराह (11) स्कंद (12) मार्कण्डेय (13) वामन (14) कूर्म (15) मत्स्य (16) गरुड (17) ब्रह्माण्ड (18) देवीभागवत (19) लिंग (20) भविष्य (21) हरिवंश

इन दोनों क्रमों की तुलना से स्पष्ट है कि मार्कण्डेय, लिंग और भविष्यपुराण को छोड़ कर अन्य पुराणों की रचना के क्रम में प्रायः मतैक्य है। किन्तु दोनों ही

मार्कण्डेय को भविष्यपुराण से पूर्ववर्ती स्वीकार करते हैं। प्रो० विण्टरनिज भविष्य-पुराण को स्थान देते हैं जबकि श्री० रामदास गौड़ लिंगपुराण को भविष्यपुराण से पूर्ववर्ती मानते हैं। इन विवादस्पद तीन पुराणों को पृथक् से चोत्तिष्ठ करने पर एक सामान्य क्रम प्रस्तुत किया जा सकता है। विण्टरनिज का क्रम विष्णुपुराण तथा भागवतपुराण के मेल में है अतः कालक्रम की दृष्टि से उसी को अपने अध्ययन का आधार बनाया जाना हम उपयुक्त समझते हैं। श्री गौड़ के क्रम को हमने लिखित तालिका में पृथक् से सूचित कर दिया है।

डॉ० बलदेव उपाध्याय पर्याप्त अध्ययन—अनुशीलन के उपरान्त अनेक तर्क और प्रमाण प्रस्तुत करते हुए पुराणों को तीन श्रेणियों में रखते हैं।⁶⁹ और फिर प्रत्येक पुराण को काल-निर्णय के लिए पृथक् विचार करते हुए भी निर्णय देते हैं। उनके मतों को अत्यंत संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:—

(क) प्राचीन पुराण (ईसवी पूर्व—400 ई०)

- (1) विष्णुपुराण (द्वितीय शती ई० पू०)⁷⁰
- (2) वायुपुराण (350 ई०—550 ई० के मध्य, लगभग 400 ई०)⁷¹
- (3) मत्स्यपुराण (200 ई०—400 ई०)⁷²
- (4) मार्कण्डेयपुराण (400—500 ई० के मध्य)⁷³

(ख) मध्यकालीन पुराण (500 ई०—900 ई०)—

- (5) श्रीमद्भागवतपुराण (6ठी सदी ई०)⁷⁴
- (6) ब्रह्माण्डपुराण (600 ई०—900 ई०)⁷⁵
- (7) कूर्मपुराण (6ठी—7 वी शती)⁷⁶
- (8) वामनपुराण (600 ई०—900 ई०)⁷⁷
- (9) अग्निपुराण (700 ई०—900 ई०)⁷⁸
- (10) स्कन्दपुराण (700 ई०—900 ई०)⁷⁹
- (11) नारदीयपुराण (700 ई०—900 ई०)⁸⁰

(ग) भर्वाचीन पुराण (8वी सदी—1000 ई०)⁸⁰

- (12) लिंगपुराण (8वी—9वी सदी ई०)⁸¹
- (13) गरुडपुराण (8वी—9वी सदी ई०)⁸²
- (14) ब्रह्मवैवर्तपुराण (9वी—10वी सदी ई०)⁸³
- (15) वराहपुराण (9वी 10 सदी)⁸⁴
- (16) भविष्यपुराण 10वी सदी तथा आगे)⁸⁵

टिप्पणी.—पद्मपुराण के लिए डॉ० उपाध्याय का कहना है कि मूल पद्मपुराण उपलब्ध नहीं है। काणे महोदय की सम्मति में पद्मपुराण ने मत्स्यपुराण से अनेक श्लोक ग्रहीत किये हैं। शाकुन्तल आख्यान के लिए वह कालिदास का अधमर्ण है। अतः

वर्तमान पद्मपुराण कालिदास से परवर्ती अर्थात् 5 वीं सदी के बाद की रचना है। इसका उत्तरखंड तो 16वीं शती पश्चात् रचा गया है।³⁶

ब्रह्मपुराण—अष्टादश पुराणों में अग्रिम तथा प्रथम माना गया है। किन्तु प्रचलित ब्रह्मपुराण मूल न होकर प्रक्षिप्त है क्योंकि डॉ० हाजरा ने निर्दिष्ट किया है कि इसमें जीमूतवाहन, बल्लाल सेन तथा देवर्षि भट्ट द्वारा उद्धृत ब्रह्मपुराणीय श्लोक नहीं पाये जाते। फिर, इसमें महाभारत, विष्णु, वायु तथा मार्कण्डेय पुराण के अनेक अध्यायों को भी ग्रहीत कर लिया गया है। अतः इसे 13वीं शती की रचना मानना युक्तियुक्त प्रतीत होता है।³⁷

यह निश्चित परम्परा है कि पुराणों की सख्या 18 ही मानी गयी है। इसमें व्यक्तिक्रम का कोई सार्थक और सगत कारण नहीं प्रतीत होता जहाँ तक यह प्रश्न है कि अष्टादशपुराण सूची में चतुर्थ स्थान पर वायु अथवा शिवपुराण में से किसे मान्य किया जाय, पुराणों की पञ्चलक्षणात्मकता शिव की अपेक्षा वायुपुराण पर अधिक सही बैठती है। बाण के उल्लेख में छठी-सातवीं सदी में वायुपुराण के पाठ और उसकी लोकप्रियता की सूचना मिलती है अतः उसकी प्राचीनता और प्रामाणिकता को दृष्टिगत करते हुए उसी को चतुर्थ स्थान पर मान्य किया जाना चाहिए।³⁸ फकुहर का यह कथन स्वीकार्य नहीं है कि हरिवंश, शिव और वायु को मिलाकर पुराण सख्या 20 मानी जाए।³⁹

श्री रामचन्द्र दीक्षितार ने विष्णु, वायु, ब्रह्माण्ड, भूतस्य और भागवतपुराण को क्रमशः प्रमुख और प्राचीनतम पुराण मानते हुए इन्हीं को आधार बनाकर अपना 'पुराण इण्डेक्स' तैयार किया है। दीक्षितार महोदय की मान्यता है कि ईसा से पूर्व कम से कम 4-5 पुराण लिखे जा चुके थे जिनमें विष्णु भी एक था।⁴⁰ दीक्षितार की सम्मति में इन पुराणों का रचना-काल इस प्रकार है—विष्णुपुराण (700 ई० पू०—400 ई० पू०)⁴¹ वी० ए० स्मिथ की सम्मति में भी विष्णुपुराण 400 ई० पू० से भी पहले की रचना है।⁴² (2) वायु-पुराण (500 ई० पू०—400 ई०)⁴³ (3) ब्रह्माण्डपुराण (400 ई० पू०) किन्तु अपने वर्तमान रूप में वह उस समय सम्पूर्ण नहीं लिखा गया था।⁴⁴ (4) भूतस्यपुराण (400 ई० पू०—300 ई०)⁴⁵ तथा (5) श्रीमद्भागवतपुराण (300 ई०)⁴⁶ डॉ० हाजरा भागवत का रचना-काल 600 ई० स्वीकार करते हैं⁴⁷ तो फकुहर उसे 900 ई० तक ले जाते हैं।⁴⁸ इसी प्रकार विष्णुपुराण की प्राचीनता को ऐकमत्य से स्वीकारते हुए भी उसके रचना-काल के सम्बन्ध में पर्याप्त अन्तर है। डॉ० बलदेव उपाध्याय उसे 200-300 ई०

में भी प्राचीन मानते हैं⁹⁹ तो फर्कुहर 400 ई० निश्चित करते हैं।¹⁰⁰ राजवाडे जैसे विद्वान् 500-600 ई० तक इधर खींच लाते हैं।¹⁰¹

इस प्रकार हम देखते हैं कि पुराणों के रचना-काल और उनके क्रम के सम्बन्ध में विद्वानों में विपुल मतभेद है और इस विषय में पर्याप्त उल्लेख है। इसका कारण यही है कि प्रत्येक पुराण प्राचीनतम और प्रक्षिप्त अथो से समाविष्ट है अतः खड साक्ष्य की समीक्षा से एक ही पुराण को कोई पूर्ववर्ती सिद्ध करता है तो कोई परवर्ती। पुराणों के कालक्रम का निर्णय तब तक अन्त ही रहेगा जब तक कि सभी पुराणों का वैज्ञानिक पद्धति से पाठ-सम्पादन नहीं हो जाता। तब तक तो हम यही कह सकते हैं कि अपेक्षाकृत विष्णु, वायु, मत्स्य, मार्कण्डेय, भागवत, ब्रह्माण्ड और अग्नि पुराणों को हम इसी क्रम से महत्त्वपूर्ण पुराण कह सकते हैं। ब्रह्म, पद्म पुराणों के विशिष्ट अथो को देखकर ही उन्हें यथास्थान महत्त्व दिया जाना चाहिए क्योंकि ये प्राचीन होते हुए भी मूल रूप में उपलब्ध नहीं हैं तथा अन्य पुराण परवर्ती परम्परा के अन्तर्भुक्त किये जाने चाहिए।

पुराणों की ही भाँति उपपुराणों के रचना-काल का भी प्रश्न है। धर्म और सस्कृति के ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से उपपुराण साहित्य का महत्त्व असंदिग्ध है। इनमें से कुछ तो पुराणों से भी प्राचीन और स्वतन्त्र ग्रन्थ हैं।¹⁰² डॉ० हाजरा की सम्मति है कि पुराण की अपेक्षा इनमें प्रक्षिप्तांश भी कम है। यदि रूपान्तर हुए भी हैं तो अन्य धर्मावलम्बियों द्वारा नहीं, इसलिए इनकी साक्षी भी अधिक प्रामाणिक है अतः पाजिटर की इस धारणा को वे अनुचित मानते हैं कि सभी उपपुराण अपेक्षाकृत परवर्ती और अल्पतर महत्त्व का साहित्य हैं।¹⁰³ ऐसा प्रतीत होता है कि उप-पुराणों के अस्तित्व में आने से पूर्व ही अठारह पुराणों का एकत्रीकरण हो चुका था, संभवतः इसलिए मत्स्यपुराण में इस प्रक्षिप्त अश्वत्थ की आवश्यकता अनुभव हुई कि इन अठारह पुराणों के अतिरिक्त जो अन्य पुराण ग्रन्थ होंगे वे इन्हीं से निसृत माने जाएँगे।¹⁰⁴ किन्तु मत्स्यपुराण में नारसिंह, नदी, साम्ब और आदित्य—इन चार उपपुराणों के उल्लेख से¹⁰⁵ सिद्ध है कि अठारह पुराणों की सख्या निर्धारण के बहुत पहले ही उपपुराणों का प्रणयन प्रारम्भ हो चुका था। कूर्मपुराण में जिन 18 उपपुराणों को गिनाया गया है, वे ये हैं—

- (1) आद्य (2) नारसिंह या नृसिंह (3) स्कान्द (4) शिवधर्म (5) दुर्वासोक्त
- (6) नारदीय (7) कापिल (8) वामन (9) उपनसेरिन (10) ब्रह्माण्ड
- (11) वासुदेव (12) कालिका (13) माहेश्वर (14) साम्ब (15) सौर
- (16) पराशरोक्त (17) मारीच तथा (18) भार्गव।

कूर्मपुराण (शिवमाहात्म्य खण्ड) तथा पाराशर उपपुराण में उल्लेख है कि ऋग्वेद से 18 पुराणों का श्रवण करने के पश्चात् ऋषि मुनियों ने 18 उपपुराणों की रचना की।¹⁰⁶ अपने वर्तमान रूप में उपलब्ध सौर-पुराण भी उपपुराणों की

पुराणों का ही परिशिष्ट (खिल) कहता है और स्वयं को भी ब्रह्मपुराण को खिल मानता है किन्तु अन्यत्र उपपुराणों में इस स्थापना की पुष्टि नहीं होती।¹⁰⁷ सौर उपपुराणों में से एकमेव उपलब्ध उपपुराण है—साम्बपुराण। इसमें कृष्ण के पुत्र साम्ब द्वारा शाक-द्वीप से मग आह्वयों के 18 परिवारों को लाने और मित्रवन (पंजाब) में भूल स्थान (मुलतान) में सूर्य मंदिर की स्थापना करने का विवरण है। किन्तु साम्ब-पुराण से भी पूर्व अन्य सौर पुराण और ग्रंथ रहे होंगे, इसमें सन्देह नहीं क्योंकि भविष्य पुराण¹⁰⁸ में किसी नारदोक्त प्राचीन सौर धर्म का उल्लेख पाया जाता है।¹⁰⁹ डॉ० हाजरा का निष्कर्ष है कि मोटे तौर पर उप-पुराणों का रचना-काल गुप्त-युग (320 ई.-) से प्रारंभ होता है।¹¹⁰ तथा इन उप पुराणों का एकत्र परिगणन किये जाने की प्रवृत्ति 650 ई के आस-पास प्रारंभ हुई होगी एवं 18 की सख्या में बद्धमूल इनका एकत्र परिगणन 850 ई तक पूर्ण हो चुका था।¹¹¹ नृसिंहपुराण का रचना-काल 500 ई से बाद का नहीं हो सकता।¹¹² भूल आदिपुराण अथवा आद्यपुराण उतनञ्च नहीं है। किन्तु अन्यत्र उसके सदमं उल्लेखों से अनुमानत उसकी रचना 6 शती ई में हुई होगी। वर्तमान में उपलब्ध आदिपुराण चैतन्य महाप्रभु के शिष्य द्वारा 16 वीं शती की रचना ज्ञात होती है।¹¹³

इस प्रकार हम देखते हैं कि वैष्णव परम्परा में पौराणिक ढंग की रचनाएँ करने की तथा देवताओं के स्वरूप और महत्त्व के सम्बन्ध में प्राचीन स्थापनों में संशोधन कर नवीन कल्पनाएँ करने और नये ढंग से विचार-सरणि की संगति बैठाने की प्रवृत्ति 16 वीं शती तक प्रवहमान रही है। रूप गोस्वामी कृत 'लघु भागवतामृत' भी इसी कोटि की रचना है।

देखने की बात यह है कि पौराणिक-साहित्य में हमें प्रद्युम्न के देवता-रूप के सम्बन्ध में सकेत अपेक्षाकृत अल्प रूप में उपलब्ध होते हैं जब कि प्रद्युम्न के जीवन और चरित्र विषयक कथा-सूत्र उसमें अधिक मात्रा में प्राप्त है। पुराण-कार की दृष्टि धार्मिक तत्त्ववाद पर जितनी रही है, कम से कम इस क्षेत्र में उसकी रुचि चरित्र के लीला-गान की ओर उससे अधिक रही प्रतीत होती है।

फिर भी पुराणों में भी, प्रद्युम्न का देवता-रूप नितान्त उपेक्षित नहीं है। विष्णुपुराण तथा अन्य कृष्ण-लीला चरित्र प्रधान पुराणों में प्रद्युम्न के उपास्य देव के रूप में कई सकेत मिलते हैं। विष्णु-पुराण में उल्लेख है कि जब अक्षरजी वलराम को मथुरा ले जाते समय मार्ग में आहिन्क कर्म करने यमुना तट गये तो उन्होंने सर्वत्र कृष्ण का विभु स्वरूप देखा। उस समय स्तुति करते हुए अक्षर जी कहते हैं—
“वासुदेव को प्रणाम है, सर्ववर्ण रूपी आपको प्रणाम है। प्रद्युम्न और अनिरुद्ध स्वस्वी

आपको प्रणाम है" 114 यहाँ प्रद्युम्न को वासुदेव का ही रूप कहा गया है। विष्णु-धर्मपुराण (रचनाकाल ई० 260-300) 115 में चर्म के चार पुत्रो नर, नारायण, हरि और कृष्ण का उल्लेख 116 उस युग में तत्तत् नाम से इष्ट को पूजने वाले चार वैष्णव सम्प्रदायो का द्योतक है। इसी पुराण में नरनारायण, इन्द्र द्वारा तप से डिगाने के लिए भेजी गयी रभादि अप्सराओ को अपने मुख में समस्त लोक दिखा कर स्वयं को परमात्मास्वरूपी चतुर्व्यूहात्मक मायी वासुदेव सिद्ध करते हैं। यह पाचरात्र और भागवत के पारस्परिक अन्तर्भाव तथा चतुर्व्यूह सिद्धान्त के प्रचार का सूचक है। इस पुराण में कृष्ण लागलिराम (बलराम) को अपना ही द्वितीयोऽंश बताते हैं—“द्वितीयो यो ममाशस्तुरामोऽनन्त स लाङ्गुलि 117 जो सकर्षण के महत्त्व की विद्यमानता को प्रकट करता है। विष्णुधर्मोत्तरपुराण में (रचनाकाल 400-500 ई०) 118 पाचरात्र उपासनामार्ग ही प्रस्तुत है तथा पञ्चकाल उपासना पद्धति का आग्रह है। नारायण को ‘चतुरात्मन’ कहते हुए चतुर्व्यूह सिद्धान्त में विश्वास प्रकट किया गया है तथा एकान्त भक्ति से श्वेतलोक में जाने और सूर्यमण्डल, ब्रह्मा, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और सकर्षण लोक से क्रमशः सन्नमग करते हुए मोक्ष-प्राप्ति का उल्लेख है। इसमें विष्णु नाम ही अधिक बार आया है जिससे बृहन्नर का इसे भागवतपुराण कहना उचित नहीं प्रतीत होता वस्तुतः यह पांचरात्र पुराण ही है।

वायुपुराण में गया-माहात्म्य का वर्णन करते हुए सनत्कुमार नारद से कहते हैं कि “प्रणव षकार का उच्चारण यह कह कर करना चाहिए कि श्री भगवान् वासुदेव, सकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, श्रीधर प्रभृति नामों वाले को हमारा नमस्कार है।” मत्स्यपुराण में भी ऐसी ही स्तुति है। 119 तथा इसी पुराण में मनुष्य-योनि में जन्म लेने वाले देवताओं की गणना में एक नाम प्रद्युम्न का भी है और उन्हें यदुवंश के प्रमुख पञ्चवीरो (सकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, साम्ब और अनिरुद्ध) में कहा गया है। 120 अतः वायु-पुराण युग में पञ्चवीरोपासना प्रचलित थी। श्रीमद्भागवत में उल्लेख है कि जो मनुष्य प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और सकर्षण, इन मूर्तियों के नाम से सन्नमति वाले यज्ञपुरुष का पूजन करता है वही सम्यक् दर्शन का अधिकारी हो सकता है। 121 इसी प्रकार बहि के प्रचेता पुत्रों को जिस स्तोत्र के पारायण करने का उपदेश शक्र देते हैं उसमें प्रद्युम्न को बुद्धि का अधिष्ठाता और अन्तरात्मा कहते हुए नमस्कार निवेदित है। 122 श्रीमद्भागवतपुराण में “ब्रह्म द्वारकावासी ब्राह्मण के अपहृत बालको को ढूँढ़ने के लिए कृष्ण अर्जुन सहित अनन्तलोक पहुँचते हैं तो भगवान् अनन्त के मुँह से कृष्णार्जुन को नरनारायण बताते हुए उनसे जगत की स्थिति और लोकसंग्रह के लिए धर्म का आचरण करने को कहा गया है। इससे कृष्णार्जुन की नर-नारायण से अभिन्नता प्रतिपादित है। 123

अग्निपुराण में नाना प्रकार की शालिग्राम की मूर्तियों की, उनकी प्राकृतिक रचना के अनुसार, विभिन्न चतुर्व्यूहों से प्रतीकता स्थापित की गयी है। इसी क्रम में

कहा गया है कि जिस शालिग्राम की मूर्ति में चक्र तो सूक्ष्म हो और बहुत से छिद्र हो तथा मूर्ति नील व दीर्घ हो उसे 'प्रद्युम्न शालिग्राम' मूर्ति समझना चाहिए।¹²⁴ पाँच चक्र वाली मूर्ति वासुदेव और छ चक्रों वाली प्रद्युम्न शालिग्राम मूर्ति तथा सात चक्रों वाली सकर्पण मूर्ति होती है।¹²⁵ इसी प्रकार चौबीस मूर्तियों के लक्षण बताते हुए कहा गया है कि प्रदक्षिण क्रम में गदा, शङ्ख, चक्र, पद्म धारण करने वाली मूर्ति 'प्रद्युम्नमूर्ति' है।¹²⁶ व्यूहों का उद्भव—क्रम निरूपित करते हुए अग्निपुराण कहता है कि प्रादिमूर्ति भगवान वासुदेव हैं। उन्हीं से संकर्पण का प्रादुर्भाव हुआ है। संकर्पण से प्रद्युम्न और प्रद्युम्न से अनिरुद्ध का। केशवादि भेद से इनमें से प्रत्येक के तीन-तीन प्रभेद होते हैं।¹²⁷ इस प्रकार अग्निपुराण में व्यूहों की उत्पत्ति सीधे वासुदेव से पृथक्-पृथक् न हो कर क्रमशः श्रेयस्वत् है। अग्निपुराण की इन 'स्थापनाओं पर वैष्णव संहिता—साहित्य का स्पष्ट प्रभाव लक्षित होता है। अन्यत्र कहा गया है कि दक्षिण करो में चक्र, शङ्ख तथा वाम करो में धनुष तथा गदायुक्त 'प्रीति' सहित प्रद्युम्नमूर्ति है।¹²⁸ गरुडपुराण में भी कहा गया है कि सर्वदुष्ट-विनाशन, लोकानुग्रहकारी एक विष्णु ही वासुदेव, संकर्पण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और नारायण—इन पाँच रूपों में है।¹²⁹ ब्रह्मवैवर्तपुराण में कहा गया है कि एक ही परम देवता चतुर्विध रूप में व्यक्त होता है तथा अनिरुद्ध ही ब्रह्मा, प्रद्युम्न ही 'काम' बलदेव ही 'शेष' और कृष्ण ही पराप्रकृति है।¹³⁰ विष्णुपुराण में चतुर्व्यूह के नामों का उल्लेख हुआ है किन्तु कृष्ण-कुटुम्ब के सदस्यों के रूप में ही चारों नाम आये हैं।¹³¹ भागवतपुराण में भी इसी रूप में उनका नाम आया है, तथापि कहा गया है कि वासुदेव, संकर्पण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भगवान के ही चार स्वरूप हैं किन्तु इन रूपों में भगवान की विशिष्टता अथवा अनुकूल स्वरूप या कार्य क्या हैं इसका विशद निरूपण वहाँ नहीं है।¹³² केवल एक स्थान पर व्यूह-कल्पना के सूक्ष्म संकेत रूप में वासुदेव को सर्वात्मरूप तथा संकर्पण को शेष रूप और अहंकार का अधिष्ठाता, प्रद्युम्न को बुद्धि तथा अनिरुद्ध को मन का अधिष्ठाता बताया गया है।¹³³ श्रीमद्भागवतपुराण के पञ्चम स्कंध की सप्तम पञ्चीसवाँ अध्याय संकर्पणदेव की स्तुति और देवस्वरूप वर्णन में प्रयुक्त हुआ है जहाँ कहा गया है कि पांचरात्र आगम के अनुयायीजन भगवान अनन्त को ही 'संकर्पण' कहते हैं। वहाँ संकर्पण को अनन्त (शेष) की प्रकृति के मध्य भाग से उत्पन्न एकादश-व्यूह रत्न बताया गया है।¹³⁴ किन्तु शंकर द्वारा संकर्पण की स्तुति किये जाते समय यह अवश्य लिखा गया है कि पार्वती और उनकी सखियों दासियों से सेवित भगवान शंकर परम पुरुष परमात्मा की वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्पण सत्रक चतुर्व्यूह मूर्तियों में से अपनी कारण-स्वरूपा संकर्पण नाम की तम प्रधान चौथी मूर्ति का ध्यानस्थित मनोमय विश्व के रूप में चिन्तन करते हैं।¹³⁵ इससे स्पष्ट है कि भागवतकार पांचरात्रमतीय चतुर्व्यूह-कल्पना से अपरिचित नहीं है तथापि उसके विवरण कुछ अंतर लिये हुए हैं, जैसे नारायणीय प्रद्युम्न को मन का तथा अनिरुद्ध को अहंकार का अधिष्ठाता कहता है जबकि भागवत

प्रद्युम्न को बुद्धि और अनिरुद्ध को मन का अधिष्ठाता घोषितकरता है। इसी प्रकार नारायणीय में सकर्षण जीवस्थानीय है जबकि भागवत में वे अहंकारस्थानीय बताये गये हैं। इस प्रकार हमने देखा कि पुराणों में नारायणीय चतुर्व्यूह कल्पना से परिचय के सकेत तथा प्रद्युम्न आदि विभिन्न व्यूह रूपों में सर्वात्मरूप वासुदेव की उपास्यता के सदमं उपलब्ध है। यही नहीं, सूक्ष्म अनुशीलन से हमें यह भी ज्ञात होता है कि इन व्यूह अवतारों का महत्त्व भी पुराणकाल में ही स्थापित हो चुका था।

अवतारवाद के उत्स और उसकी विकास-परम्परा की संक्षिप्त उद्धरणी प्रस्तुत करते हुए कहा जा सकता है कि अवतार कल्पना ब्राह्मण-साहित्य में विद्यमान थी। शतपथ

ब्राह्मण के अनुसार प्रजापति ने
14 अवतारवाद का उत्स और विकास ही मत्स्य¹³⁶ कूर्म¹³⁷ तथा वराह¹³⁸ का अवतार ग्रहण

किया था। प्रजापति के वराह रूप धारण करने की कथा तैत्तिरीय ब्राह्मण¹³⁹ तथा वाल्मीकीय रामायण¹⁴⁰ में भी है। किन्तु अभी तक इन अवतारों का सम्बन्ध प्रजापति के साथ ही था। वामन अवतार के सम्बन्ध में स्थिति भिन्न है। ऋग्वेद में ही विष्णु को 'उरुगाय' तथा 'उरुकर्म' विशेषणों से मण्डित करने हुए उसके द्वारा तीन डगों में पृथ्वी को नाप लेने की बात कही गयी है—'विचक्रमारुस्ये—धोरुगाय।' शतपथब्राह्मण में वामन-अवतार का विस्तार से वर्णन है।¹⁴¹ अतः वामन अवतार का सम्बन्ध मूलतः विष्णु से ही सिद्ध है। इससे यही अनुमित होता है कि विष्णु के प्रधान देवता पद पर प्रतिष्ठित होने के साथ ही अन्य मत्स्य, कूर्म, वराह आदि वेदोक्त प्रजापति से सम्बद्ध अवतारों का सम्बन्ध भी विष्णु से जोड़ दिया गया। जब भागवत धर्म की प्रतिष्ठा के साथ वासुदेव कृष्ण विष्णु के महत्त्व पद पर आसीन हो गये तो अवतारवाद चरम उत्कर्ष को प्राप्त हुआ। वासुदेव कृष्ण का विष्णु के अवतार होने की कल्पना का उदय आरण्यक युग में हो गया था जब उनके स्तवनार्थ गायत्री मन्त्रों¹⁴² की रचना होने लगी थी। इस अवतार का भी अपना एक विकास-क्रम है। भगवान् के अवतार धारण करने के विषय में पुराण तथा इतिहास में चार मत बतलाये गये हैं।¹⁴³ (1) मत्स्यपुराण¹⁴⁴ में वर्णित यह मत कि भगवान् अपनी दिव्य मूर्ति का सर्वश परि त्याग कर ही भूतल पर अवतीर्ण होते हैं। यह लोकप्रिय सामान्य मत आदि मानवों की स्थूल कल्पना तथा विश्वास का सूचक है। (2) द्वितीय मतानुसार भगवान् का केवल एक अंश ही, आधा, चतुर्थांश या और भी न्यून अंश ही अवतार धारण करता है। अवतीर्ण अंश भूतल पर जिस समय निशिष्ट कार्य करता है, अवतारी अंश उस समय अपने मूल आश्रित कार्य में प्रवृत्त रहता है। श्रीकृष्ण-अवतार के समय विष्णु का स्वर्ग में भूमि से वार्तालाप इसी का सूचक है। (3) तृतीय मत से विष्णु ने अपनी मूर्ति के दो भाग कर दिये। पहली स्वर्ग में तपस्शरत् सात्त्विक मूर्ति है। दूसरी मूर्ति योगनिद्रा के आश्रय से सृष्टि और संहार कार्य करती है।

प्रति सहस्र वर्ष के अनन्तर अपनी समुद्री जैसा से उठ कर यह विशिष्ट महत् कार्य के निमित्त अवतार ग्रहण करती है।¹⁴⁵ महाभारत प्रथम मूर्ति को वामुदेव तथा दूसरी को सकर्षण कहता है। (4) चतुर्थ मत विशेष विक्रमिमत मत है। यह ब्रह्मपुराण के इस कथन में समाविष्ट है कि नारायण ने अपनी मूर्ति को चार भागों में विभक्त किया जिनमें एक निगुण तथा तीन सगुण रूप है। निगुण मूर्ति वामुदेव तथा तीन 'सगुण' मूर्तियाँ 'सकर्षण', प्रद्युम्न तथा 'अनिरुद्ध' है।¹⁴⁶

महाभारत के शांतिपर्व¹⁴⁷ की इसी कल्पना का समृद्ध रूप नारायणीय चतुर्व्यूह कल्पना में दीख पड़ता है जहाँ इन मूर्तियों को क्रमशः पुरुष, जीव, मन तथा अहंकार स्थानीय कह कर दार्शनिक रूप से अभिमण्डित किया गया है।

15 अवतार-कल्पना में प्रद्युम्न का महत्त्व

ब्रह्मपुराण की इस अवतार-कल्पना के अनुसार तृतीय मूर्ति 'प्रद्युम्न' का कार्य धर्म-संस्थापन तथा प्रजा-पालन है। इसलिए यह सत्त्वप्रधान मूर्ति है। यह नियमित रूप से धर्म की व्यवस्था करती है। धर्म की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि होने पर हर बार यह 'प्रद्युम्न' मूर्ति ही अपने को अभिव्यक्त कर भू-तल पर अवतीर्ण होती है। इस मत के अनुसार समस्त अवतार भगवान के चतुर्थ अंश का ही विलास है जिनका अभिष्ठाता 'प्रद्युम्न' ही है। यही नहीं, देव, मनुष्य तथा तिर्यक योनि में सर्वत्र यह 'प्रद्युम्न मूर्ति' ही उसके स्वभाव को ग्रहण कर लेती है तथा पूजित होने पर इष्ट कामना की पूर्ति करती है। धर्म-रक्षण में तत्पर देव तथा गधवों को तो वह बचाती है परन्तु धर्म के विनाश में प्रवृत्त उद्धत असुरों को वह समूल नष्ट कर देती है। इस दृष्टि से ब्रह्मपुराण में प्रद्युम्न¹⁴⁸ का महत्त्व अवतार-कल्पना में सर्वोपरि हो जाता है।

पुराणों में प्रतिपादित अवतारवाद की कल्पना को पोषण और प्रसार महाभारत के नारायणीय पर्व में मिला जहाँ पाचरात्र मत

16 पांचरात्र संहितासाहित्य और उसके रचना-काल के अन्तर्गत व्यूहवाद का स्वरूप लक्षित हुआ है। पाचरात्र मत का सर्वप्रथम मान्य विवरण महाभारत के शांतिपर्व में उपलब्ध होना है

किंतु वाद में इस का 'क्रिया' (मंदिर-मूर्ति-निर्माण, पूजा, मंत्र) सम्बन्धी साहित्य संहिता नाम से विख्यात ग्रंथों में मिलता है। डॉ० बलदेव उपाध्याय का कहना है कि पाचरात्र संहिताओं की रचना मूलतः उत्तर भारत में हुई जहाँ से वे दक्षिण भारत में प्रचारित प्रसारित हुई। दक्षिण भारत में भी अनेक संहिताओं की रचना हुई।¹⁴⁹ डॉ० श्रेडर का भी यही विचार है। वे श्वेतद्वीप से भारत के उत्तरीय पर्वत प्रदेश का आशय ग्रहण करते हुए एव पाचरात्र संहिताओं का सर्वप्रथम प्रारम्भ उत्तरी भारत से ही मानते हुए¹⁵⁰ अहिर्बुध्न्य संहिता की रचना काश्मीर में होना सूचित करते हैं।¹⁵¹ कपिलजलसंहिता आदि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार पाचरात्र संहिताओं की मक्या

215 है। डॉ० श्रेडर ने अनेक सूत्रों से गणन कर इन की संख्या 225 बतायी है। किंतु इनमें से केवल 16 सहिताएँ ही, कुछ तेलुगु और कुछ नागरी लिपि में, अब तक प्रकाशित हुई हैं¹⁵² जिनमें नागरी लिपि में प्रकाशित 9 सहिताओं में से सात्वत, जयाख्य और परम सहिता प्राचीनता की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण हैं। डॉ० श्रेडर की दृष्टि में पौष्कर, सात्वत एवं जयाख्य सहिताएँ सर्वाधिक प्राचीन और प्रामाणिक हैं। दार्शनिक सिद्धान्त-सामग्री की दृष्टि से अहिर्बुध्न्यसहिता सर्वाधिक समृद्ध प्रतीत होती है।

पौष्कर, सात्वत, जयाख्य, परम, अहिर्बुध्न्य के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण सहिताओं में वराह, ब्राह्म, पारमेश्वर, सनत्कुमार, पद्म, महेन्द्र, काण्व, पद्मोभव तथा ईश्वरसहिता के नाम उल्लेखनीय हैं। डॉ० श्रेडर के अनुसार उक्त सभी सहिताएँ 8 वीं शताब्दी तक अवश्य निर्मित हो गयी होगी जब कि अन्य सहिताएँ प्रायः 8 वीं शताब्दी के बाद लिखी जाती रही। डॉ० बलदेव उपाध्याय के मतानुसार भी उक्त प्रमुख सहिताओं का रचनाकाल चतुर्थ ईसवी शतक से अष्टम शतक तक है।¹⁵³ तथा फर्कुहर इनको 600-800 ई० के बीच रचा गया मानते हैं।¹⁵⁴ श्रेडर के मतानुसार 'नारद पाचरात्र' नाम से प्रचलित सहिता अपेक्षाकृत नवीन रचना है तथा उसे पाचरात्र प्रामाणिक नहीं मानते। डॉ० मण्डारकर भी इससे सहमत हैं।¹⁵⁵

जयाख्यसहिता के रचना-काल का विवेचन करते हुए डॉ० बी. भट्टाचार्य जयाख्यसहिता के मङ्गल-विधान पर प्रसिद्ध बौद्ध तांत्रिक ग्रंथों 'आर्यमञ्जुश्रीमूलकल्प दूसरी ईसवी सदी) तथा उसके सर्वसैन्य-स्तम्भन-विधि एवं रिपुमहापहार-विधि पर प्राचीनतम नेपाली बौद्ध तांत्रिक ग्रंथ 'गुह्य समाज' (रचना-काल तृतीय ईसवी शती) का प्रभाव तथा जयाख्यसहिता में वर्णित यक्षिणी-सिद्धि का ही विस्तार 'भूत डामर तन्त्र' (7 वीं शती का आरम्भ) में स्वीकार करते हुए जयाख्यसहिता की रचना 'गुह्य समाज' के बाद और 'भूत डामर तन्त्र' के मध्यवर्ती मानते हुए सन् 350 ई० को जयाख्यसहिता का रचनाकाल सिद्ध करते हैं तथा तत्कालीन वर्णमाला चिन्हों से भी अपने निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं।¹⁵⁶

डॉ० भट्टाचार्य का कहना है कि "जयाख्य सहिता के रचना-काल से स्पष्ट है कि पाचरात्र सहिता-साहित्य के त्रिरत्नों में से अन्य दो रत्नों सात्वत तथा पौष्कर सहिता की रचना भी इसी-काल (450 ई०) के आस-पास ही हुई होगी।¹⁵⁷ इस प्रकार पाचरात्र सहिता-साहित्य प्राचीन बौद्ध तांत्रिक साहित्य यथा मञ्जुश्रीमूलकल्प गुह्य समाज तथा आचार्य असग के साधन ग्रंथों से पश्चात्तवर्ती है। यही कारण है कि पाचरात्र सहिता साहित्य पर तांत्रिक प्रभाव इतना स्पष्ट है कि उसमें योगोक्त अणिमालधिमादि सिद्धियों के अतिरिक्त विशुद्ध तांत्रिक सिद्धियों यथा खड्ग सिद्धि, अजनिद्धि, गुटिका मिद्धि, रसायन सिद्धि, यक्षिणी सिद्धि तथा मुद्रा-मङ्गल-विधान, शांतिक पौष्टिक कर्म, स्तम्भन, उच्चाटन, विद्वेषण, मारण आदि विधियों का वर्णन मिलता है।

यही नहीं, शत्रुसैन्य-संहार के विलक्षण मन्त्र भी वहाँ है।¹⁵⁸ इसीलिए जयाक्यसहिता अपने स्वरूप में पुगण की अपेक्षा तत्र ग्रन्थ अधिक प्रतीत होता है या इसे तत्र और पुगण की मध्यवर्ती रचना कहा जा सकता है। डॉ० थोडर के कथनानुसार महाभारत में भी यो नो तात्रिक तत्त्वों की छाप यत्र-तत्र मिलती है किन्तु वह विरल है और शांति-पर्व में, जहाँ पाचरात्र धर्म का सर्वाधिक वर्णन है, उसका सर्वथा अभाव है। सहिता-साहित्य में वर्णित पूजा-विधि और आचार भी महाभारत में नहीं मिलता।¹⁵⁹ श्री० एम० डी० रामानुजाचार्य का भी कहना है कि पाचरात्र शास्त्रों में 10 विषय हैं—दर्शन, मन्त्र, यन्त्र, योग, माया, मन्दिर-निर्माण, प्रतिष्ठा-विधि, सम्कार, वरणाश्रम धर्म और उत्सव। इनमें तत्र-मन्त्र और अभिचार तत्त्वों का पर्याप्त अभिनिवेश है। इसलिए यह शैव शाक्त मतों से मिश्रित मत है। इसकी पुष्टि इससे भी होती है कि अहिर्बुध्न्य सहिता में दुर्वास कहते हैं कि यह शास्त्र सर्वप्रथम नारद को अहिर्बुध्न्य से प्राप्त हुआ था जो 11 रुद्रों में से एक है। शिव का सात्त्विक रूप ही अहिर्बुध्न्य कहलाता है। इससे वे पाचरात्र को शिवोद्भूत आगम मानते हैं।¹⁶⁰ किन्तु पाचरात्र का शिवोद्भूत आगम होना चाहे विवादास्पद और प्रमाणमपेक्ष हो, पाचरात्र पर तांत्रिक प्रभाव तथा शैव, शाक्त बौद्धादि मतों से सम्पर्क और सामंजस्य असंदिग्ध है। अतः श्री भट्टाचार्य का यह कथन समीचीन है कि हिंदू वाङ्मय में पाचरात्र साहित्य तांत्रिक और पौराणिक साहित्य की मध्यवर्ती कड़ी है जिसे उदार और सहिष्णु गुप्त-काल में सर्वाधिक प्रश्रय और परिवर्द्धन मिला।¹⁶¹

डॉ० थोडर ने अपनी 225 पाचरात्र सहिताओं की सूची में सख्या 94 पर किसी अप्राप्य “प्रद्युम्न सहिता” का भी उल्लेख किया है। प्रस्तुत शोध-प्रवच के लेखक को खोज करने पर 17 प्रद्युम्न-सहिता ज्ञात हुआ कि “प्रद्युम्न सहिता” की एक प्राचीन हस्तलिखित जीर्ण-गोर्ण अवस्था की प्रति “गवर्नमेण्ट ओरिएण्टल मैन्युस्क्रिप्ट्स लायब्रेरी, मद्रास” में विद्यमान है।¹⁶² लेखक के अनुरोध पर श्री० के० पार्थसारथी एम० ए०, बी० टी० ने उसकी एक प्रतिलिपि कृपापूर्वक प्रेषित की। इस प्रति के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रति प्राचीन और जीर्ण है तथा बीच-बीच में अक्षर लुप्त हो गये हैं। यह सहिता संस्कृत गद्य और पद्य में है तथा 14 पत्रों में निबद्ध है। प्रति में रचना या लिपिकाल सम्बन्धी विवरण नहीं है। यह सहिता 3 अध्यायों में विभक्त है किन्तु तृतीय अर्थात् अन्तिम अध्याय के अंत में लिखा है कि—“इति श्री पाचरात्रे प्रद्युम्न सहिताया वसन्तोत्सवोनाम चतुर्थोऽध्यायः इससे अनुमान होता है कि मूलतः “प्रद्युम्न सहिता” में कम से कम 4 अध्याय (संभवतः इसमें भी अधिक) थे। सहिताकार ने इतर पाचरात्र सहिताओं से सामग्री ग्रहण कर इस सहिता की रचना की है। इसका प्रथम अध्याय “सहासनत्कुमार सहिता” के 27 वें अध्याय से ग्रहीत किया गया है जैसा कि उसके अन्तिम उल्लेख से ज्ञात होता है—“इति श्री

पाचरात्रे महामनत्कुमार सन्निताया महास्वस्तिक मण्डलाराधन नाम सप्तविंशोऽध्याय ।” इसी प्रकार इसका दूसरा अध्याय “विष्णु सिद्धान्त” नामक पाचरात्रग्रन्थ का 32 वाँ अध्याय है—“इति श्री पाचरात्रे विष्णुसिद्धान्ते महाभद्रकमण्डलाराधनविधानो नाम द्वात्रिंशोऽध्याय ।” समस्त संहिता में महास्वस्तिक मण्डल, महाभद्रक मण्डल तथा वसतोत्सव मनाने की विधि वर्णित है । इसमें चतुर्व्यूह का सकेतक ‘चतुर्विम्ब’ तथा ‘चतुर्भूति’ शब्द एक-दो बार आया है तथा एक स्थान पर ‘रामाद्यपत्नी तु’ के उल्लेख में बलराम (सकर्पण) की ओर सकेत मात्र है । किन्तु चतुर्व्यूह के रूप में प्रद्युम्नादि का स्पष्ट नामोल्लेख नहीं है । हाँ, वैनतेय गरुड तथा शांति, पुष्टि, वाग्देवी और शक्ति रूप चारों देवियों एवं श्री भूमिदेवी युक्त देव की प्रतिष्ठा-पूजा का उल्लेख अवश्य है । अपने आयुषो सहित केशव की तथा वराह मीन (मत्स्य) अवतारों की पूजा करने एवं ‘विशेष पूजा सयुक्त विष्णोराराधन परम्’ कह कर विष्णु का महत्त्व प्रदर्शित किया गया है । अतः प्रद्युम्न को विशेष रूप से उद्दिष्ट कर उसके देवता-रूप अथवा उसका अर्चना सम्बन्धी विवरण इसमें अनुपलब्ध है और वेदी-प्रतिष्ठा, घट-स्थापन स्नान-विधि तथा भगवान् के यात्रा, दोला और वसतोत्सव के कर्मकाण्डीय वर्णनों से परिपूर्ण यह एक सामान्य ग्रन्थ है फिर भी इससे प्रद्युम्न के चतुर्व्यूह रूप में उपास्यता के महत्त्व और उनके वैष्णव-क्रिया के अधिकारी देवता होने की ख्याति का परिचय अवश्य मिलता है ।

फिर भी, प्रद्युम्न-संहिता से प्रद्युम्न के देवता-रूप सम्बन्धी उत्कण्ठा को जो अतृप्तिजन्य निराशा होती है उसकी क्षतिपूर्ति अन्य संहिताओं से हो जाती है क्योंकि उनमें देवता-रूप में प्रद्युम्न के स्वरूप, पद-स्थापन, प्रतिष्ठा-विधि, आह्वान-मन्त्र, मूर्ति-विधान, ध्यान, मुद्रा इत्यादि विषयों से सम्बन्धित प्रभूत सामग्री उपलब्ध होती है जिसका सक्षिप्त निदर्शन ही यहाँ संभव है ।

जयाख्यसंहिता में प्रद्युम्न का ध्यान-रूप स्पष्ट करते हुए उन्हें ‘पीतचपकवर्णाभि’ तथा 18. पांचरात्र ‘कमलायतलोचन’ रूप में ध्यातव्य बताया गया है संहिता-साहित्य में तथा उल्लेख है कि भुजा, आभरण और लाङ्घन प्रद्युम्न का देवता-रूप आदि सब वासुदेव के समान ही है ।¹⁶³

जयाख्यसंहिता में प्रद्युम्न-व्यूह की महिषी ‘जया’ को बताया गया है तथा उससे सम्बन्धित मन्त्र देते हुए¹⁶⁴ जयामन्त्र से उपलभ्य सामर्थ्य का भी वर्णन किया गया है ।¹⁶⁵ यही नहीं, उसमें प्रद्युम्न-व्यूह की महिषी जया के अगमन्त्र, मन्त्र-साधन-प्रकार, मण्डल-विधान इत्यादि का पूर्ण विवरण देते हुए जया की इन स्त्रियों—जयती, विजया, अपराजिता तथा सिद्धि और चार अनुचरों प्रतापी, जयभद्र, महाबल और उत्साह के भी मन्त्र दिये गये हैं¹⁶⁶ और जया की इन स्त्रियों और अनुचरों के ध्यान की विधि भी निर्दिष्ट की गयी है । इसके अतिरिक्त जया-मुद्रा का भी एक मुद्राबन्ध है¹⁶⁷ तथा महाजया-मुद्रा का भी विधान है ।¹⁶⁸

प्रेत-वाधा की शांति के लिए पितृ-श्राद्ध करने की व्यवस्था देती हुई जयाख्य संहिता प्रद्युम्न को पिता-सन्नक, सकर्षण को पितामह सन्नक तथा वासुदेव को प्रपितामह सन्नक बताते हुए तत्तत् पितृजनो के लिए तत्तत् देवता-मन्त्रों का विधान करती है।¹⁶⁹ इसी प्रकार, वृद्ध गुरुजनो या इष्ट के प्रति किये गये अपचार या उपहास के प्रायश्चित्त का विधान बताते हुए अश्लील-भाषण या गुरु-उपहास के दोष निवारणार्थ 108 बार प्रद्युम्न-मन्त्र के जाप का आदेश भी देती है।¹⁷⁰

जयाख्यसंहितानुसार प्रद्युम्न का बीज-मन्त्र "ओ पी ओ" है।¹⁷¹ नामधेयाल्प्य सस्कार से अन्न-भक्षण का प्रायश्चित्त करने के लिए इस प्रद्युम्न बीज-मन्त्र का दौ-सौ बार जाप करने का विधान है।¹⁷²

प्रद्युम्न-मुद्रा के सम्बन्ध में कहा गया है कि वह अगुण्ठ और अनामिका के योग से निर्मित होती है।¹⁷³

इस संहिता में प्रद्युम्न मन्त्र के साधन की विधि बताते हुए कहा गया है कि प्रद्युम्न मन्त्र से कमलपत्र में पद्ममण्डल में स्थित रजत और स्वर्णम कांति वाले कदम्ब पुष्पो की आभा वाले अर्थात् पीतवर्ण मन्त्रविग्रहरूप भगवान् प्रद्युम्न का आह्वान करना चाहिए। उनकी पीले पुष्पो से पूजा करनी चाहिए। तिलो से आहुति देने, पूर्णाहुति के पश्चात् कदली-कानन में जाकर प्रद्युम्न का जाप करने तथा तुषरहित तिलो और सुगन्धित अन्न (शालि) से एक लाख बार होम करने और फिर पय और गन्ध से अयुत सख्या में होम करने का विधान भी वहाँ निर्धारित है। संहिताकार का कहना है कि इस प्रकार निर्धारित विधि से ध्यान, जप और यज्ञ करने पर साधक को सप्त लोको में गति तथा अन्यान्य सिद्धियों की उपलब्धि होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है।¹⁷⁴

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रद्युम्न के देवता-रूप का कोई ऐसा पक्ष शेष नहीं रहा है जो जयाख्य संहिता में निरूपित न हुआ हो। परवर्ती संहिताओं में यह देवता-रूप अधिकाधिक समृद्ध ही होता गया है। वृहद्संहिता में भी पितृ-तर्पण-विधान निरूपित करते हुए क्रमशः देवताओं, मनुष्यों तथा पितरों का तर्पण करने और पिता, पितामह, तथा प्रपितामह का तर्पण क्रमशः प्रद्युम्न, सकर्षण और वासुदेव स्वरूप में तथा माता, पितामही तथा प्रपितामही का तर्पण क्रमशः रति, वाक्, और रुक्मिणी के रूप में प्रत्येक को तीन-तीन अजलि जल देते हुए करने की विधि बतायी गयी है।¹⁷⁵ तथा यह भी कहा गया है कि "प्रद्युम्नादिष्वियापुत्रस्त्वनिरुद्ध स्वयं यजेत्"¹⁷⁶ इससे स्पष्ट है कि वृहद्ब्रह्म-संहिताकार रति को ही प्रद्युम्न-पत्नी के रूप में स्थान देता है।

इसके अतिरिक्त वृहद्ब्रह्मसंहिता में अनेक नवीन कल्पनाएँ भी हैं। उसमें गौलोक, वैकुण्ठ, सत्यलोक आदि लोको का वर्णन करते हुए इन लोको के अधिष्ठाता देवताओं का स्वरूप निरूपित करते हुए कहा गया है कि सकर्षण-मण्डल से ठीक नीचे ही प्रद्युम्न-मण्डल है। उसमें भगवान् प्रद्युम्न अपनी भार्या रति के साथ स्वर्णमय

पीठ पर विराजमान है। उनका सौंदर्य जगन्मोहन है, वे चिरकिशोर हैं और उनके नेत्र अरुण हैं। वे दिव्य अलंकारों से युक्त हैं तथा तीनो लोक उनके वशीकृत हैं।¹⁷⁷

भाद्रपद मास वैशाखों के लिए विशेष पूजा-मास है, इसलिए बृहद्संहिताकार लिखता है कि शुक्लाष्टमी से लगा कर कृष्णजन्माष्टमी तक प्रतिदिन केशव और उनकी प्रिया श्रीदेवी से प्रारंभ करते हुए केशवादि द्वादश उपव्यूहों तथा वासुदेवादि चतुर्व्यूहों—इन सोलह देवताओं का अपनी-अपनी पत्नियों सहित घटस्थापनापूर्वक, वैष्णव-दम्पत्ति को पूजन करना चाहिए। इस प्रकार गणना करने से, 14 वें दिन अर्थात् भाद्रपद कृष्णाष्टमी को प्रद्युम्न और रति की पूजा की विशेष दिवस है।¹⁷⁸

इसी संहिता में एक स्थान पर कहा गया है कि अनिरुद्ध का तो आत्मवत् और अभिन्न मानकर चिंतन करना चाहिए और शेष पुरुषत्रय (प्रद्युम्न, सकर्षण और वासुदेव) का चिंतन मुक्ति का सेतु होने से मुक्ति-कामना से करना चाहिए।¹⁷⁹ जो कोई भक्तजन प्रेमातिरेकपूर्वक प्रद्युम्नादि का स्मरण कर वासुदेव का ध्यान करता है वह फिर जन्म ग्रहण नहीं करता।¹⁸⁰

देह-शुद्धि का विधान करते हुए बृहद्ब्रह्म संहिताकार कहता है कि वाराह तनु सभूत पवित्र कुश और पञ्चगव्य से 'विष्णु, वासुदेव, अर्युत, अनंत, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, कृष्ण, .'. आदि नामों का उच्चारण करते हुए देह-शुद्धि की जानी चाहिए।¹⁸¹ बृहद्ब्रह्मसंहिताकार ने चतुर्व्यूहों तथा वारह विभवों (केशव, माधव, त्रिविक्रम नारायण आदि) भगवान के इन 16 रूपों की सगति नादात्मक सृष्टि से बैठते हुए कहा है कि नादात्मक सृष्टि के दो बीज रूप हैं—(1) प्रणव और (2) श्री। इनमें 'प्रणव' पुरुष बीज है और 'श्री' स्त्री-बीज। इनसे ही स्वर, व्यंजन तथा अन्तस्थ—इस त्रिविध नाद-सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। चतुर्व्यूह (वासुदेव, सकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध) और केशवादि 12 विभव—ये 16 स्वरमूर्तियाँ (अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, ए, ऐ, ओ, औ, अ अः) हैं।¹⁸²

बृहद्ब्रह्मसंहिता में प्रद्युम्न-माहात्म्य चरम उत्कर्ष पर है। एक स्थान पर संहिताकार कहते हैं कि यम, शिव, कुमार कार्तिकेय और पाञ्चजन्य ये प्रद्युम्न के अंश से ही समुद्भूत होते हैं।¹⁸³

पारमेश्वरसंहिता पांचरात्र-संहिता-त्रय (पौष्कर, सात्त्वत तथा जयाख्य) की पौष्कर संहिता का ही विस्तार है। इसका विशेष महत्त्व इसलिए भी है कि श्रीरंगम स्थित भगवान रंगनाथ में पूजार्चनादि इसी संहिता में निर्धारित विधि के अनुसार होती है। अतः यह संहिता 'भुनिभाषित' होते हुए भी इसका महत्त्व 'दिव्य' संहिताओं से कम नहीं है। यह संहिता दो खण्डों—ज्ञान काण्ड तथा क्रियाकाण्ड—में विभाजित है किन्तु ज्ञान-काण्ड के एक अध्याय को छोड़ कर शेष सभी अनुपलब्ध हैं। अतः इसमें क्रिया-काण्ड का ही विस्तार है। इसमें मंदिर, विमान, प्रतिमा इत्यादि

सहस्रकलशस्नपनम्

न्यायः	—द्रव्यनाम—	—देवता—	उद्धार.	मन्त्र
6	पुष्परागस्फटिके	प्रद्युम्न	101	बहि (बह्यकलश मे) 'त यज्ञमन्त्र से तथा मध्ये (मध्यकलश मे) 'यत्पुरुष' मन्त्र से स्नान कराना चाहिए ।
7	ब्रह्मरागमेचके	प्रद्युम्नः	102	बहि (बाह्यकलश मे)— 'ब्राह्मणांस्य....' मन्त्र से तथा मध्यकलश मे 'चन्द्रमा. . ' मन्त्र से स्नान—विधि निर्दिष्ट है ।

पारमेस्वरमहिता मे चतुर्व्यूह-प्रतिष्ठा बताया गया है जिसके अनुसार चतुर्व्यूह प्रतिष्ठा के लिए मध्यभाग मे वामुदेव की, दक्षिण भाग मे सकर्पण की, पश्चिम भाग मे प्रद्युम्न की तथा उत्तर भाग मे अनिरुद्ध की मूर्ति स्थापित की जानी चाहिए । 186

'महामनस्कुमार महिता' के साक्ष्य के आधार पर डॉ० श्रेडर का कथन है कि वामुदेव अपने मन से श्वेतवर्णा देवी ज्ञाति और उसके साथ सकर्पण अथवा 'शिव' की उत्पन्न करते हैं । फिर शिव या सकर्पण के वामाग से रक्तावर्णा देवी 'श्री' का जन्म होता है जिसके पुत्र प्रद्युम्न हैं जिन्हे 'ब्रह्मा' भी कहा जाता है । प्रद्युम्न ही पीतवर्ण भरस्वनी को जन्म देते हैं । साथ ही अनिरुद्ध या 'पुरुषोत्तम' को भी जिसकी शक्ति कृष्णवर्णा 'रति' है जो त्रिगुण-माया-कोश है । ये सभी देवयुग्म इस ब्रह्माण्ड से परे हैं अत इन्हें सासारिक देवता 'शिव' इत्यादि से पृथक् समझना चाहिए । ये ब्रूह त्रिविध कार्य करते हैं—(1) मसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय (2) प्राणियों की रक्षा और (3) मुमुक्षु भक्तों की सहायता । सकर्पण का कार्य आत्माओं का अधीक्षण और प्रकृति से उन्हें मुक्त करना है । प्रद्युम्न मन्त्र प्राणियों के 'मनस्'-तत्त्व के निष्पन्नता है तथा धार्मिक विधि-विधान (क्रिया) के नियामक निर्देशक भी वे ही हैं । मन्मथ मानव प्राणियों को विशेषतः भगवद्भक्तों को उत्पन्न करते हैं । भगवान का अनिरुद्ध व्यूह जगत् की रक्षा और जिज्ञासुओं को ज्ञान देने का कार्य करता है । अनिरुद्ध ही इस गुण-दोष मिश्रित सृष्टि के लिए भी उत्तरदायी हैं—'मिश्र-वर्ग सृष्टि च करोति' 187 इस विवेचन से स्पष्ट है कि महासन्तकुमारसहिता मे ब्रूह-सृष्टि क्रमशः मरणिदार है अर्थात् वामुदेव से सकर्पण, सकर्पण से प्रद्युम्न तथा प्रद्युम्न से अनिरुद्ध न कि प्रत्येक व्यूह भगवान वामुदेव मे सीधा व्युत्पन्न होता है । दूसरे, सकर्पण को 'शिव' रूप तथा प्रद्युम्न को ब्रह्मरूप बताना किन्तु साथ ही शिव ब्रह्मादि को

खद्योत-प्रभावचित रक्तवर्ण कौशेय वस्त्र ही उनका परिधान है । उनकी ध्वजा मकर चिह्नाङ्कित है । सौम्यकत वपुधारी चतुर्बाहु रूप वे साक्षात् तृतीय परमेश्वर ही हैं । उनके पिछले बाएँ हाथ में धनुष तथा दाहिने हाथ में पञ्चबाण हैं ।¹⁹⁰ प्रद्युम्न के जगत्सृष्टिकर्ता तथा पञ्चशरधारी मकरध्वज रूप से कामदेव के अवतार होने की कल्पना का स्पष्ट प्रभाव यहाँ है ।

लक्ष्मीतन्त्रोक्त व्यूह-कल्पना को यों प्रस्तुत किया जा सकता है :—

देवता	वर्ण-भावराग	अधिष्ठित तत्त्व	गुण	महिषी	ध्वजा-चिन्ह	कार्य
(1) सार्वभौम	सिद्धर शिखराकार	जीव	ज्ञान + बल	कीर्ति	ताल-दृक्ष	जगत्संहारक शास्त्रप्रवर्तक
(2) प्रद्युम्न	रक्त वर्ण कौशेय वस्त्रधारी	मन	ऐश्वर्य + वीर्य	जया	मकर	जगत्सृष्टि, धर्म-प्रवर्तन
(3) अग्निवद्ध	पीताम्बरवेष्टित कुण्डल वर्ण	अहंकार	मक्ति + तेज	माया	गुण	स्थिति (पालन) कर्ता धर्मफल-प्रदाता

ध्यान-विधि का निरूपण करते हुए लक्ष्मीतन्त्र में लिखा है कि प्रद्युम्न का रक्तवर्ण और रक्तवस्त्रावृत वरद अभय हस्तमुद्रा में ध्यान करना चाहिए ।¹⁹² चतुर्व्यूह

पाचरात्र संहिताओं के अतिरिक्त परवर्ती उपनिषदों तक भी प्रद्युम्न के देवता-रूप सम्बन्धी परिकल्पनाओं का यह क्रम अव्याहत-

19. परवर्ती उपनिषदों रूप से गतिमान रहा । अनेक उपनिषदों में
में प्रद्युम्न का देवता-रूप उनके मंत्र और ध्यान-विधि सम्बन्धी उल्लेख प्राप्त हैं । त्रिपाद्विभूतिमहानारायणोपनिषद्

में माया-बीज, मन्मथ-बीज आदि अनेक प्रकार के बीज मंत्र देते हुए 'प्रणव सपुटित अग्नि-बीजयुक्त वृत्त' के अन्तर्गत "ॐ सकर्पणाय नम ॐ वासुदेवाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः" इस क्रम से चतुर्व्यूह को नमन किया गया है ।²⁰⁰ शुकहस्त्योपनिषद् में विभिन्न मुद्राओं से विभिन्न व्यूहों का ध्यान इस प्रकार वर्णित है—

“वासुदेवाय अगुष्ठाभ्यां नम । सकर्पणाय तर्जनीभ्यां स्वाहा । प्रद्युम्नाय मध्यमाभ्यां वषट् । अनिरुद्धाय अनामिकाभ्यां हुम् । वासुदेवाय कनिष्ठिकाभ्यां वीषट् । वासुदेव सकर्पण प्रद्युम्नानिरुद्धेभ्यः करतलकरपृष्ठाभ्यां फट् । एव हृदयादिन्यास । भूर्भुव सुवरोमिति दिग्बन्ध ॥ ध्यानम् ॥”²⁰¹

गोपालोत्तरतापिन्युपनिषद् में गोपालकृष्ण को ओंकार रूप ब्रह्म कहा गया है । सकर्पण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध सहित चतुर्व्यूहधारी वासुदेव ही ओंकार रूप परब्रह्म हैं । लक्ष्मीतन्त्र से इस कल्पना में साम्य है ।²⁰² एक ही अद्वय ब्रह्म माया से चतुष्टय रूप हो जाता है । रोहिणी-पुत्र संकर्षण ही विश्वरूप अकार है, तैजस रूप प्रद्युम्न उकार प्रज्ञारूप अनिरुद्ध मकार है । श्रीकृष्ण जिनमें संपूर्ण विश्व स्थित है, अर्धभावात्मक है । रुक्मिणी जगत की निर्मात्री कृष्णात्मिका मूलप्रकृति हैं । वेद रूप गोपियों से सभूत ज्ञानसंगत श्रीकृष्ण है जिन्हें प्रणव रूप होने के कारण ब्रह्मवादी प्रकृति रूप भी कहते हैं । इस प्रकार गोपाल विश्वव्यापी ओंकार रूप ही है ।²⁰³

यहाँ प्रद्युम्न को उकार रूप तथा विश्वतैजस तथा अनिरुद्ध को प्रज्ञात्मक (ज्ञान गुण के अविष्ठाता) कहा गया है जब कि अट्विर्बुद्ध्यसहिता में प्रद्युम्न को ऐश्वर्य और वीर्य गुणों का धारक कहा गया है और प्रज्ञा (ज्ञान गुण) का सम्बन्ध सकर्पण से है ।²⁰⁴

इस समस्त विवेचन से स्पष्ट है कि वैष्णव-सहिता-साहित्य में प्रद्युम्न के देवता-रूप का असाधारण रूप से विकास हुआ है । इसके अन्तर्गत उनके व्यूह-रूप, वर्णाभरण, ध्वजा, लाछन, सहिषी-अनुचरादि परिकरों का स्वरूप और ध्यान का निरूपण ही नहीं हुआ प्रत्युत् देवता-रूप में प्रद्युम्न का माहात्म्य उनके जप और ध्यान की विधि, उनका सिद्धिप्रदाना रूप उनके बीजमंत्र, मुद्रा, उनका जगत-कर्तृत्व आदि सभी पक्षों का सम्यक् उद्घाटन हुआ है । सारांश, देवता रूप में कोई भी विषय अस्पष्ट नहीं रह गया है ।

प्रद्युम्न के चतुर्दिक यह जो देवत्व का स्वरूप अभिमण्डित हुआ उसका मुख्य आधार चतुर्व्यूहों के एक व्यूह रूप में उनकी मान्यता ही है। उनके व्यूह-देवता होने को कल्पना ही वह मेरुदण्ड है जिसको आधार बनाकर यह समस्त ढाँचा सड़ा किया गया है। अत व्यूह-देवता रूप में उनके क्रमिक विकास को किंचित और भी स्पष्टता से रेखांकित कर लेना उपयोगी होगा।

20. चतुर्व्यूह कल्पना का विकास-क्रम और प्रद्युम्न

जैसा कि कहा जा चुका है, व्यूह-कल्पना का प्रथम निदर्शन महाभारत के नारायणीय (शांति पर्व) में प्राप्त होता है जिसका प्रारम्भिक रूप हमने पिछले पृष्ठों में देखा। किन्तु यह मात्र प्रारम्भिक अवस्था रूप ही था। इसका विस्तृत पल्लवन पांचरात्र संहिताओं में तथा इतर वैष्णव ग्रंथों में हुआ। नारायणीय पर्व का भाषा, व्यूह और प्रादुर्भाव का त्रिक-सिद्धान्त ही इस परवर्ती साहित्य में विस्तृत और विकसित होकर भगवान के (1) पर (2) व्यूह (3) विभव (4) अर्चयामी और (5) अर्चावतार—इस पंचविध सिद्धान्त रूप में सुप्रतिष्ठित हो गया मानो तुलसी के दिवल ही पंचामृत में धुलमिल गये हों। इस क्रमिक विकास के साथ-साथ ही प्रद्युम्न का महत्त्व भी बढ़ता गया। वे व्यूह रूप के अतिरिक्त अर्चावतार रूप में भी आदृत हुए और मूर्तिरूप में उनकी पूजा का विधान ही नहीं हुआ प्रत्युत वे वैष्णव मंदिर-मूर्ति-निर्माण तथा उपासना विधि के उपदेष्टा अथवा दूसरे शब्दों में, 'त्रिया' के अधिकारी देवता-पद पर भी प्रतिष्ठित हो गये।

व्यूह-रूप में परम भागवत (वासुदेव) के आविर्भाव की पद्धति और स्वरूप संहिता-साहित्य में नारायणीय पर्व की अपेक्षा कुछ पृथक्ता लिये हुए है। अहिर्बुध्न्य संहिता के अनुसार सृष्टि दो प्रकार की कही गयी है—(1) शुद्ध सृष्टि और (2) शुद्धेतर सृष्टि। जयाख्यसंहिता में वर्णित तीन प्रकार की सृष्टि—शुद्ध सर्ग, प्राधानिक सर्ग तथा ब्रह्मसर्ग का अन्वर्भाव उक्त त्रिविध सृष्टि के अन्तर्गत ही हो जाता है। निर्गुण ब्रह्म में स्वातन्त्र्य शक्ति के उन्मेष से निस्तरण सिंधु में बुद्बुद की भाँति पद्मगुणों का आविर्भाव ही गुणोन्मेष अथवा शुद्ध सृष्टि, कहा जाता है। प्राकृत गुणों से रहित होने के कारण निर्गुण नारायण ही अलौकिक दिव्य पद्मगुण-संपन्न होने से सगुण भी है। इस अलौकिकता के कारण ही उनमें समस्त विरोधों का समाहार होकर वे एक ही आधार में सगुण-निर्गुण की विषम स्थिति के विरोधाभास दोष से मुक्त है। जिन गुणों से भगवान का पाद्मगुण्य-विग्रह निष्पन्न होता है वे जगत-व्यापार की प्रवृत्ति के लिए कल्पित छ गुण ये हैं—(1) ज्ञान-नित्यस्वात्मसंबंधी चैतन्य ही 'ज्ञान' है जो ब्रह्म का रूप भी है और गुण भी (2) शक्ति-जगत का उपादान कारणत्व ही 'शक्ति' है। (3) ऐश्वर्य-स्वातन्त्र्य शक्ति से उन्मीलित जगत-

कर्तृत्व ही 'ऐश्वर्य' है । (4) बल—जगत-व्यापार में श्रम का अभाव ही 'बल' है ।
 (5) उपादान कारण रूप में भी भगवान का अधिकारी रहना ही 'वीर्य' है तथा
 (6) जगत की सृष्टि में परब्रह्म का सहकारी निरपेक्ष स्वातन्त्र्य ही उनका 'तेज' गुण है ।²⁰⁵ जब भगवान जगत-व्यापार के लिए व्यूह-रूप में आविर्भूत होते हैं तो उन व्यूहों में इन्हीं षड्गुणों के मात्रा-भेद से ही उनकी सत्ता और कार्य की पृथक्ता व्युत्पन्न होती है । यों तो प्रत्येक व्यूह में छहों गुणों का अधिष्ठान है फिर भी प्रत्येक व्यूह में किन्हीं दो गुणों का प्राधान्य विशेषतया कल्पित किया गया है । अहिर्बुध्न्य संहितानुसार इन व्यूहों के गुणानुपात और कार्य-भेद को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है²⁰⁶

व्यूह	गुण + प्राधान्य,	तत्त्वरूप + शक्ति	कार्य
1. (अग्रज) सकर्षण (बलराम)	ज्ञान + बल	शिव + शान्ति	जगत की सृष्टि तथा ऐकान्तिक पाचरात्र मार्ग का अपदेश ²⁰⁷
2 (पुत्र) प्रद्युम्न	ऐश्वर्य + वीर्य	ब्रह्मा + सरस्वती	ऐकान्तिक मार्ग के अनुसार 'क्रिया' की शिक्षा देना ²⁰⁸
3 (पौत्र) अनिरुद्ध	शक्ति + तेज	पुरुषोत्तम + रति	क्रिया के फल अर्थात् मोक्ष के रहस्य की शिक्षा देना ²⁰⁹

इस प्रकार व्यूह-परम्परा में प्रद्युम्न के ऐश्वर्य तथा वीर्य गुणों का आधान बताया गया है जो क्रमशः जगत-कर्तृत्व और अधिकारी उपादानत्व को सूचित करता है । प्रद्युम्न के मनस् तत्त्व के अधिष्ठाता होने तथा 'मनसोरेत' काम के प्रतीक देवता होने के साथ ऐश्वर्य तथा वीर्य गुणों की सुसंगति सम्प्रक्षेपेण सिद्ध हो जाती है जहाँ तत्त्व रूप में प्रद्युम्न मनस्-स्थानीय है तथा ऐश्वर्य और वीर्य गुणों से सम्पन्न हैं। वहाँ वे अनुष्ठान या उपासना-विधि के क्षेत्र में 'क्रिया' के उपदेष्टा हैं । वैष्णव उपासना-पद्धति के प्रमुख विषयों में ज्ञान, योग, चर्चा आदि के साथ ही 'क्रिया' भी है जो संहिता-साहित्य के मुख्य प्रतिपाद्य विषयों में से एक है तथा कलेवर की दृष्टि से संहिता वाङ्मय का बहुलांश क्रियाधिकार से ही आपूर्ण है । 'क्रिया' एक शास्त्रीय शब्द है जिसका सम्बन्ध वैष्णव मंदिर-निर्माण, मूर्ति-स्थापन, अभिषेक आदि से है । प्रद्युम्न इस समस्त आनुष्ठानिक क्षेत्र के भी अधिष्ठाता है । इस प्रकार वैष्णव मार्ग के तात्त्विक अथवा वैचारिक तथा तांत्रिक अथवा आचारिक—दोनों ही क्षेत्रों में प्रद्युम्न की महत्ता असंदिग्ध है । संहिता-साहित्य के विकास और विस्तार के साथ-साथ प्रद्युम्न इत्यादि व्यूह रूपों के कार्य-कलाप और माहात्म्य सम्बन्धी परिकल्पनाओं का भी विकास और प्रसार होता गया ।

अहिर्बुध्न्य सहिता मे उल्लिखित व्यूहसिद्धान्त²¹⁰ नारायणीयपर्व²¹¹ और लक्ष्मीतत्र²¹² के व्यूह-सिद्धात से इस दृष्टि से भिन्न है कि अहिर्बुध्न्य सहिता के अनुसार तीनो व्यूहों की उत्पत्ति भगवान से ही होती है जबकि लक्ष्मीतत्र और नारायणीय पर्व के अनुसार वासुदेव से सकर्षण (जीव) की, सकर्षण से प्रद्युम्न (मन) की तथा प्रद्युम्न से अनिरुद्ध (अहकार) की उत्पत्ति होती है।

षड्गुणों के त्रिधा द्वन्द्व युग्मों से आविर्भूत इन व्यूहों—सकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के पृथक्-प्रथक् सृष्टि-प्रक्रिया विषयक क्रिया-कलाप और अपनी पृथक् शक्तियाँ हैं।

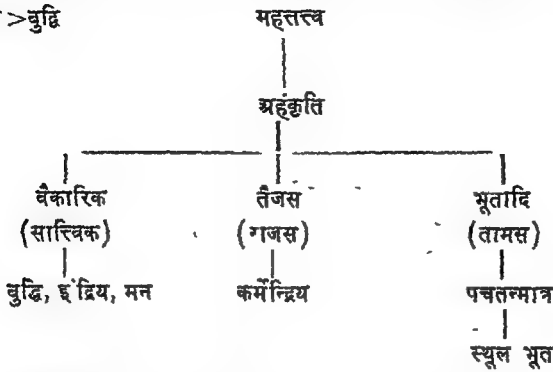
अहिर्बुध्न्यसहिता की साक्षी के अनुसार सकर्षण के भीतर सारी सृष्टि की स्थिति है किन्तु वह अतीव सूक्ष्म अव्यक्तरूप में 'तिलकालकवत्' है। सकर्षण ही अशेष भुवनघर है। समस्त शास्त्रों का उद्गम सकर्षण से है

और प्रलयावस्था में उसी में उनका लोप हो जाता है।²¹³ प्रद्युम्न से मनस्, काल और प्रकृति का उद्गम है²¹⁴ प्रद्युम्न ही मनुष्यों को शास्त्रसम्मत मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं²¹⁵ यहाँ प्रद्युम्न को 'वीर' भी कहा गया है। अनिरुद्ध को 'महाविष्णु' कहा जाता है। वे शक्ति और बल के अधिष्ठाता देवता हैं। उनके ही प्रयत्न से विश्व की सृष्टि, स्थिति और वृद्धि होती है।

अहिर्बुध्न्यसहिता के अनुसार शुद्धेतर सृष्टि (अशुद्ध सृष्टि) की भी पृथक् परिकल्पना है। यह शुद्धेतर सर्ग त्रिविध तत्त्वों से निमित्त है—पुरुष, गुण और काल। यहाँ 'पुरुष' शब्द का प्रयोग सांख्य-दर्शन के पुरुष-प्रकृति सिद्धात वाले पुरुष से नितान्त भिन्न अर्थ में है। 'पुरुष' का अर्थ यहाँ चातुर्वर्ण्य नरनारी युग्मों के समुच्चय का वाचक है—'सर्वस्मिन्नासमष्टिर्याकोशोमधुकृताम् इव'।²¹⁶ चातुर्वर्ण्य के इन नर-नारी युग्मों की उत्पत्ति प्रद्युम्न के मुख, वक्ष, जघा और पाद से कही गयी है जो महाभारत मनुस्मृत्यादि ग्रंथों में वर्णित भगवान के मुख, बाहु, उदर और पाद से उद्भूत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रादि चातुर्वर्ण्य की उत्पत्ति की कल्पना से मिलती-जुलती है।²¹⁷

इसी क्रम में, प्रद्युम्न के ही भाल, भ्रू और कंठपुटों से 'काल' और 'गुण' की सूक्ष्म कारण-अवस्थाओं की भी उत्पत्ति स्वीकार की गयी है।²¹⁸ प्रद्युम्न से उद्भूत इन 'पुरुष', 'गुण' और 'काल' तत्त्वों की वृद्धि और विकास का कार्य अनिरुद्ध का है जो अपनी योगशक्ति से काल को दो रूपों 'काल' और 'नियति'—में तथा मूल 'गुण' तत्त्व को—सत्त्व, रज और तमस—इन त्रिविध रूपों में विकसित करता है। प्रद्युम्न से उद्भूत मूल 'गुण' अथवा 'प्रकृति' ही अनिरुद्ध के बल से गभित होकर क्रमशः सत्त्वादि रूपों में विकसित होती है। 'नियति' और 'काल' रूप में व्यक्तमान शक्ति के अन्तस्थ 'पुरुष' के विकास का कार्य भी अनिरुद्ध ही करता है किन्तु वह प्रद्युम्न की प्रेरणा से ही ऐसा कर पाता है।²¹⁹ इस प्रकार, शुद्धेतर सर्ग के क्रम को यो रखा जा सकता है।²²⁰

प्रद्युम्न > कूटस्थ पुरुष > माया शक्ति > निर्यात > काल > सत्त्वगुण > रजोगुण
तमोगुण > बुद्धि

जगत्सृष्टि का क्रम इससे भिन्न है। साक्ष्य से सादृश्य होते हुए भी इस क्रम में भिन्नता है। साक्ष्य प्रकृति को स्वतः कार्यशील मानता है जब कि पाचरात्र के अनुसार, प्रकृति, पुरुष की अव्यक्तता में सृष्टि कार्य में बुद्धि-लौह सम्बन्ध की भाँति आत्मच्छुरता रूप से प्रवृत्त होती है।

अहिर्बुध्न्यसंहिता का यह सृष्टि-क्रम एक सर्वमान्य व्यापक आधार प्रस्तुत करता है, यद्यपि क्रम-विपर्यय अथवा कार्य-विभाजन में कहीं सूक्ष्म विस्तारों में अन्तर भी देख पड़ता है। उदाहरणार्थ, अहिर्बुध्न्य के अनुसार प्रद्युम्न से ही चतुर्वर्ण्य सृष्टि उत्पन्न कही गयी है जब कि विश्वक्सेनसंहिता के अनुसार अनिरुद्ध ने ब्रह्मा की सृष्टि की और ब्रह्मा ने ही चतुर्वर्ण के स्त्री-पुरुषों को रचा है।²²¹ इसी प्रकार चतुर्व्यूह में पाङ्गुण्य की स्थिति बताते हुए सकर्षण को 'ज्ञानाधिक' प्रद्युम्न को 'बलाधिक' तथा अनिरुद्ध को 'ऐश्वर्याधिक' कहा गया है।²²²

प्राद्युम्नाविर्भाव के सम्बन्ध में अहिर्बुध्न्यसंहिता में कहा गया है कि अनन्त ही भगवान् प्रद्युम्न है। वही पुरुषोत्तम है। 'शक्ति' समन्वित यह 'अच्युत' ही सोलहसौ वर्ष तक अव्याप्त रूप से स्थित रहता है। अशाश से उदित भगवत्प्रभा रूप अपनी 'प्राद्युम्नी' शक्ति को उत्पन्न कर यह प्राद्युर्भूत होता है।²²³

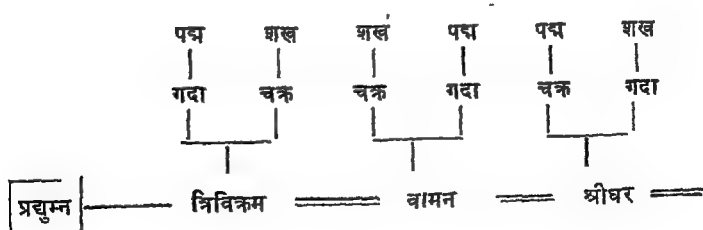
इसी संहिता के 59 वे अध्याय में ऋग्वेदोक्त पुरुषसूक्त की व्याख्या चतुर्व्यूह पर घटित की गयी है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यूह पुरुष है।

22. 'पुरुष' रूप प्रद्युम्न और अवान्तर व्यूह

पुरुष रूप में 'प्रद्युम्न व्यूह' का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि संकर्षणादि व्यूह विष्णु की प्राकट्य इच्छा की ही आवृत्ति है। इन व्यूह रूपों में विष्णु, संकर्षण आदि व्यूह नामों से ही जाना जाता है। विष्णु ने इस विश्व को धारण कर रखा है। किन्तु प्रद्युम्न पुरुष-रूप में जगत

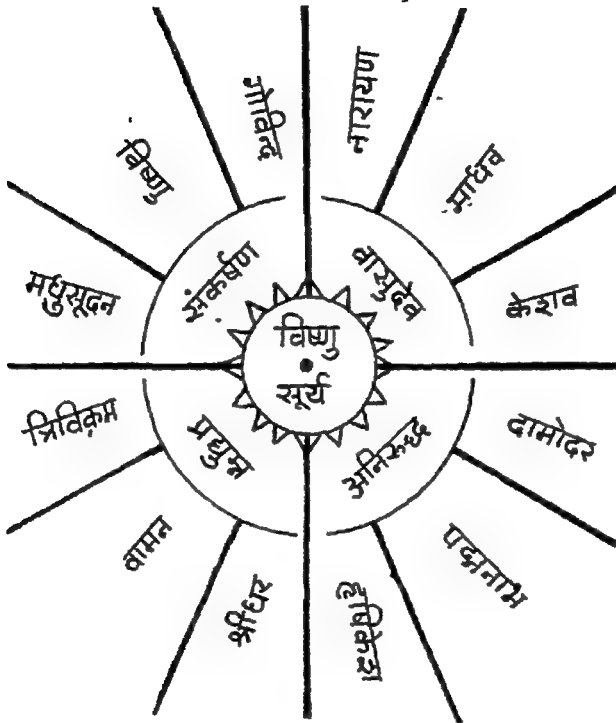
का उपकारी होने के कारण माहात्म्य में विष्णु से भी बढ़ कर है—“ज्यायानतोऽपि पुरुषः प्रद्युम्न उपकारतः” यही नहीं, वह ऋग्वेदोक्त ‘पुरुष’ से भी बढ़ कर है क्योंकि पुरुषसूक्तोक्त अनेकरूपा प्रकृति और पुरुष से समन्वित पुरुष, मात्र सृष्टि-सृजन का कार्य ही करता है जब कि प्रद्युम्न ‘पुरुष’ रूप में विश्व का उपकारकर्त्ता होने के कारण और भी महनीय है ।²²⁴

अहिर्बुध्न्यसंहिता में ही प्रत्येक व्यूह से तीन-तीन अन्य अवान्तर व्यूहों की कल्पना भी मिलती है । उस क्रम में वासुदेव से केशव, माधव, नारायण, सकर्षण से गोविन्द, विष्णु, मधुसूदन; प्रद्युम्न में त्रिविक्रम, वामन, श्रीधर और अनिरुद्ध से हृषीकेश, पद्मनाभ तथा दामोदर व्यूहों का उद्भव होता है ।²²⁵ वस्तुतः जैसा कि डॉ० श्रेडर ने प्रदर्शित किया है, इन तीन महाशक्तियों का ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करने के लिए ही कृष्ण के बारह नाम चुन कर उन्हें पृथक्-पृथक् बारह भासों का अधिदेवता कल्पित करते हुए सृष्टि के मुख्य प्रेरक ऋतु-चक्र से उनकी सगति बैठायी गयी है ।²²⁶ षोडश संहिता में, इन अवान्तर व्यूहों की उत्पत्ति और भी अधिक विस्तार से प्रदर्शित की गयी है तथा आयुधों के स्थान-भेद से एक ही व्यूह के तीनों अवान्तर व्यूहों की रचना का विधान निर्दिष्ट किया गया है । इसके अनुसार एक ही प्रद्युम्नव्यूह के सामने के बाएँ हाथ में चक्र और दाएँ हाथ में गदा तथा पीछे के बाएँ हाथ में शङ्ख और दाएँ में पद्म होने से वह त्रिविक्रम हो जाता है तो अगले बाएँ हाथ में गदा और दाहिने में चक्र तथा पिछले बाएँ हाथ में पद्म और दाएँ हाथ में शङ्ख होने से वही वामनरूप ग्रहण कर लेता है । इसी क्रम को बदल कर, अगले बाएँ हाथ में गदा और दाएँ में चक्र तथा पिछले बाएँ हाथ में शङ्ख और दाएँ में पद्म धारण करने से वही श्रीधर स्वरूप धारण कर लेता है ।²²⁷ इस क्रम को यों व्यक्त किया जा सकता है —

चतुर्व्यूह तथा उनके द्वादश अवान्तर व्यूहों को प्रत्येक भास का अधिदेवता स्वीकार करते हुए उनकी ऋतु-चक्र से सगति बैठाने के उपक्रम को अधोलिखित ऋतु-चक्र के रूप में व्यक्त किया जा सकता है । इस कल्पना की सगति द्वादश

आदित्य कल्पना से सुस्पष्ट है —

चतुर्व्यूह से ही अवतारों को भी सम्बद्ध करने की प्रवृत्ति का विकास भी आगे चल कर वैष्णव संहिता-साहित्य में हुआ। बृहद्ब्रह्मसंहिता में चतुर्व्यूह से ही मत्स्यादि अवतारों की उत्पत्ति बतायी गयी है। इस क्रम में वासुदेव से मत्स्य, कूर्म और वराह, सकर्षण से नृसिंह, वामन, पुरुषराम, अनिरुद्ध से कृष्ण और कल्कि तथा प्रद्युम्न से राघव (मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् राम) के अवतार होने की बात कही गयी है। इसी प्रकार सकर्षण से 'पुरुष' की प्रद्युम्न से 'सत्य' की तथा अनिरुद्ध से 'अच्युत' की उत्पत्ति भी प्रदर्शित की गयी है।²²⁸ प्रद्युम्न से राघव और

‘सत्य’ के अवतारत्व की कल्पना असदिग्ध रूप से प्रद्युम्न की लोकप्रियता और उनके महत्त्व को व्यक्त करती है। इसी प्रकार-चतुर्व्यूह से ही पुरुष, सत्य, अच्युत आदि के उद्भव की योजना, नारायणीय सम्प्रदाय के भागवत सम्प्रदाय में अन्तर्भुक्त हो जाने और नारायणीय सम्प्रदाय के दार्शनिक सूक्ष्म तत्त्वों, पुरुष, सत्य अच्युत के स्थान पर वासुदेव-परिवार के प्रतिष्ठित हो जाने की सूचना देती है। सभी संहिताओं में यही क्रम नहीं है। अपनी-अपनी मनोवाञ्छा के अनुसार विभिन्न संहिताकारों ने मनमाने ढंग से इन चतुर्व्यूहों को इस कल्पना में पद-प्रतिष्ठित किया है। विश्वक्सेन संहिता के अनुसार प्रत्येक अवतार का आविर्भाव या तो सीधे ही अनिरुद्ध से हुआ है या किसी अवतार के माध्यम से किन्तु अनिरुद्ध ही सब अवतारों के मूल है। अनिरुद्ध से ब्रह्म का और ब्रह्म से महेश्वर का उद्भव हुआ है। ह्यशीर्ष का आविर्भाव मत्स्य से हुआ है जो कृष्ण का ही एक रूप है। पद्मतंत्र के अनुसार वासुदेव से मत्स्य, कूर्म और वराह का; सकर्षण से नृसिंह, धामन, परशुराम और श्रीराम का; प्रद्युम्न से बलराम का और अनिरुद्ध से कृष्ण और कल्कि का आविर्भाव हुआ है। लक्ष्मीतंत्र के अनुसार सारे विभवों का आगम अनिरुद्ध से है।²²⁹

इस प्रकार, अवतारवाद में हमें मुक्त कल्पनाओं का स्वेच्छाचार दीख पड़ता है। कभी सकर्षण प्रमुखता प्राप्त करते देखते हैं तो कभी प्रद्युम्न का गौरव बढ़ता प्रतीत होता है। किसी ने प्रद्युम्न से सकर्षण और कृष्ण तक का उद्भव कल्पित किया है तो किसी ने अनिरुद्ध से सभी देवताओं का प्रादुर्भाव लिख दिया है। मन-मानी कल्पनाएँ और उलट-पुलट इस सम्बन्ध में की गयी हैं। इसका यही कारण हो सकता है कि सकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध सूक्ष्म तत्त्व होने के कारण, शुद्धसर्ग के नियन्ता होते हुए भी दूसरी ओर शुद्धेतर सृष्टि अथवा भौतिक जगत के विधायक भी हैं अतः सृष्टि-प्रक्रिया के मनमाने स्तर कल्पित किये गये और उन स्तरों में इन सूक्ष्म तत्त्वों को यथामति मनमानी भूमिकाएँ प्रदान की जाती रहीं—जब तक कि कालांतर में, जैसा कि देखते हैं, एक ही अवतार श्रीकृष्ण की सर्वोच्च देवता या परम भागवत के रूप में प्रतिष्ठा नहीं हो गयी। जब कृष्ण, काव्य में और लोकमानस में, सर्वातिशायी रूप में प्रतिष्ठित हो गये तो चितना के स्तर के इन अव्यक्त सूक्ष्म तत्त्वों की भी उनके परिजनों आता, पुत्र और प्रपौत्र के रूप में सम्यक् सुनियत पारिवारिक प्रतिष्ठा हो जाने से चितन क्षेत्र में भी मनमानी ऊहापोह के लिए द्वार बन्द हो गया। फिर भी, दार्शनिक अनुचिन्तन के आधार पर इन व्यूहों के स्थान और कर्मगत भेद निरूपित किए जाने के यत्किंचित प्रयत्न वैष्णव दर्शन के विकास-क्रम में सुदूर काल तक, चैतन्य के परवर्ती काल तक, होते ही रहे तथापि इन स्थिति-स्थापक प्रयत्नों के पीछे मन-मानी कल्पना न होकर बौद्धिक आधार प्रदान किये जाने की प्रवृत्ति उन्मुख रही। स्वयं शकराचार्य जैसे तत्त्ववेत्ता और मनीषी ने इस सम्बन्ध में अपनी धारणा व्यक्त की है जो नारायणीय कल्पनाओं के मेल में है। शकराचार्य के अनुसार ‘सकर्षण’

व्यक्ति में स्थित आत्मनस्त्व (जीवात्मा) है, प्रद्युम्न 'मनस' है और अनिरुद्ध 'अहं-कार'।²³⁰ पाचरात्र संहिता साहित्य में इस धारणा का अभाव है। हाँ विश्वक्सेन महिना में सकर्षण को आत्माओं का अधीक्षक और प्रद्युम्न को 'मनोमय' कहा गया है किन्तु अनिरुद्ध के विषय में वहाँ कोई उल्लेख नहीं है। लक्ष्मीतंत्र में कहा गया है कि सकर्षण, बुद्धि, मन और आत्मा के समान है²³¹ और वासुदेव लीलानिरत सृजनशक्ति है। विश्वक्सेन संहिता में अनिरुद्ध को मिश्रवर्ग (शुद्धाशुद्ध सृष्टि यथा नियति) का सृष्टा कहा गया है और सकर्षण के सम्बन्ध में उल्लेख है कि वही जीव को प्रकृति से पृथक् करने का कार्य सम्पादित कर प्रद्युम्न रूप हो जाता है। किन्तु अहिर्बुध्न्यसंहिता में पुरुष-प्रकृति का अन्तर प्रद्युम्न-स्तर से प्रारम्भ होता है न कि संकर्षण स्तर से और अनिरुद्ध को वहाँ 'सत्त्व' और 'मनस' का अधिष्ठाता कहा गया है।²³²

व्यूहवाद की व्याख्या बेंकटनाय ने भी अपने ढंग से की है। लोकाचार्य निमित्त तत्त्वत्रय के भाष्य में बरवर ने भी व्यूह-सिद्धान्त की विवेचना की है। इसके अनुसार सकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, वासुदेव के ही तीन रूप हैं जिनके द्वारा वे क्रमशः जीव, मन और भौतिक जगत का नियंत्रण करते हैं। सृष्टि के प्रारम्भ में जीव को प्रकृति से पृथक् करने वाली शक्ति ईश्वर के सकर्षण रूप से सम्बद्ध है। जब यही शक्ति जीवों के मन पर अधिकार कर उन्हें पुण्य और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करती है तो ईश्वर का प्रद्युम्न रूप कही जाती है। अनिरुद्ध शक्ति ईश्वर का वह रूप है जिससे वे बाह्य जगत का सृजन और नियंत्रण करते हैं और प्राणियों को सही ज्ञान की प्राप्ति भी इसी से होती है। ईश्वर और उसके ये व्यूह एकरूप हैं। ये पृथक् सत्ताएँ नहीं हैं बल्कि एक ही सत्ता के विविध रूप हैं। वासुदेव की शक्ति ही इन विविधताओं में अभिव्यक्त होती है इसीलिए ये 'विभव' कहे जाते हैं।²³³

पुराणसंहिता में कहा गया है कि योगियों का आराध्य शुद्ध सत्त्व-प्रधान वासुदेव ही 'अहंकार' के फलस्वरूप भू-भार धारण करने में समर्थ संकर्षण रूप में मग्न होता है। फिर, सत्त्व में किंचित रज अश के मेल से वही अनिरुद्ध-संज्ञक 'मनस्' हो जाता है और सत्त्व से परिणत ज्ञान-वृत्ति में वही प्रद्युम्न-संज्ञक 'बुद्धि' तत्त्व के रूप में नदभूत हो जाता है।²³⁴ इस प्रकार इस अध्ययन से स्पष्ट है कि चतुर्व्यूह कल्पना की सगति साध्य दर्शन के मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार तत्त्वों की क्रमागत सरणि से वैठाने का प्रयास कालक्रम के साथ बढ़ता ही गया है। यह क्रम एक निश्चित दार्शनिक स्थापना के आधार पर रूपगोस्वामी के सिद्धान्तों में परिपूर्णता को प्राप्त होता दीखता है।

स्पष्ट है कि अवतार और चतुर्व्यूह सम्बन्धी कल्पनाएँ संहिताकाल के बाद पूर्णतः उपरत नहीं हो गयीं। उनका क्रम रूप गोस्वामी तक प्रवहमान रहा है। ब्रह्मसंहिता के आधार पर रूपगोस्वामी ने अपने 'लघु-

23. परवर्ती व्यूह-कल्पनाएँ

भागवतामृत' मे कृष्ण को साक्षात् भगवान् (स्वरूप) मानते हुए उनके दो प्रकार के अवतार 'स्वविलास' और 'स्वाभावतार' बताये हैं। जो शक्ति और स्वरूप मे कृष्ण के ही सहश है वे 'स्वविलास अवतार' कोटि मे परिगणित किये गये जैसे वासुदेव, और जो कलाओ और शक्तियों मे उनसे अल्पतर और न्यून हैं वे 'स्वाभावतार' स्वीकार किये गये जिनमे सकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, मत्स्य, कूर्म आदि हैं। अवतारो को एक अन्य दृष्टि से भी अनेक रूपो मे वर्गीकृत किया गया है यथा पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, मन्वन्तरावतार, युगावतार इत्यादि। इनमे प्रथम अवतार, रूपगोस्वामी के 'लघु भागवतामृत' के आधार पर 'पुरुष अवतार' है जो मूलतः निरुपाधि होते हुए भी सोपाधि (कण्डीशण्ड) सृष्टा का रूप धारण करता है। यह 'पुरुष' तीन रूपो मे व्यक्त होता है—(1) महत् का सृष्टा (महत् सृष्ट) —यही 'कारणोदकशायी' सकर्षण है। (2) अण्डसंस्थित पुरुष—यही गुणोदकशायी प्रद्युम्न है तथा (3) सर्वभूत स्थित पुरुष—यही क्षीरोदकशायी अनिरुद्ध है। यह ब्रूह-सिद्धान्त, नारायणीय ब्रूह सिद्धान्त का संशोधित और परिवर्द्धित रूप है।²³⁵ इस प्रकार, रूपगोस्वामी ने इन चारो ब्रूहो के प्रादुर्भाव और अधिष्ठातृ स्थान को इस प्रकार व्यक्त किया है :—

(1)	सकर्षण—अहंकार के अधिष्ठाता		
(2)	वासुदेव—चित्त	"	"
(3)	प्रद्युम्न—बुद्धि	"	"
(4)	अनिरुद्ध—मनस्	"	"

जैसा कि हम देख चुके हैं, नारायणीय पर्व, महाभारत, मे प्रद्युम्न को मन का अधिष्ठाता बताया गया है तो अनिरुद्ध को अहंकार का तथा प्रारम्भिक संहिताओ मे भी कहीं-कहीं इसी क्रम का निर्वाह है तथापि रूपगोस्वामी का कहना है कि यही उपरोक्त मत अधिकांश पाचरात्र संहिताओ मे मान्य है। हरि की चतुर्भुजाएँ इन्हीं चार ब्रूहो की सूचक हैं।²³⁶ हमारी सम्मति मे नारायणीय ब्रूहक्रम को रूपगोस्वामी तथा अन्य कई संहिताकारो द्वारा परिवर्तित करने के दो कारण हैं—एक तो साध्य दर्शन का प्रभाव जिसके फलस्वरूप मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार मे महत्त्व-सापेक्ष की दृष्टि से समति बैठाने के लिए ही प्रद्युम्न को 'मन' के स्थान पर 'बुद्धि' का अधिष्ठाता कहा गया। 'चित्त' से भी पूर्व 'अहंकार' की स्थिति प्रदर्शित करने के लिए तथा दूसरे, लौकिक दृष्टि से भी, कालक्रम के पूर्वापर सम्बन्ध की सिद्धि के लिए भी सकर्षण को वासुदेव से ऊपर स्थान दिया गया प्रतीत होता है। साथ ही, हमे यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सकर्षण का महत्त्व एक युग मे वासुदेव से कम नहीं था। इस प्रकार, चतुर्ब्रूह मे पारस्परिक महत्त्व स्थापना के प्रयत्नो मे जो क्रम-विपर्ययता दृष्टिगत होती है उसके पीछे एक प्रमुख कारण साध्य दर्शन का प्रत्यक्ष या परोक्ष

प्रभाव है। यही कारण है कि अनिरुद्ध के 'अहंकार' स्थानीय होने के फलस्वरूप ही उनसे कृष्ण तक का उद्भव प्रदर्शित किया गया तथा महत्त्व स्थापन की सापेक्ष कमिकता में ऐसे ही अन्य दुर्बोध और असम्बद्ध प्रयत्न किये गये।

श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्णावतार तथा कृष्ण-लीला के सम्बन्ध में एक रोचक कल्पना और मिलती है। कहा गया है कि श्रीकृष्ण लीला शाश्वत है। यह लीला दैवी शक्ति की ही अभिव्यक्ति है और इसके दो रूप हैं—(1) प्राकृत तथा (2) अप्राकृत। प्राकृत लीला प्रपञ्चगोचर विश्व में दृश्यमान है। प्राकृत लीला में ही श्रीकृष्ण मथुरा, द्वारका और वृन्दावन—इन तीनों स्थानों में सक्रमण करते दीखते हैं। अप्राकृत लीला में तो वृन्दावन ही उनका नित्य धाम है। यहाँ वे द्विभुज ही रहते हैं, अन्यत्र प्रायः चतुर्भुज रूप धारण कर लेते हैं। वृन्दावन में वे 'कृष्ण' रूप में रहते हैं, मथुरा में वे ही 'वासुदेव' हो जाते हैं तथा द्वारका में वे अपने 'प्रद्युम्न' और 'अनिरुद्ध' रूपों को व्यक्त करते हैं।²³⁷ इस कल्पना के पीछे यही कारण प्रतीत होता है कि कृष्ण ने गोपालकृष्ण रूप में वृन्दावन को लीला-भूमि बनाया, वासुदेव-पुत्र (वासुदेव) रूप में उनकी भूमिका मथुरा में रही तथा द्वारका में कर्तृत्व और गौरव प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को प्राप्त हुआ। फलतः जिस व्यक्तित्व अथवा व्यक्तित्व-रूप का जिस स्थान से विशेष सम्बन्ध रहा उसी आधार से यह संयोजन कर दिया गया।

चतुर्व्यूह का सम्बन्ध मानसी सृष्टि से प्रदर्शित करते हुए 'लक्ष्मीतंत्र' में कहा गया है कि राजसी महालक्ष्मी ने प्रद्युम्न अश से ब्रह्मा और श्री की, तामसी महामाया से सकर्षण अश से रुद्र और त्रयी की तथा सात्त्विकी महाविद्या में अनिरुद्ध अश से विष्णु और गौरी की मानसी सृष्टि हुई।²³⁸

इस समस्त विवेचन से स्पष्ट है कि चतुर्व्यूह कल्पना में वासुदेव तथा उनके अन्य परिवारजनों के मध्य पारस्परिक महत्त्व निरूपण की तीन धाराएँ दीख पड़ती हैं— (1) एक धारा वह है जिसमें सकर्षण, प्रद्युम्न, और अनिरुद्ध की 'परिजनत्रयी' को वासुदेव की ही अभिव्यक्ति और एकरूप कहा गया तथा महत्त्व की दृष्टि से उनमें समता और अनन्यता की भावना व्यक्त की गई। (2) दूसरी धारा के अन्तर्गत इस त्रयी के सदस्यों का महत्त्व वासुदेव में भी बढ़कर प्रतीत होता है यथा सकर्षण को 'अहंकार' स्थानीय कहा गया जब कि वासुदेव को 'चित्त'—स्थानीय। इसी प्रकार अनिरुद्ध या प्रद्युम्न से ही स्वयं वासुदेव का उद्भव बताया गया। (3) तीसरी धारा वह है जिसमें वासुदेव को परमभागवत या सर्वोच्च सत्ता स्वीकारते हुए तथा उनका महत्त्व अक्षुण्ण रखते हुए उन्हीं से क्रमागत रूप से वासुदेव से सकर्षण सकर्षण से प्रद्युम्न तथा प्रद्युम्न से

अनिरुद्ध का उद्भव व्यक्त किया गया तथा उन्हें वासुदेव (कृष्ण) का स्वविलास अवतार न स्वीकार कर न्यूनतर या अल्पतर महत्त्व का स्वाभावतार माना गया। वासुदेव से इस परिजनत्रयी की उच्च, सम तथा अवच—इस त्रिविध स्तरीय सम्बन्ध कल्पनाओं के अतिरिक्त इस 'त्रयी' के सदस्यों के पारस्परिक महत्त्व और पद-स्थापना में भी विपर्यस्तता और अपलाप दीख पड़ता है, यथा, कहीं पुरुष-प्रकृति का अन्तर प्रद्युम्न स्तर से माना गया तो कहीं अनिरुद्ध स्तर से, कहीं प्रद्युम्न से ब्रह्मा का उद्भव व्यक्त किया गया तो कहीं अनिरुद्ध से किन्तु इस समस्त प्रयत्न-श्रु खला में एक बात निर्विवाद है कि प्रद्युम्न कहीं भी उपेक्षित नहीं रहे है। उनका महत्त्व प्रत्येक प्रकार की परिकल्पना में असदिग्ध रूप से स्वीकार किया जाता रहा है। यही कारण है कि, जैसा कि हम आगे देखेंगे, उन्हें पूर्ण देवतापद प्रदान करते हुए ध्वज, लाछन, महिषी, मन्त्र आदि सभी देवलक्षणों से अभिमण्डित किया गया है।

एक अन्य कल्पना के अनुसार चतुर्व्यूह की सगति चेतना-अवस्थाओं से भी स्थापित की गयी है। इस कल्पना के अनुसार अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, सकर्षण और वासुदेव क्रमशः जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्थाओं के अधिष्ठाता हैं। और साधक इन व्यूह रूपों का ध्यान करता हुआ क्रमशः इन्हीं अवस्थाओं की अनुभूति प्राप्त करता है।²³⁹

25. चतुर्व्यूह और चेतनावस्थाएँ

इस उपयुक्त क्रम में, द्वितीय स्थान में, स्वप्नस्थानाभिमानी प्रद्युम्न प्रधान है। यहाँ ये व्यूह देवता अस्पष्ट रूप से दीख पड़ने वाले मलिनप्राय आयुध, वाहन, महिषी इत्यादि से आवृत दिखाई देते हैं।²⁴⁰ 'सात्वतसहिता' में 'विशाख यूप' का वर्णन है जिसे 'ब्रह्मयूप' भी कहा गया है।²⁴¹ इसी विशाखयूप के मूल से लगाकर ऊपर शीर्षस्थान तक क्रमशः जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय नामक चार आश्रय स्थल हैं। ये वस्तुतः चेतना के ही चार स्तर अथवा अवस्थाएँ हैं जिन्हें साधक क्रमशः उत्तीर्ण करता है। यह विशाख-यूप शुद्ध सगं के क्रम में है। सृष्टि की इच्छा से प्रेरित श्री शक्ति से ही वासुदेवादि चतुर्व्यूहों का आविर्भाव हुआ। ये व्यूह जगत-व्यापार में प्रवृत्त उपासकों और योगिजनों के ध्यान-सौकर्य निमित्त चतुर्व्यूह रूप में प्रकाशित होते हैं यथा —

(वासुदेव)	तुरीयस्थानम्	—	व्यूहचतुष्क	रेखारूपेणापि न दृष्यम्
(सकर्षण)	सुषुप्तिस्थानम्	—	" "	रेखारूपेण दृष्यम्
(प्रद्युम्न)	स्वप्नस्थानम्	—	" "	अत्यन्तमलिनरूपम्
(अनिरुद्ध)	जाग्रतस्थानम्	—	" "	स्पष्टरूपम्

इस प्रकार का यह ध्वजस्तभाकार विशाखयूप है। पूजास्तभ होने से ही इसे 'यूप' कहा गया है। इसीसे द्वादश व्यूहान्तरो केशवनारायणादि का तथा पद्मनाभ आदि अद्वितीय विभव देवताओं का आविर्भाव हुआ है।²⁴²

हमने देखा कि किस प्रकार ऋग्वेदीय पुरुषसूक्त तथा शतपथ ब्राह्मणोक्त पुरुषनारायण सूत्र की कल्पना ने सर्वशक्तिमान परमे-

26. 'पुरुष'—कल्पना की अर्थमत्ता

श्वरको पुरुष रूप में प्रस्तुत कर अवतारवाद के लिए मार्ग प्रशस्त किया। प्रारम्भ में विष्णु को ही पुरुषरूप में कल्पित किया गया किन्तु आगे चल कर वासुदेव कृष्ण को यह गौरवशाली पद सौंप दिया जाने लगा तथा उन्हें सर्वोच्च पुरुष कहा गया। स्कान्द उपनिषद् में कहा गया है कि जिस प्रकार 'भाष्कर' शब्द सूर्य पर ही लगता है तथा 'बृहद्भानु' शब्द अग्नि पर ही सार्थक होता है तथा जिस प्रकार 'सदागति' शब्द वायु पर ही सगत होता है उसी प्रकार यह 'पुरुष' शब्द वासुदेव पर ही सम्पूर्ण रूप से घटित होता है।²⁴³ इसी प्रकार नारसिंहोपनिषद् का कथन है कि ये जो वासुदेव हैं, बुद्धिमान उन्हें ही 'पुरुष' कहते हैं। अपनी स्वतन्त्रता में वैभव और प्रकृति के स्पर्श से रहित होने के कारण, ये वही वासुदेव हैं जो साक्षात् 'पुरुष' कहलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा पुरस्सरित यह जगत् और अन्य सभी कुछ स्त्रीप्राय है।²⁴⁴ 'पुरुष' शब्द के जितने भी व्युत्पत्तिगत अर्थ हैं वे सभी परमात्मा पर ही घटित हो सकते हैं।—

- 1 पुरि अग्रगमने + कुपन् = आगे बढ़ने बढ़ाने वाला
- 2 पुरि आप्यायने + कुपन् = तृप्ति अथवा आनन्द प्रदाता
- 3 पुरिदेहे शेरते लोका. यस्य = जिसके शरीर में सर्वलोक स्थित हों
- 4 पुरिदेहे शय. = शरीर के अन्तस्थ रहने वाला

ध्यान देने की बात यह है कि जब सर्वशक्तिमान सत्ता की विराट् पुरुष के रूप में कल्पना की गयी और अवतारवादी धारा के अन्तर्गत किसी मान्य लोक-पुरुष को 'विराट् पुरुष'—स्थानीय गौरव प्रदान किया गया तो इस दोहरे वैचारिक सक्रमण (ईश्वर से पुरुष रूप और पुरुष से ईश्वर रूप) की प्रक्रिया में 'पुरुष' शब्द के ये चारो ही व्युत्पत्तिक अर्थ, अवतारलीलाओं के अलौकिक अद्भुत कृत्यों के प्रेरक और नियामक बने। इन्हीं अर्थों ने अवतार द्वारा अपना विवर्द्धमान विराट् रूप प्रदर्शित करने, अपनी रूप-माधुरी से जनमन को आप्यायित करने, खेल ही खेल में अपने मुख में ब्रह्माण्ड का प्रदर्शन करने आदि अद्भुत अलौकिक लीलाओं के लिए कल्पना भूमि प्रस्तुत की।

यद्यपि, भगवद्गीता में ही, भगवान के अवतार ग्रहण करने की स्पष्ट घोषणा है, तथापि वहाँ अवतार ग्रहण करने का उद्देश्य धर्मसंस्थापन और दुष्टदलन है जबकि नाराणीय उपपर्व में अवतार धारण करने का

27. विकासशील

अवतार-कल्पना और प्रद्युम्न

प्रयोजन भगवान की भक्तवत्सलता ही है। यही सूत्र भागवतपुराण आदि ग्रंथों में परिपुष्ट होता चला गया। भगवान, भक्तों की अभिलाषा पूर्ति के लिए ही स्वयं अरूपी रहकर भी नाना रूपों को ग्रहण

किया करते हैं।²⁴⁵ एक ही अभिन्न तत्त्व के नाना रूप धारण करने का रहस्य है। भगवान की अचिंत्य शक्ति। इसी के कारण वे एक होते हुए भी अनेक प्रतीत होते हैं तथा एक ही समय में द्वारका में अपनी षोडशसहस्र प्रियाओं के महल में पृथक् रूप से नियत होकर भी नारदजी को दृष्टिगोचर होते हैं।²⁴⁶ इसीलिए अक्रूर जैसे भक्त श्रीकृष्ण की 'बहुमूर्त्येकमूर्तिकम्'²⁴⁷ कह कर स्तुति करते हैं तथा गोपालपूर्वतापिनी उपनिषद् 'एकोऽपिसन् बहुधा यो विभाति' कहता है।²⁴⁸ भगवान का यह रूप योगशास्त्रोक्त 'निर्माण कार्य के मानिक या वैदव देह से पृथक् नित्य सिद्ध स्वल्प है जिसे वैष्णव शास्त्रों में 'प्रकाश' की सज्ञा प्रदान की गयी है।²⁴⁹

महाभारत में अवतार भावना पर्याप्त रूप से प्रस्फुटित और विकसित प्रतीत होती है तथापि उसमें सख्या की रूढ़ि का आग्रह नहीं दीख पड़ता। भागवतपुराण के अनुसार अवतारों की सख्या अनन्त है किन्तु बाईस अवतारों को वहाँ गिनाया गया है तथा केवल कृष्णावतार को ही पूर्ण अवतार स्वीकार किया गया है, विष्णु पुराण के अनुसार भगवान ने एक श्वेत और एक श्याम वर्ण केश चुनकर देवताओं से कहा—'ये मेरे दो केश, हीं पृथ्वी पर जाकर उसका भार हरेगे'।²⁵⁰ संहिताओं में अवतार-सख्या प्रायः उन्तालीस है। संहिताओं में अवतार-भावना इतनी विकसित हुई कि चार बृह-अवतारों, उन्तालीस विभवों (मुख्य अवतारों) के अतिरिक्त गौण आवेशावतारों की भी कल्पना की गयी और आविष्ट अवतारों में शिव, बुद्ध, व्यास, अर्जुन, परशुराम, वसु तथा कुबेर के अतिरिक्त गौण अवतारों की श्रेणी में पशु, मानव, पादप, पक्षी आदि की भी अवतार स्वीकार किया गया और वैष्णवी शक्ति में आविष्ट होने के कारण भूतियों को भी अवतार की सज्ञा दी गयी। इस सिद्धान्त के अनुसार मूर्तिपूजा वस्तुतः प्रस्तर पूजा नहीं अपितु शक्ति (आत्मशक्ति) द्वारा शक्ति (पराशक्ति) की उपासना है।²⁵¹

संहिताओं में या तो सभी अवतारों का उद्भव अनिरुद्ध से स्वीकार किया गया है।²⁵² अथवा कहीं-कहीं कुछ अवतारों का अनिरुद्ध से तथा अन्य का चतुर्व्यूह के अन्य तीनों रूपों से उद्भव बनाया गया है।²⁵³ सभी अवतारों का अन्तस्थ नियंत्रक अनिरुद्ध है अतः उसे 'अन्तर्यामी अवतार' कहा गया। उन्तालीस विभव अवतारों की जो सूची सात्वतसंहिता अथवा अहिर्बुध्न्यसंहिता में दी गयी है²⁵⁴ उन्हीं में एक नाम 'कान्तात्मन' है। इसी को 'काम' और 'धन्वन्तरि' भी कहा गया है।²⁵⁵ प्रद्युम्न से इसका सम्बन्ध स्पष्ट है।

जिस प्रकार चतुर्व्यूह परम्परा का सम्बन्ध सृष्टि-प्रक्रिया से स्थापित किया गया है उसी प्रकार सृष्टि के लय में भी उसका अविच्छिन्न और अपरिहार्य सम्बन्ध है।

अहिर्बुध्न्यसंहिता के 'प्रतिसचर वर्णन' नामक चतुर्थ अध्याय में प्राकृत-प्रलय का वर्णन करते हुए कहा गया है कि सब कुछ पृथ्वी में लय हो जाता है, पृथ्वी का जल में, जल का तेज में,

28 प्रद्युम्न और प्राकृत-प्रलय

तेज का वायु मे, वायु का आकाश मे, आकाश का अहकार मे, अहकार का बुद्धि मे, बुद्धि का तम मे, तम का रज मे, रज का सत्त्व मे, सत्त्व का काल मे, काल का नियति मे, नियति का शक्ति मे, शक्ति का 'कूटस्थ पुरुष' में कूटस्थ पुरुष का अनिरुद्ध मे, अनिरुद्ध का प्रद्युम्न मे, प्रद्युम्न का संकर्षण मे और संकर्षण का परम क्षेत्रज्ञ वासुदेव मे लय हो जाता है।²⁵⁶ यहाँ, प्रलयावस्था मे पंच भूतो पर अन्तःकरण के चार स्तरों, त्रिगुणो तथा शक्ति रूपो का और सर्वोपरि चतुर्व्यूह का महत्त्व स्थापित किया गया है। सांख्योक्त तत्त्वतिरूपण पर चतुर्व्यूह-धारणा की यह महत्ता सांख्य के तर्कवाद पर पांचरात्र धर्म की भक्तिमूलकता की श्रेष्ठता प्रमाणित करने की भावना से अनुप्रेरित हो तो आश्चर्य नही होना चाहिए। कृष्णोपनिषद् मे इसी प्रलय-क्रम को एक दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार वासुदेव से संकर्षण नामक जीव की उत्पत्ति होती है जो सृष्टि-कामना से प्रजा की रचना करने से प्रद्युम्न कहलाता है। प्रद्युम्न से ही अहकार नामक हिरण्यगर्भ अनिरुद्ध की उत्पत्ति होती है। अनिरुद्ध से ही मरीचि आदि दस प्रजापतियों की, दस प्रजापतियों से ही शिव (स्थाणु) दक्ष, कर्दम, प्रियव्रत, उत्तानपाद आदि की, उनसे सर्वभूतो की तथा समस्त देवताओं आदि की उत्पत्ति होती है तथा इसी क्रम से इनका लय भी होता है।²⁵⁷ यहाँ भी, प्रद्युम्न को 'काम' तत्त्व का प्रेरक और अधिष्ठाता तथा प्रजा का सृष्टा कहा गया है। इस प्रकार प्राकृत प्रलय की अवस्था मे भी प्रद्युम्न का महत्त्व असंदिग्ध है।

प्राकृत प्रलयावस्था मे सृष्टि के लय होने की कल्पना से भिन्न किंतु एक महवर्ती कल्पना उपासक भक्तों के अपने उपास्य देवताओं मे लय होने की है। महा-भारत के शातिपर्व मे ब्यूहावतारो के उपासको के तत्तत् ब्यूहो के गुण और स्वरूप के अनुसरण से तत्तत् ब्यूहो मे क्रमशः प्रविष्ट होते हुए अन्ततः क्षेत्रज्ञ वासुदेव मे लय होने का उल्लेख है।²⁵⁸ पद्यसहिता भी इस धारणा की पुष्टि करती है।²⁵⁹

यह स्पष्ट हो चुका है कि चतुर्व्यूह-कल्पना मे भगवान् के षड्गुण विग्रह का स्वरूप अन्तर्लक्षित है। प्रत्येक ब्यूह इन षड्गुणो मे से सभी गुणो का सामान्यतः आधार होते हुए भी विशेषतः दो गुणो का अधिष्ठान है। यही कारण है कि हम देखते हैं कि प्रद्युम्न का सम्बन्ध षड्गुणो मे से एक वीर्य गुण से विशेष है। इसीलिए प्रद्युम्न को

29 षाड्गुण विग्रह और प्रद्युम्न का वीरत्व

जोर देकर स्थान-स्थान पर वीर विशेषण से विभूषित किया गया है। जहाँ 'उग्र' शब्द का सम्बन्ध संकर्षण ब्यूह से है, 'वीर' शब्द का प्रद्युम्न-ब्यूह से। अहिर्बुध्न्य-सहिता के पंचपनवें अध्याय मे नारसिंह अनुष्टुभ मंत्रों के अर्थ-निरूपण मे योगमत और पाशुपत मत—इन दो मतों के अनुसार मंत्रार्थ विवेचित किया गया है। 'वीर' शब्द का अर्थ योग मतानुसार है—“विवृता येन विजिता ईरा देहस्थ वायव.” (अर्थात् देहस्थित पवनो को जिसने विवृत एवं विजित किया है वही वीर है।) तो पाशुपत

मतानुसार “तत्पारयितृबन्धत्व वीर शब्देन वर्ण्यते” (अर्थात् उस पार ले जाने की सामर्थ्य ही वीरत्व है।) किंतु, भक्तिमार्गीय चिन्तना के सन्दर्भ में ‘वीर’ शब्द का वास्तविक अभिप्राय तथा प्रद्युम्न व्यूह से उसके सम्बन्ध की सार्थकता को अहिर्बुध्न्य-सहिता में ही विशद रूप से स्थापित किया गया है। अहिर्बुध्न्यसहिताकार का ‘वीर’ शब्द की व्याख्या करते हुए कहना है कि प्रद्युम्न अपने वीरत्व से सात्विक, राजस और तामस इन विविध सृष्टियों को बिना श्रम सहज ही प्रेरित करता है। इन सभी सृष्टियों की विद्या को भी वह वीर्य गुण सम्पन्न कर देता है। अन्धकार रूपी मधु दैत्य का हनन कर वह स्वयं वीर्य गुण से मण्डित हो जाता है। वीर्यगुण सम्पन्न होने के कारण ही वह शास्त्रार्थ अनुष्ठान करने पर निर्मलकर्म हो जाता है। इसलिए पुरुषोत्तम वीर प्रद्युम्न अन्न बन्दना का अधिकारी है।²⁶⁰

‘वीर’ शब्द को निर्वचित तथा परिभाषित करने के अनन्तर अहिर्बुध्न्य-सहिताकार वीर रूप प्रद्युम्न-व्यूह का निरूपण करते हुए कहते हैं कि कमल-नयन, अमृताधार रूप, मायावान् तथा अग्निरूप प्रद्युम्न ‘वीर’ शब्द से विख्यात है। अमृतमय सदर्भ (अमंबद्धर्म) आधर और आश्रय प्रद्युम्न ही है। वही अधिष्ठाता भी है। वह माया से मायाज्ञान के रहस्यों को, जान कर प्रबोध देता है और अन्धकार रूपी विद्या-दीपो को अग्निवत् जलावेता है। इसीलिए वह ‘वीर’ शब्द से प्रसिद्ध है।²⁶¹

नृसिंहतामिन्युपनिषद् में भी ‘वीर’ शब्द का विवेचन करते हुए इसी विचार की पुष्टि की गयी है—“अथकस्माद् उच्यते वीरमिति। यस्मात् स्वमहिम्ना सर्वान् लोकान् सर्वान् देवान् सर्वानात्मन सर्वाणि भूतानि विरमति विरामयत्यजस्रं सृजति विसृजति वासयति। यतो वीरं कर्मण्य सुदक्षोयुक्तग्रावा जायते देवकाम। तस्मा-दुच्यते वीरमिति।”²⁶²

इससे स्पष्ट है कि प्रद्युम्न का वीरत्व उनके लोकनायक रूप में वीरतापूर्ण कार्यों पर ही आधारित नहीं है अपितु उसकी जड़े वैष्णव तत्त्वज्ञान की इस दार्शनिक पृष्ठभूमि में भी हैं।

भगवान् के पाङ्गुण्य-स्वरूप इन विग्रहों के ध्यान और उपासना में भक्त, यज्ञ और आयुधों का भी बड़ा महत्त्व है। पाचरात्र मत में तो

30. प्रद्युम्न सम्बन्धी मंत्र-यज्ञ-तर्पादि का विशेष महत्त्व है क्योंकि पाचरात्र सिद्धान्त पर, जैसा कि हम पिछले पृष्ठों पर उल्लेख कर चुके हैं, तांत्रिक मतों का बड़ा प्रभाव है।

अहिर्बुध्न्यसहिता स्वयं स्वीकार करती है कि पाचरात्र सिद्धान्त वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों पर आधारित है—“वेदतन्त्रमयोद्भूता नाना प्रसवशालिनी।”²⁶³ महाभारतकार भी यह घोषित कर चुका है कि सात्त्विक, आरण्यक तथा पाचरात्र

आगम—ये सब एक दूसरे के अंग हैं—‘परस्परागान्येतानि’²⁶⁴ तथा वेद साख्य, योग पाचरात्र और पाशुपत मत—इन्हें विभिन्न प्रकार के मत नहीं समझना चाहिए। ये शास्त्र एक लक्ष्य के साधक होने के कारण एक हैं।²⁶⁵ अतः पाचरात्र मत में मन्त्र तन्त्रादि का प्रभाव और महत्त्व स्पष्ट है। उसकी दीक्षा-क्रिया में गृह्यता आनुष्ठानिकता शिष्य का मन्त्रों से अग्न्यास²⁶⁶ इत्यादि विधियाँ तांत्रिक प्रभाव को स्पष्ट घोषित करती हैं ‘मातृकाद्योनि’ तथा ‘सुदर्शन चक्र-साधना’ की कल्पना भी इसी तथ्य की पुष्टि करती है।²⁶⁷ इस तांत्रिक प्रभाव के दो ही मुख्य कारण प्रतीत होते हैं—एक तो यह कि पाचरात्र क्यों कि एक लोकधर्मी मत था अतः वेदेतर अग्न्यान्व्य मन्त्रों से उसकी सहानुभूति स्वाभाविक है और अपने प्रभाव-क्षेत्र की वृद्धि और सामंजस्य-वृत्ति के कारण भी यह चेष्टा सहज ही प्रतीत होती है, दूसरे उस युग में तन्त्रवाद का इतना विस्तार और आतंक था कि सभी आगमों को तन्त्र-तत्त्वों को आत्मसात करना ही पड़ा।

अस्तु, जो भी हो, यह स्पष्ट है कि मन्त्र की अलौकिक शक्ति में पाचरात्र का विश्वास है। वह मन्त्र को विष्णु भगवान की शुद्ध चेतना शक्ति स्वीकार करता है—‘माक्षात् विष्णो क्रियाशक्ति शुद्ध सच्चिन्मयी परा’।²⁶⁸ उसका विश्वास है कि ममस्त चराचर सृष्टि की तथा भुक्ति और बन्ध की अविष्ठात्री ‘सुदर्शन’ शक्ति है।²⁶⁹ गृष्टि ब्रह्म की इस सुदर्शन शक्ति या सकल्प शक्ति का ही परिणाम है। सुदर्शन का ही एक रूप क्रियाशक्ति भी है। क्योंकि ‘शक्ति’ तत्त्व है इसलिए सुदर्शन को ‘चलन-चक्र’ भी कहा गया है। मकल्प या सुदर्शन शक्ति का यह चलन सर्वप्रथम ‘नाद’ के रूप में व्यक्त होता है जिसे योगीजन ही सुन सकते हैं। ‘नाद’ का ही प्रथम व्यक्त रूप बिन्दु है जो सज्ञा और उसकी बोध-शक्ति का प्रतीक है। यह ‘बिन्दु’ ‘ओम्’ में अनुस्वार के रूप में प्रकट होता है। बिन्दु ही ‘नाम’ और ‘नामि’ (भौतिक रूप) से द्विधा विभक्त है इसीसे ‘नाम्युदय’ अथवा ‘शब्द ब्रह्म’ का विकास होता है जो म्बर और व्यजन रूप में एक होता हुआ परा, परम्यती, मध्यमा और वैखरी—इस चतुर्विध वाणी में व्यक्त होता है। अतः पाचरात्र मत में ध्वनि को मूलतः शक्ति का रूप स्वीकार करते हुए उसे वैष्णवी शक्ति का ही रूपान्तर माना गया है जो स्वाभाविक है। वैष्णवी शक्ति की ‘रूपान्तर’ इस शब्द शक्ति को ही ‘मातृका देवी’ और ‘मन्त्रयोनि’ भी कहा गया है—‘मन्त्रयोनिरियं देवी मातृकाधिष्ठिता सदा’।²⁷⁰ इसी प्रकार पाचरात्र में, क्योंकि वह तत्त्व प्रधान सात्त्वत मत है अतः वाममार्गी चक्र-साधन के स्थान पर ‘सुदर्शन चक्र’ के ध्यान और जप को ही ‘चक्र-साधना’ कहा गया है जिनमें अपार अलौकिक शक्तियाँ वशीकृत हो जाती हैं।²⁷¹

विभिन्न म्बरों और व्यजनों का विकास किस प्रकार होता है और कुण्डलिनी शक्ति और नाडी मस्थान से म्बरव्यजन रूप वर्णमाला का क्या सम्बन्ध है इसे निरूपित

करते हुए कहा गया है कि विभिन्न स्वर और व्यंजन ध्वनियाँ विश्व शक्ति की ही विभिन्न अभिव्यक्तियों की प्रतिरूप और उन शक्तियों के अविच्छेदात्ता देवताओं की प्रतीक हैं। इस दृष्टि से वर्णों का कोई विशेष संघात या स्वरूप-योजना-यथा कमल-चक्रादि आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की स्पष्ट शक्तियों के संयोग की ही प्रतीक हैं। अतः वर्णों के ऐसे कमल-चक्रादि रूपों के ऊपर और ध्यान से निश्चय ही उन शक्तियों का आह्वान किया जा सकता है जिनके कि वे प्रतीक हैं।²⁷²

अहिर्बुध्न्यसंहिता में ब्रह्म से वर्णमाला के अक्षरों की उत्पत्ति का क्रम सविस्तार देते हुए सृष्टि रचना के तत्त्वों यथा 'महत्' 'अहकार' आदि को भी अक्षरोद्भूत कहा गया है। ब्रह्म अनंत शक्ति से क्षुब्ध होकर स्वयं को 'अग्नि' 'सोम' रूपों में व्यक्त करता है। दीर्घ और ह्रस्व स्वर ही अग्नि और सोम हैं। 'अग्नि' ही सूर्य, प्रकाश या 'ज्ञान' है और 'सोम' ही 'धानद' या 'आहुताद' है। दीर्घ-ह्रस्व-स्वर-संयुत ब्रह्म का यह 'अग्निपोमात्मक' रूप ही विश्व का सृष्टि, पालक और संहारक है। यही 'पुमान्' 'प्रधान' या 'पुरुषेश्वर' है। इसीसे 'महत्' से लगाकर 'पृथ्वी' तक सृष्टि-तत्त्वों की उत्पत्ति है।²⁷³

जयाख्यसंहिता में प्रत्येक वर्ण को किसी एक मूर्त पदार्थ, यथा-अक्षर (ए) कमल (क) गदाधर (ग) आदि की सत्ता से अभिहित किया गया है। यह अभिधान मनमाने ढंग से नहीं है अपितु इसके पीछे एक स्पष्ट सादृश्य-विधान है जिसे डॉ. भट्टाचार्य ने एक पटल में प्रस्तुत किया है। यह वर्ण मात्रिका-पटल वर्णों की मूर्त पदार्थों से तथा देवता और उनके आयुषों से समष्टि के क्रमिक विकास के अध्ययन में लाभदायी सिद्ध हो सकता है।²⁷⁴

अहिर्बुध्न्यसंहिता के 16 वें और 17 वें अध्याय में भी एक-एक वर्ण के उद्गम, स्वरूप, महत्त्व और प्रतीक-योजना को स्पष्ट करते हुए वैष्णवशक्ति का पूरा वर्णमातृका स्वरूप वर्णित किया गया है।²⁷⁵ इसी संहिता के 18 वें और 19 वें अध्यायों में विभिन्न मंत्र और उनका महत्त्व तथा 20 वें अध्याय में मंत्रों के प्रयोजन और देशकाल-पात्रतादि की दृष्टि से औचित्य बताते हुए निदेश है कि 'क्षुद्राग्रं मंत्रो न प्रयोज्यः'। 23 वें अध्याय में विभिन्न वासुदेवादि मंत्रों और चक्रों की रचना-विधि का, 24 वें अध्याय में यंत्रों-देवताओं के ध्यान और उनकी महिमा का तथा 25 वें 26 वें अध्यायों में सुदर्शन, महासुदर्शन यंत्रों का लक्षण बताते हुए गोविंद, माधव, त्रिविक्रमादि विभवों का मंत्र-रूप वर्णित है। साथ ही यंत्र-निर्माण विधि और धातु उपयोग के विभिन्न फलों का वर्णन है। सबसे महत्त्वपूर्ण 30 वा अध्याय है जिसमें देवताओं के अस्त्र-शस्त्रों के जन्म, स्थान और नाम का विवेचन है जिसमें पैंगे में उत्पन्न अस्त्र, रत्न, भद्रन, मायाधर इत्यादि अस्त्रों का और अपराध से उत्पन्न उपमंशाक अस्त्रों में मोहन, जुंभक, कामरुचि, कामरूपक, मकर, अग्नि तथा भोक्तारं (पाट-

भेद भेत्तारं) इत्यादि अस्त्रों का वर्णन, जैसा कि हम आगे देखेंगे, हमारे अध्ययन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है।

पुराण और पाचरात्र-सहितादि तथा उत्तर वैष्णव साहित्य में ब्यूह-देवता के रूप में प्रद्युम्न का जो स्वरूप तथा महिमा वर्णित है उसी के अनुसरण में मूर्तियों के निर्माण सम्बन्धी सदर्थ भी उपलब्ध होते हैं। मूर्ति-

31. प्रद्युम्न-मूर्ति, तीर्थ, पीठ

और राजधानी

G-192

शास्त्र की जानकारी के लिए पद्मपुराण तथा अग्निपुराण में अतीव उपयोगी सामग्री उपलब्ध होती है। इन पुराणों में विष्णु के 24 रूपों

का वर्णन मिलता है। विष्णु की चारों भुजाओं में चार आयुध रहते हैं तथा इन आयुधों की विभिन्न स्थितियों के अनुसार ही विष्णु के विविध रूपों की भिन्नता दृष्टि-गोचर होती है। गुप्त-काल वैष्णव मन्दिरों और मूर्तियों की रचना के लिए प्रख्यात है। किन्तु पाल तथा सेन युग (8 वीं शती से 11 वीं शती) में भी भारत के पूर्वी प्रदेश में वैष्णव मूर्तियाँ प्रचुरता से उपलब्ध होती हैं।²⁷⁶ चतुर्व्यूह देवताओं—वासुदेव, सकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध—की उपासना इस युग में प्रचलित थी। इस लोकप्रियता का प्रमाण इन मूर्तियों की बहुलता है। सर्वाधिक मूर्ति स्वभावतः वासुदेव की ही मिलती है। वासुदेवमूर्ति में आयुधों का स्थान इस प्रकार है:—

(ऊपरी दक्षिण हाथ में) गदा + चक्र (ऊपरी बायें हाथ में)
(निचले दक्षिण हाथ में) पद्म (निचले बायें हाथ में)

यही मूर्ति जब गदा के स्थान पर हल तथा चक्र के स्थान पर भूसल धारण कर लेती है तब हो जाती है सकर्षण की मूर्ति। इसी प्रकार अस्त्रों के स्थान विनि-मय से यही मूर्ति प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध की प्रतीक बन जाती है।²⁷⁷

गुप्तकाल में भी ब्यूह देवताओं की मूर्तियों का पूजन प्रचलित था। वसिनगर और पदामा से गरुडध्वज, तालध्वज और मकरध्वज प्राप्त हुए हैं जो इस बात के द्योतक हैं कि वहाँ क्रमशः वासुदेव, सकर्षण और प्रद्युम्न के मन्दिर स्थापित रहे होंगे।²⁷⁸

हम पिछले पृष्ठों में कह आये हैं कि महाभारत (नारायणीय पर्व) की साक्षी से स्पष्ट है कि पाचरात्र मत में पहले विष्णु, पुरुष, सत्य, अच्युत और अनिरुद्ध की गणना थी। अत्रिप्रोक्त समूर्तार्चनाधिकरण से भी इसकी पुष्टि होती है।²⁷⁹

मूर्ति-स्थापना के क्रम तथा दिशानिर्देश में लिखा है कि प्राची दिशा में पुरुष की, दक्षिण में 'सत्य' की, पश्चिम दिशा में 'अच्युत' की तथा उत्तर में 'अनिरुद्ध' की मूर्ति स्थापित की जानी चाहिए।²⁸⁰

ध्यान देने की बात यह है कि कालान्तर में जब पाचरात्र के 'पुरुष', 'सत्य' और 'अच्युत' का स्थान (क्योंकि अनिरुद्ध तो अपने स्थान पर यथावत् रहे) क्रमशः वामदेव, सकर्षण और प्रद्युम्न ने ग्रहण कर लिये तो मूर्तियों का स्थान भी वही अर्थात् क्रमशः पूर्व, दक्षिण और पश्चिम-दिशा में ही बना रहा।²⁸¹

वासुदेव की प्रतिमा के, वैष्णव-क्रिया-ग्रंथों में, मुख्य दो रूप कहे गये हैं— (1) दैविक वासुदेव तथा (2) मानुष वासुदेव और इन दोनों के मूर्ति-विधान में सूक्ष्म प्रभेद निरूपित किया गया है।

मानुष वासुदेव की मूर्ति आयताकार मन्दिर में मध्यमदशतालमित आकार की द्विभुज और णखचक्र धारी होनी चाहिए जिसके दक्षिण भाग में रुक्मिणी स्थित हो।²⁸² रुक्मिणी के स्वरूप को निरूपित करते हुए कहा गया है कि कृष्ण के दक्षिण पार्श्व में स्वर्णमय कान्ति वाली श्वेतवस्त्रा, जड़ा बाँधे, नाम के आदि में अक्षर बीज वाली अन्य सब विवरणों में श्री की भाँति रुक्मिणी है—'रुक्मिणी सुदरी, प्रकृति, कृष्ण वल्लभा' इत्यादि। सत्यभामा को वाम पार्श्व में बताया गया है।²⁸³ स्वरूप में अन्तर नहीं है। वह मही की भाँति है। उसे सती, सन्नती, क्षमा आदि कह कर प्रशंसित किया गया है।²⁸⁴ रुक्मिणी का कृष्ण के दक्षिण और सत्यभामा का कृष्ण के वाम पार्श्व में स्थित होना रुक्मिणी पर कृष्ण की विशेष कृपा (दाक्षिण्य) को तथा सत्यभामा से कृष्ण के स्वभाव की कुछ प्रतिकूल वृत्ता (वामता) को प्रकट करता है। मूर्तियों में यह दाक्षिण्य और वामता कृष्ण के जीवन प्रसंग से अवतरित हुई है अथवा मूर्ति-विधान के मंदिर से यह कल्पना कृष्ण तथा उनके परिजनो के चरित-काव्यों के सीला-प्रागण में ध्वनित हुई है यह कह सकना कठिन है किन्तु इन दोनों कल्पनाओं का परस्पर आश्लेष असंदिग्ध है।

मानुष वासुदेव की मूर्ति में वासुदेव के दक्षिण पार्श्व में रुक्मिणी की स्थिति के बाद, हलमूसलधारी बलराम तथा बलराम के दक्षिण पार्श्व में, दाहिने हाथ में शूरिका (छुरी) धारण किये और बाये हाथ को कमर पर टिकार्ये द्विभुज धारी प्रद्युम्न की मूर्ति का स्थान है। प्रद्युम्न के दक्षिण पार्श्व में ब्रह्मा है। वासुदेव के बाएँ पार्श्व में अनिरुद्ध हैं। वे भी द्विभुज हैं और खड्ग खेटक धारण किये हैं। अनिरुद्ध के बायें पार्श्व में साम्ब और साम्ब के बायें पार्श्व में गरुड की मूर्ति की स्थिति है। इनके वस्त्र-आभूषण भृगुसंहिता के अनुसार बनाये जाने चाहिए।²⁸⁵

दैविक वासुदेव की सिंहासनासीन चतुर्भुज, शस्त्रधारी श्री भूमि सहित तथा दक्षिण वाम पार्श्व में पूर्वोक्त विधि से ही अन्य देवों की स्थिति सहित, बनाया गया है। विशेषता यही है कि उन दोनों के साथ देवियाँ (उनकी महिषियाँ) भी विराजमान हैं जैसे बलभद्र के दक्षिण में खेती, प्रद्युम्न के दक्षिण में रोहिणी, अनिरुद्ध के दक्षिण में उषा और साम्ब के दक्षिण में साम्ब-पत्नी इंदुकरी। इनके कोतुक-विम्ब भी पूर्ववत् होने चाहिए।²⁸⁵

समूर्तार्चनाधिकरण मे निर्दिष्ट मूर्ति-योजना मे मूलभूत समानता होते हुए भी कुछ सूक्ष्म भेद है, तथा, वहाँ मानुष वासुदेव प्रतिमा के दक्षिण पार्श्व मे स्थित रुक्मिणी को रक्तवस्त्रा और श्यामांगी बताया गया है जो अपने बायें हाथ मे पद्मधारण किये है। प्रद्युम्न की स्थिति तो वही है, किन्तु उन्हें रक्तवर्ण और श्वेतनील वस्त्रधारी भी कहा गया है। वे दिव्य रूपण और किरीट पहने है। उन्हें पीत-कौशेय वस्त्रधारी भी कहा गया है। उन्हें 'सुरूपाक्ष' (सुन्दर आँखों वाला), 'मन्त्रराशि' तथा 'महाचल' भी कहा गया है। उनके बाम पार्श्व मे नीलवर्णा रोहिणी की स्थिति है। दीर्घक्षुरिका ही नहीं, उससे युक्त असि भी है, जो उनके बाहिने हाथ में न होकर बामकटि-प्रदेश मे लटकी हुई है।²⁸⁶

दैविक वासुदेव-प्रतिमा में यहाँ भी देवियों के लिए स्थान है। वैखानस आगम मे वासुदेव के अतिरिक्त अन्य वृष्णि वीरो की पत्नियों का स्थान दैविक वासुदेव-प्रतिमा के साथ ही है, मानुष वासुदेव प्रतिमा के साथ नहीं। एक अंतर यह है कि दैविक वासुदेव-प्रतिमा मे (वृष्णि वीरो और ब्रह्मा-गरुडादि का स्थान मानुष वासुदेव प्रतिमा जैसा होते हुए भी) वे यहाँ सायुध या निरायुध चाहे जैसी स्थिति मे रह सकते है²⁸⁷ जब कि मानुष वासुदेव प्रतिमा में वृष्णि वीरो तथा ब्रह्मा-गरुडादि का सायुध होना आवश्यक है। इस सारी स्थिति को यो व्यक्त किया जा सकता है —

(अ) दैविक वासुदेव-प्रतिमा:—

ब्रह्मा रोहिणी प्रद्युम्न रेवती बलराम श्री वासुदेव भूमि अनिरुद्ध ऊपा साम्ब इंदुकरी (रामा)²⁸⁸

(आ) मानुष वासुदेव-प्रतिमा:—

ब्रह्मा प्रद्युम्न बलराम रुक्मिणी वासुदेव सत्यभामा अनिरुद्ध साम्ब गरुड

मूर्तियों की विशिष्ट स्थिति की भांति ही इनके आवाहन-मंत्र भी अलग-अलग दिये गये हैं। वासुदेव का आवाहन सम्पाप्ति मे बलभद्र का आहवनीय अनिरुद्ध का गार्हपत्य और प्रद्युम्न का आवाहन अन्वाहार्य अग्नि में किया जाना चाहिए तथा सबके विशिष्ट आह्वान मंत्र देते हुए कहा है कि प्रद्युम्न का आवाहन "रोहिणी प्रति प्रद्युम्न वीर बलशासन" मंत्र से करना चाहिए।²⁸⁹

वैखानस आगम मे प्रद्युम्न का आवाहन दाक्षिणात्य अग्नि मे करने का भी विधान है।²⁹⁰ वही यह भी लिखा है कि मंत्र और अक्षरन्यासपूर्वक बलराम प्रद्युम्न आदि सभी देवताओं के नाम का आदि अक्षर लेते हुए परात्पर विष्णु का मनसा ध्यान करते हुए वासुदेव से लगा कर रुक्मिणी तक इन सब का क्रमशः आवाहन करना चाहिए।²⁹¹

पंचवीरो की प्रतिमा की स्थापना का स्थान-निर्देश करते हुए लिखा है कि ग्रामान्त नगरान्त पर्वतान्त, वनान्त, नदी-तीर, समुद्र-तट या अन्य किसी शान्त निर्जन स्थान

मे मूर्ति स्थापित करनी चाहिए।²⁰² विष्णुसूक्त से प्रद्युम्न-मूर्ति को और एकाक्षरसूत्र से अनिरुद्ध-मूर्ति को स्नान कराना चाहिए। स्नान के अतिरिक्त आचमन, अर्घ्य और हवि-अर्पण सम्बन्धी विधियों के लिए व्यवस्था है कि प्रद्युम्न का आचमन 'योगेयोग.... मन्त्र से अर्घ्य 'इदमापः शिवा' मन्त्र से और हवि-निवेदन 'इहि-पुष्टि'....मन्त्र से करना चाहिए²⁰³ यह भी उल्लेख है कि पञ्चवीरो मे से किसी एक की ही कौतुक मूर्ति होने पर तथा अन्य मूर्तियों का अभाव होने पर अन्य का नाम से अर्चन करना चाहिए— 'येषां न मूर्तया सन्ति तेषां नामभिरर्चनम्।' ²⁰⁴ इससे पूजा की दृष्टि से सभी मूर्तियों का महत्त्व की अधिकारिणी होना सिद्ध है।

मूर्तियों की सापेक्ष ऊँचाई भी निश्चित है। बलभद्र की मूर्ति वासुदेव की मूर्ति से ऊँची है। अग्रजता के आधार पर ही सभवतः यह सम्मान भावना व्यक्त की गयी है। प्रद्युम्न की मूर्ति वासुदेव मूर्ति के कान तक पहुँची हुई होनी चाहिए— 'प्रद्युम्नो-वासुदेवस्य कर्ण सीमान्तकोदय' ²⁰⁵ रुक्मिणी और साम्ब की मूर्ति वासुदेव मूर्ति के नासिका भाग और स्तन तक तथा अनिरुद्ध की हृत्कान्त तक होनी चाहिए।

प्रद्युम्न-मूर्ति के स्वरूप और स्थिति के विषय में यह भी लिखा है कि वासुदेव के उत्तर में उत्तर दिशा की ओर उन्मुख सर्वाभरण सुसज्जित द्विमुजाकार प्रद्युम्न-मूर्ति होनी चाहिए जिसका शस्य श्यामवर्ण होना चाहिए और दाहिना हाथ अभय मुद्रा में और बायाँ हाथ कटि पर अविलम्बित हो।²⁰⁶ अग्निपुराण में प्रद्युम्न की शालग्राममूर्ति का उल्लेख पूर्ववर्ती पृष्ठों में किया जा चुका है।

परवर्ती जैष्णव उपनिषद् साहित्य में भी मूर्तियों सम्बन्धी ज्ञातव्य है। गोपालोत्तरतापिन्युपनिषद् में कृष्णवन और भद्रवन नामक दो महावनों के अन्तराल में पवित्रतम बारह वन होने का उल्लेख है। इन वनों में राम (बलराम) की राममूर्ति, प्रद्युम्न की प्रद्युम्न मूर्ति, अनिरुद्ध की अनिरुद्ध मूर्ति और कृष्ण की कृष्ण मूर्ति स्थापित होने तथा उन मूर्तियों की पृथक्-पृथक् रूप से रुद्रोपासको, ब्रह्मोपासको, ब्रह्मजाः (सनक, सनन्दन, सनत्कुमारादि) मुनियों मरुद्गुणों, विनायकों, वसुओं, ऋषियों, गंधर्वों, अप्सराओं द्वारा उपासना होने की बात कही गयी है।²⁰⁷ भगवान् कहते हैं कि जो मथुरामण्डल की इन मूर्तियों का अर्चन करता है वह मुझे और भी प्रिय हैं क्योंकि मैं ही प्रद्युम्न, बलराम और अनिरुद्ध रूप हूँ अतः जो इनकी उपासना करता है वह मेरी ही अर्चना करता है।²⁰⁸

इससे स्पष्ट होता है कि मथुरा मण्डल में प्रद्युम्नादि व्यूहों के मंदिर और मूर्तियाँ किसी समय विपुल संख्या में थे तथा अनेक सम्प्रदाय अपनी-अपनी भावना और विशिष्ट अनुसार उनका पूजन करते थे।

त्रिपादविभूतिमहानारायणोपनिषद् में 24 प्रणव-मन्त्रों का उल्लेख है और उनमें से कुछ मन्त्र पञ्च वक्त्रवीरो के नाम पर भी हैं। उन्हीं 24 प्रणवमन्त्रों में से एक

प्रणव मंत्र 'ॐ प्रद्युम्नाय नमः' भी है।²⁹⁹ इसी प्रकार त्रिशिखब्राह्मणोपनिषद् में कहा गया है कि वायु के अश नकर्षण, अग्नि के अश प्रद्युम्न तथा ध्योम के अश वासुदेव का सदा स्मरण करना चाहिए।³⁰⁰

प्रद्युम्न का महत्त्व मंदिर और मूर्तियों तक ही सीमित नहीं रहा। उनके नाम पर (1) तीर्थ (2) पीठ और (3) राजधानी के उल्लेख भी प्राप्त होते हैं—

- 1 प्रद्युम्न तीर्थ—पुराणों में प्रद्युम्न तीर्थ का उल्लेख आता है जिसका एक नाम 'दक्षिण प्रयाग' भी है। इसकी स्थिति कहाँ है, इसके विषय में तीर्थप्रकाश में लिखा है—'तच्च गौड देशे सप्तग्रामे मोक्षवेणीति प्रसिद्धम्'³⁰¹
- 2 प्रद्युम्न पीठ—कश्मीर में श्रीनगर के अन्नगंत हरि पर्वत पर स्थित एक पवित्र तीर्थ-क्षेत्र³⁰²
- 3 प्रद्युम्नपुर — प्रद्युम्न की राजधानी जो चद्रभागा नदी के तीर पर स्थित थी।³⁰³
- 4 प्रद्युम्न-नगर—हुगली जिले में पाण्डुआ (रघुनन्दन के "प्रायश्चित्त-तत्त्व" में गंगामाहात्म्य के अन्तर्गत महाभारत का उद्धरण—) अनुश्रुति है कि कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने इसी स्थल पर शवरासुर का वध किया था जिससे इस स्थान का नाम ऋक्षवन्त से बदल कर प्रद्युम्ननगर या मारपुर हो गया (हरिवंश अ० 166) कोशल राज्य पर अधिकार करने वाले पितृघाती विरुद्ध के चंगुल से बचने के लिए पाण्डु शाक्य ने शाक्य राजधानी का परित्याग कर इसी स्थान पर अपनी राजधानी स्थापित की थी। उसकी पुत्री भद्रकच्छनिका का सिंहपुर (वर्तमान सिंगुर, जि० हुगली, बंगाल) के राजकुमार पाण्डु वामदेव से विवाह हुआ था, जो बाद में सीलोच नरेश पर विजय के बाद वहाँ की गद्दी पर बैठा (द्रष्टव्य 'टर्नर संपादित महावंश, अ० 8) प्रतीत होता है कि पाण्डु शाक्य के नाम पर ही, जो अनिरुद्ध का पुत्र तथा बुद्ध का भतीजा (या भानजा) था, प्राचीन प्रद्युम्ननगर पाण्डुआ कहा जाने लगा था।³⁰⁴

प्रतीत होता है कि 13 वीं सदी के अंत में पाण्डुआ पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। बादशाह फिरोजशाह द्वितीय के भानजे शाह सूफी ने पाण्डुआ के तत्कालीन हिन्दू नरेश को जो 'पाण्डुराज' कहलाता था, अपने मामा की सैन्य सहायता के बल पर धकेल कर गद्दी में हटा दिया। तभी पुराना मंदिर नष्ट किया जाकर उसके मलबे से वर्तमान मस्जिद का निर्माण हुआ होगा। ऐसा कहा

जाता है कि पाण्डुग्रा की 125 फीट ऊँची मीनार, दिल्ली की कुतुबमीनार के अनुकरण पर ही, साह सूफी द्वारा इस विजय की खुशी में निर्मित की गयी थी। यह मुअज्जिन द्वारा अजान देने के काम आती थी। हुगली जिले में स्थित यह पाण्डुग्रा मालदा जिला स्थित पाण्डुग्रा से भ्रमवश एकरूप नहीं समझा जाना चाहिए। मालदा जिला स्थित पाण्डुग्रा का सम्बन्ध पुण्ड्रवर्धन से है न कि प्रद्युम्न से।³⁰⁵

इस प्रकार हम देखने हैं कि कैसे 'धुम्नता' (तेजस्विता) का एक मानसिक अमूर्त भाव 'अग्नि' तथा 'काम' तत्त्वों के सहचर्य से विकसित होता हुआ और अपना

स्वरूप ग्रहण करता हुआ
32. निष्कर्षः प्रद्युम्न के देवता-रूप का महत्त्व विष्णु के अवतार वासुदेव और प्रद्युम्न-चरित्र-काव्यों पर प्रभाव के चातुर्वर्ण्य-हात्मक विग्रह के अन्तर्गत एक महिमावान और

सम्पूर्ण व्यक्तित्वशाली देवता के पद पर प्रतिष्ठित हो गया। विकास की यह मजिल ऋग्वेद काल से प्रारम्भ कर महाभारत के नाराणीय पर्व की बीजेका में से होती हुई पुराणों तथा वैष्णव संहिता-साहित्य के प्रशस्त प्रागण से सङ्क्रमण करती हुई अपनी परिपूर्णता तक पहुँची है। तथापि परवर्ती उपनिषद्-काल तथा उसके भी पश्चात् 16 वी सदी में चैतन्य सम्प्रदाय तक इसके पद-चिन्ह हमें प्राप्त होते हैं।

देवता-रूप में प्रद्युम्न का विकास अपनी परिपूर्णता तक पहुँचा। देव-कल्पना विषयक कोई पक्ष अछूता नहीं रहा। न केवल हमें प्रद्युम्न के देवता-रूप में उनके स्वरूप, वर्ण, वस्त्राभरण, आयुष, महिषि, अनुचर, ध्वजा, लाछन, इत्यादि के ही विवरण मिलते हैं, उनके जप-ध्यान, स्नपन समारोह, वसतोत्सव, प्रतिष्ठा-विधि, उनके आह्वान-मन्त्र तथा मुद्रा आदि का भी परिचय प्राप्त होता है। उनका प्रभाव और माहात्म्य भी कम नहीं है। वे भगवत्-विग्रह के ही सक्षिप्त व्यूह-रूप हैं। 'मनस' तत्त्व के अघिष्ठाता और पुरुष रूप में प्रजा को विशेषतः भगवत्सत्त्वों को उत्पन्न करने वाले भी वे ही हैं। पुरुष रूप में उनका माहात्म्य ऋग्वेदोक्त अथवा शतपथीय कल्पना के पुरुष से भी बढ़ कर है क्योंकि उक्त दोनों ग्रन्थों का पुरुष केवल सृष्टि-कार्य में ही सक्षम है जब कि प्रद्युम्न-रूप में केवल चातुर्वर्ण्य और सृष्टि का उत्पादक ही है, जगत का तथा भगवद्भक्तों का उपकारी भी है। इसी दृष्टि से वह विष्णु से भी बढ़ कर है।³⁰⁶ प्रद्युम्न-व्यूह से ही तीन अवान्तर व्यूह—त्रिविक्रम, वामन और श्रीधर की उत्पत्ति है।³⁰⁷ प्रद्युम्न से ही 'सत्य' की उत्पत्ति तथा राघव रामचन्द्र का अवतार हुआ है तथा प्रद्युम्न ही चेतना की जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय स्थिति में स्वप्न-स्थानीय देवता है।³⁰⁸ पितृ-उर्पण में वे पितृ-परम्परा में पिता-स्थानीय हैं।³⁰⁹ देह-शुद्धि तथा योग में तादात्म्य-प्राप्ति के लिए उनका स्तवन उपयोगी है।³¹⁰ अशनील-भाषण

तथा गुरु-निन्दा के दोष के प्रायश्चित्त के लिए उनके मंत्र का जाप अमोघ उपचार है । वे नाना सिद्धि-प्रदाता तथा ओंकार रूप सर्वात्म परमात्मा में उकार स्थानीय देवता होने से शब्दब्रह्म के भी अग्रगण्य हैं ।³¹² वे स्वरमूर्ति भी हैं ।³¹³ यम, शिव, कुमार कार्तिकेय और पांचजन्य उन्हीं के अंश से समुद्भूत हैं ।³¹⁴ वे वैष्णव मंदिर-मूर्ति-उपासना विधि अर्थात् 'क्रिया' के अधिकारी और मुक्ति प्रदाता देवता हैं³¹⁵ उन्हीं से 'ब्रह्मा' और 'श्री' की उत्पत्ति हुई है ।³¹⁶ वे ही अनिरुद्ध और सरस्वती के भी जनक हैं ।³¹⁷

इस प्रकार, देवता-रूप में प्रद्युम्न का सर्वातिशायी व्यक्तित्व असंदिग्ध है । यहाँ यह प्रश्न उठता स्वाभाविक है कि देवता-रूप में प्रद्युम्न के विकास का अध्ययन, हमारे लिए अर्थात् प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध की रचना के लिए किस रूप में और कहाँ तक उपयोगी है । प्रथम तो स्पष्ट है कि किसी भी पौराणिक चरित्र-नायक के स्वरूप और व्यक्तित्व का अध्ययन, यदि वह देवत्व की कोटि तक भी पहुँचा हुआ है तो, तब तक तलस्पर्शी और सर्वांग हो ही नहीं सकता जब तक कि उसके देवता-रूप का भी यथोचित आकलन नहीं कर लिया जाय । वस्तुतः सभी देशों में प्राचीन मानव-मनीषा की यह सामान्य वृत्ति रही है कि एक ओर वह अपने लोक-बीरो को देवत्व से मण्डित करती रही है तथा दूसरी ओर अपने कल्पित देवताओं के स्वरूप (व्यक्तित्व) में मानवीय उदात्त भावनाओं का प्रत्यारोप भी करती रही है । यही कारण है कि लौकिक तथा देवता मूलक अभिप्राय निजघरी एवं पौराणिक कल्पनाओं में परस्पर घुलमिल गये हैं । हमारे यहाँ ही, इन्द्र एक ओर देवता है दूसरी ओर वह एक ऐतिहासिक वीर लोकनायक भी ।³¹⁸ वही बात राम, कृष्ण और अन्य ऐसे ही वीर पुरुषों पर भी घटित होती है । प्रद्युम्न भी एक ऐसे ही 'व्यक्तित्व' हैं । भारतीय अवतारवाद की कल्पना भी मानव-मन की इसी प्रवृत्ति की देन है । यही प्रवृत्ति मध्य-युग तक गोगा, तेजा रामदेवजी आदि लोक-देवताओं अथवा ऐतिहासिक पुरुषों तक अभिव्यक्त होती रही है ।

अतः स्पष्ट है कि प्रद्युम्न के लोक-नायक (अथवा चरित्र-नायक) रूप का सम्यक् अध्ययन उसके देवता रूप के अध्ययन के बिना नहीं हो सकता । प्रद्युम्न के लौकिक और अलौकिक अर्थात् लोक-नायक और देवता-रूप परस्पर इतने घुले-मिले हैं कि बिना उनके अलौकिक रूप का अध्ययन किये, उनका लौकिक रूप पूर्णतः उद्घाटित नहीं हो सकता । उनके चरित्र-नायक रूप पर उनके देवता-रूप का प्रभाव बहुमुखी और स्पष्ट है जिसका संक्षिप्त रोचक निदर्शन यहाँ प्रसंगान्त और उपयोगी होगा ।

प्रद्युम्न-चरित्र ग्रंथों में प्रद्युम्न सर्वत्र असाधारण वीर-कृत्य करते हुए चित्रित किये गये हैं । वे छ' दिन के बालक थे तभी घूमकेतु ने पूर्वभव के वैरवश उनका अपहरण कर उन्हें पर्वत शिला के नीचे रख दिया । उनके श्वासोच्छ्वास

से वह विशाल शिला स्पन्दित होने लगी। यही से उनके अतिमानुषिक अलौकिक कार्यों का प्रारम्भ हो जाता है। वे सोलह गुफाओं में जाकर अनेक नागों, राक्षसों, दैत्यों को मार कर या पराजित कर अनेक विद्याएँ और उपहार प्राप्त करते हैं। मायासैन्य से कालसवर नृप को, दुर्योधन सैन्य को, यहाँ तक कि अपने पिता कृष्ण को भी पराजित कर देते हैं। प्रश्न है कि इन अतिमानुषिक अलौकिक वीर कृत्यों के वर्णन की पृष्ठ-भूमि में कौनसी प्रवृत्ति कार्य कर रही है? निस्संदेह वे ऐतिहासिक वीर रहे होंगे और अनेक बाधाओं और विरोधों को फेलकर उन्होंने अनेक युद्धों में जय-लाभ किया होगा किन्तु मात्र इतने से उनके अलौकिक वीरतापूर्ण कृत्यों की प्रेरणा-भूमि स्पष्ट नहीं होती। इस स्पष्टता के अभाव में ही हम अज्ञानवश इन निजवरी पौराणिक व्यक्तियों और उनके कृत्यों को तथ्यहीन मिथ्या गल्प कह कर तिरस्कृत कर उठते हैं। अलौकिक-पक्ष (देवता-रूप) के अध्ययन का अभाव ही इस अक्षम्य किन्तु भ्रान्तिमूलक स्थिति का जनक है।

परन्तु ज्यों ही हम प्रद्युम्न के वीर-रूप की सगति उसके देवता रूप से स्थापित कर लेते हैं त्यों ही सारी भ्रान्ति विकर्म होकर समाधान हो जाता है। हम देखते हैं कि प्रद्युम्न व्यूह-रूप में मुख्यतः षाड्गुण्य-विग्रह के प्रमुख दो गुणों (1) ऐश्वर्य तथा (2) वीर्य गुणों का अधिष्ठाता है। स्वतंत्रता शक्ति से उन्मीलित जगत कर्तृत्व ही 'ऐश्वर्य', सृष्टि कार्य में अधिकारी रहता अश्रान्त रहना ही 'वीर्य' और जगत-व्यापार में श्रम या श्रांति का अभाव ही 'बल' है। इस दृष्टि से देखने पर प्रद्युम्न द्वारा अश्विराम अलौकिक वीरकृत्य सम्पादित करने, उनमें अविषवसनीय रूपों से निर्बाध अप्रतिहत सफलता प्राप्त करने और निर्विघ्न नाना विद्याओं और अलौकिक लाभों की उपलब्धि करने का रहस्य समझ में आ जाता है। यही बात उनके द्वारा माया-सैन्य की रचना करने, नाना रूप धारण करने आदि के सम्बन्ध में भी है। इन सब की सगति देवता-रूप के अध्ययन के बिना नहीं हो सकती। स्पष्ट है कि प्रद्युम्न को सामान्य जन-मानस भले ही वीरतापूर्ण कार्यों के सम्पादन करने के कारण वीर चरित्र के रूप में जानता रहा हो। किन्तु प्रद्युम्न-चरित्र का यह अलौकिक अविषवसनीय वीरत्व लोक-मानस की भावज्ञता तथा साहित्य-सृष्टि की कल्पनाशीलता के अतिरिक्त वैष्णव तत्त्वज्ञ की उक्त दार्शनिक पृष्ठ-भूमि में भी अवस्थित है और इसी दार्शनिक पृष्ठ-भूमि में वह मौलिक रूप से सुरक्षित है।

यह बात नहीं है कि प्रद्युम्न-चरित्र का व्यापक ढाँचा ही देवता-विषयक कल्पना पर खड़ा है, उसके व्यक्तित्व की सरचना और उसके कर्तृत्व-व्यापार के सूक्ष्म तत्त्वों की निर्मिति में भी वैष्णव तत्त्वज्ञता की यही मिट्टी काम आयी है। उदाहरण के लिए, प्रद्युम्न की पत्नी 'रति' के नाम की सार्थकता यदि सूक्ष्म मनस्त्व 'काम' की सहचारिणी वृत्ति के रूप में उसके कामावतार होने से है तो उसकी अन्य पत्नी 'मायावती' के अस्तित्व और उसके रति की अवतार होने की कल्पना की सार्थकता

इस बात को जाने बिना नहीं हो सकती कि प्रद्युम्न केवल 'काम' का अवतार ही नहीं है अपितु पाचरात्र सृष्टि-कल्पना में 'कूटस्थपुरुष' भी है और इस रूप में 'माया' ही सृष्टि-रचना में उसकी सहचारिणी या सहयोगिनी है। पाचरात्र मत में 'माया' का जो स्वरूप है वह शांकर अद्वैत से किंचित भिन्न है। शंकराचार्य जहां माया को मिथ्या मानते हैं, (ब्रह्म सत्यजगन्मिथ्या) वहां पाचरात्र में 'माया' को भगवद्शक्ति, मूल प्रकृति, शाश्वत विद्या कहा गया है। जिस प्रकार 'कूटस्थ' या 'पुरुष' जीवात्माओं की समष्टि है उसी प्रकार यह माया समस्त भौतिक पदार्थों की समष्टिरूप और उनका मूल स्रोत है। 'पुरुष' या 'कूटस्थ' के साथ ही 'मूल प्रकृति' अथवा 'माया' शक्ति उत्पन्न होती है तथा इन दोनों के संयोग से ही भौतिक शरीरों और जीवों की उत्पत्ति होती है। भूतिशक्ति का ही विकास 'कूटस्थ' या 'पुरुष' एवं 'माया' शक्ति के रूपों में होता है। 'पुरुष' के रूपों में प्रद्युम्न का जगत्कर्तृत्व और विष्णु से भी अधिक माहात्म्य पिछले पृष्ठों में हमने पाचरात्र ग्रंथों में वर्णित देखा। 'कूटस्थ' या 'पुरुष' रूपों में प्रद्युम्न की 'माया' सहचारिणी है। यही कारण है कि प्रद्युम्न की भार्या रति का नाम, जब वह शबर के घर में रहती है, 'मायावती' है। इस प्रकार शम्बरगृहनिवासिनी 'रति' का नाम 'मायावती' रखे जाने के पीछे जो कल्पना है वह इसी पाचरात्र तत्त्ववाद से प्रेरित है।

प्रद्युम्न के विलक्षण कार्य-व्यापार की सगति भी हम पाचरात्र तत्त्ववाद में कल्पित उसके देवता रूप में ही पा सकते हैं उदाहरणार्थ, प्रद्युम्न-चरित्र का एक प्रमुख तत्त्व उसकी भक्षण विलक्षणता है। वह सत्यभामा के घर में वृद्ध-विप्र-वेश में भानुकुमार के विवाह के लिए निमित्त समस्त मिष्टान्तादि सामग्री और प्राप्त अन्नधान्यादि का आहार कर जाता है तथा रुक्मिणी के आवास में पहुँच कर कृष्ण के जलपानार्थ रखे गरिष्ठ दुग्धाच्य लड्डुओं का एकत्र भक्षण कर डालता है। यह असाधारण भक्षण-विलक्षणता उसे कहा से मिलती है? निस्संदेह उस युग के पेट और भोजी ब्राह्मण भी इसके प्रेरक हैं किन्तु मात्र इतने से इस कार्य-व्यापार में अविश्वसनीय अलौकिकता का समावेश संभव नहीं था। किन्तु हम देखते हैं कि पाचरात्र मतानुसार विष्णु के सुदर्शन चक्र (सकल्प शक्ति) से उत्पन्न 'माया' शक्ति से 'नियति' एवं नियति से 'काल' और काल से ही 'गुण' की उत्पत्ति है। 'काल' कलनात्मक शक्ति है। 'कलना' का एक अर्थ गणना है और कलना का ही एक अन्य अर्थ 'पाचन' भी है क्योंकि काल सकल पदार्थों का पाचन भी करता है।³¹⁹ इस प्रकार 'कूटस्थ' या 'पुरुष' अपनी सहयोगिनी शक्ति 'माया' से उत्पन्न 'कला' (कलनात्मक शक्ति) के द्वारा समस्त पदार्थों का पाचन करता है। इसी दार्शनिक कल्पना ने प्रद्युम्न-चरित्र विधायक तत्त्वों में से एक, उसकी 'भक्षण-विलक्षणता' को प्रेरित किया है, इसमें सन्देह नहीं।

यही बात प्रद्युम्न को प्राप्त विभिन्न लाभों तथा प्रद्युम्न द्वारा प्रयुक्त विविध

आयुधों के सम्बन्ध में भी है। इनका भी उत्स हमें अशतः पाचरात्र तत्त्ववाद की देवता विषयक कल्पनाओं में ही मिलता है। अहिर्बुध्न्यसहिता (अ० 30) में देवताओं के जो अस्त्र कहे गये हैं उन्हीं में से अनेक कालान्तर में अलौकिक शक्तियों के प्रतीक बन कर प्रद्युम्नादि चरित-नायकों को अतिप्राकृत और अतिमानुषी कार्य करने की सामर्थ्य-कल्पना से मण्डित करते हैं। प्रद्युम्न-चरित्र-ग्रंथों में (तथा अन्यत्र भी) कृष्ण द्वारा प्रयुक्त या प्रयोगेच्छित सर्वोपरि अस्त्र 'सुदर्शन' की ही कथा ऐसी नहीं है, अन्योन्य अस्त्र-शस्त्रों के सम्बन्ध में भी यही तथ्य है। पाचरात्र मत में, जैसा कि हम पूर्ववर्ती पृष्ठों में देख चुके हैं, विष्णु की 'सकल्प' शक्ति ही सुदर्शन है जिससे मूल प्रकृति या 'माया' की उत्पत्ति है। समस्त चराचर सृष्टि की तथा प्राणियों के मोक्ष और बध की अविष्ठात्री यह सुदर्शन शक्ति ही है। सुदर्शन शक्ति का ही एक रूप क्रिया शक्ति भी है और वही कि शक्ति स्पन्द तत्त्व है इसीलिए सुदर्शन 'चलन चक्र' भी है।³²⁰ इस प्रकार भगवान की 'सकल्प' शक्ति की कल्पना क्रमशः विकसित होती हुई 'सुदर्शनचक्र' में रूपायित हो उठी है। अन्य अनेक अस्त्र-शस्त्रों तथा अलौकिक सामर्थ्य सम्पन्न विद्याओं तथा पदार्थ-लाभों के सम्बन्ध में भी यही तत्त्वचिन्तनात्मक प्रक्रिया कार्यरत दीख पड़ती है।

हमने अहिर्बुध्न्यसहिता के तीसरे अध्याय में देवताओं के अस्त्र-शस्त्रों के जन्म और नाम के विवेचन के प्रसंग में सहिताकार द्वारा भगवान के पैरों से उत्पन्न अग्नि, रत्न, मदन, मायाधर आदि और अपराय से उत्पन्न मोहन, मकर, अग्निद्र, कामरूप, कामरुचि आदि उपसहारास्त्रों के वर्णित किये जाने का उल्लेख किया है। इसी सहिता के 40वें अध्याय में कहा गया है कि देवताओं के ये अस्त्र 'गुह्य' और 'अति दुर्लभ' हैं और सुर-असुर मन्त्र-रूप से ही उनका प्रयोग करते हैं किन्तु स्व-स्वरूप में मन्त्ररूप इन अस्त्रों को असाध्य जानकर देव-कार्य निमित्त इन्द्र के लिए ये भीषण अस्त्र गोचर-रूप में भी आविष्कृत किए जाते हैं जिनके दर्शनमात्र से ही शत्रु-सैनिकों का विनाश हो जाता है।³²¹ फिर इन अस्त्रों का स्वरूप वर्णित करते हुए इन देवास्त्रों के मूर्तत्व-अमूर्तत्व के सम्बन्ध में नारद द्वारा जिज्ञासा प्रकट करने पर कहा गया है कि ये अस्त्र मूर्त हैं या अमूर्त इसका सशय-निवारण देवेश ही कर सकते हैं।³²² पुनः इन देवास्त्रों का मूर्तत्व प्रतिपादित करते हुए सहिताकार का कहना है कि इन अस्त्रों के भीमरूप मात्र होते हैं, विकराल डाढ़े और घूर्णित रक्तिम नेत्र होते हैं, विद्युत्-पुञ्जवत् केश होते हैं। इनमें कुछ घूमवर्ण के होते हैं तो कुछ शुक्ल और भास्कर वर्ण के। ये अस्त्र निर्वाध रूप से यथाकाम समस्त भुवनो में विचरण करते हैं। इन अस्त्रों का स्वरूप रहस्यपूर्ण और विचित्र है जैसे अतोदर अस्त्र की कल्पना में तारों के जाल की रचना है।³²³ इसी प्रकार 'विनिद्रास्त्र' की कल्पना में आपाद के आकाश, मेघ और अग्नि के उपादानों का विचित्र संयोजन किया गया है।³²⁴

इस प्रकार हमे इन अस्त्रों की कल्पना में मन्त्रो-यन्त्रो-प्रतीको तथा भौतिक अस्त्र-रूपो का एक विचित्र सम्मिश्रण देख पड़ता है। सहिताकार ने स्वयं कहा है—‘मन्त्रमेत विचक्षणाः ।’ प्रद्युम्न-चरित्र के अलौकिक पक्ष की सृष्टि में इन देवास्त्रों से सम्बद्ध कल्पनाएँ किस प्रकार क्रियाशील रही हैं इसका एक सक्षिप्त निदर्शन यहाँ प्रस्तुत किया जाता है—

देवास्त्र

(अहिर्बुध्न्यसहितोक्त)

- 1 काल-पाश (भीमाकार पाशमेव कालपाशमितिस्मृतम्)
- 2 आग्नेयास्त्र (पटकोणाग्र ज्वलज्ज्वालमस्त्रमाग्नेय-मुत्तमम्)
- 3 ह्यशिर (ज्वालाविल बाजिवक्त्रमस्त्र ह्यशिरोमतम्)
- 4 तामसम् (सतोयतोयदप्रख्यतामसास्त्रमुदीरितम्)
- 5 शोषणम् (शोषणं विंशति शृंगमस्त्रपर-विशोषणम्)
- 6 असिरस्त असिरक्त वा (असिरस्ताह्वयदिव्यमस्त्रखगो-महाद्युतिः)
- 7 मोदकी (मोदकी नाम परमावल्लीरी पुष्पशालिनी)

प्रद्युम्न-चरित्र में उपलभ्य

कथा-सूत्र से साम्य

- 1 प्रद्युम्न अपने शत्रुओं, यथा काल-सवर नृप और दुर्षोचन के सैनिकों को पाश में बाँध लेता है।
- 2 प्रद्युम्न अनेक बार युद्ध-प्रसंगों में अग्नि बाण का प्रयोग कर अग्नि-वृष्टि करता है।
- 3 प्रद्युम्न मायावी अश्व रचता है जो सत्यभामा का वाग चर जाते हैं। मायावी अश्वरचना कर वह सत्य भामा के पुत्र ‘भानुकुमार’ को छत्रता है। (लैटिन साहित्य में ‘ट्रोजन हॉर्स’ की कल्पना से तुलनीय)
- 4 प्रद्युम्न युद्ध-प्रसंगों में भीषण वर्षा कर देता है।
- 5 प्रद्युम्न कमण्डलु में सारी बावड़ी का जल सोखलेता है।
- 6 प्रद्युम्न को 16 गुफाओं में प्रवेश करने पर यक्षादि से रत्नजटित तलवारे भेंट में मिलती है।
- 7 प्रद्युम्न को भेंट में गदा की प्राप्ति होती है।

<p>8 वैद्याघरम्
(वैद्याघरास्त्रमाहुस्तत्पुष्पमालातु
मोहिनीम्)</p>	<p>8 प्रद्युम्न को भेंट में विद्याघरो से मालाएं
मिलती हैं ।</p>
<p>9 वारुणम्
(वारुण जालकाकारं द्वात्रिंशच्छिद्रं
सयुतम्)</p>	<p>9 प्रद्युम्न युद्ध में वारुणास्त्र के प्रयोग से
जल-वृष्टि कर देते हैं ।</p>
<p>10 शतोदरम्
(शतोदरास्त्रं भूत स्याच्छतोदरं
समन्वितम्)</p>	<p>10 प्रद्युम्न सत्यभामा के पुत्र मानु के
विवाह हेतु निमित्त समस्त भोज्य
सामग्री का भक्षण कर जाते हैं ।</p>

इसी प्रकार कदर्पयित, कामरूप, कामरुचि, मदनास्त्र, मायाघर नामक अस्त्रों की संगति प्रद्युम्न के कामदेव के अवतार होने तथा यथाकाम रूप धारण करने (कभी, वृद्ध विप्र, कभी क्षुल्लक, कभी ब्रह्मचारी, कभी भिल्ल कभी बालक कभी डोम या चाण्डाल आदि रूप धारण करने) से तथा अपने पक्ष में मायासैन्य रचने तथा शत्रु-सैन्य को मूर्च्छित करने आदि से है । अहिबुध्न्यसंहिता (अ० 41) में भगवान के सर्वास्त्र-धारी स्वरूप का वर्णन करते हुए लिखा है कि सब अस्त्रों को स्वरूपतः धारण कर भगवान् मधु-कैटभ से युद्ध के लिए चले और उन्होंने माया से महासेना का निर्माण किया—'सन्नद्धम्या ताम्या च माययामहासेना निर्माणम् ।' प्रद्युम्न भी युद्ध के अनेक अवसरों पर माया-सैन्य की रचना करते हैं ।

प्रद्युम्न के लोक-नायक रूप पर उसके अलौकिक देवतारूप के प्रभाव का यह मक्षिप्त निदर्शन मात्र है । इससे उसके देवता-रूप के अध्ययन का महत्त्व असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो जाता है । हम यह तो नहीं हना चाहें कि चरित-नायको के अलौकिक अतिमानुषी कृत्यों की समस्त कल्पनाएँ मूलतः दार्शनिक सरणि से ही उद्भूत हैं अथवा सर्वांगत दार्शनिक आधारों पर ही प्रतिष्ठित हैं क्योंकि लोकप्रसिद्ध वीरों के निजधरी रूप की सर्वत्र स्वतंत्र कल्पना को जातीय महापुरुषों अथवा काष्ण-नायको के चरित्र-क्षेत्र में उड़ान भरने का अवकाश मिलता ही है किन्तु इतना तो सप्रमाण कहा ही जा सकता है कि इन लोक-नायको और वीरों के चरित्र-निर्माण में जो अतिमानुष अतिप्राकृत कृत्यों का विधान है उसके मूल में पर्याप्त अथ तक सूक्ष्म दार्शनिक कल्पनाओं का भी योगदान है । उनके अलौकिक कार्य-व्यापारों का दार्शनिक आधार भी असंदिग्ध है । यह स्वाभाविक ही है क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि इन पात्रों के व्यक्तित्व-रूपों का विकास दार्शनिक (पुराण, संहिता) और साहित्यिक (काव्य) दोनों ही दिशाओं में हुआ है । अतः एक ही प्रद्युम्न एक ओर भगवद्भूत रूप है और दूसरी ओर लौकिक चरित-नायक-रूप भी । इसलिए दार्शनिक अनुचितताओं

और नवन कल्पनाओं के संयोग से ही काव्य-नायक के रूप में प्रद्युम्न की चरित्र-सृष्टि हो सकती थी और तथैव हुई भी है। वस्तुतः एक ही मूल कल्पना एक और दार्शनिक क्षेत्र में अपना सूक्ष्म वैचारिक ताना-बाना बुनती है और दूसरी ओर स्वैर विहार से भी आदिम मन की कौतुकी वृत्तिवश अतिरंजनाओं और अलौकिकताओं की सृष्टि करती है। कल्पना के इन द्विविध रूपों की प्रक्रिया इतनी संश्लिष्ट है कि उन्हें नितान्त विच्छिन्न रूप से देख सकना शक्य नहीं है तथापि काव्य-नायको के चरित्र-निर्माण में प्रयुक्त अतिरजित कल्पनाओं के दार्शनिक उत्स और आघार को रेखांकित किये जाने की आवश्यकता स्वतः स्पष्ट है। इसी दृष्टि से प्रद्युम्न के लौकिक चरित्र-नायक रूप और नवर्गीय व्यक्तित्व के अनुशीलन के लिए उनके देवता-रूप के अध्ययन का भी अपना विशिष्ट महत्त्व है।

संदर्भ * अध्याय 3

1. "आदिस्थानामहं विष्णुर्धोतिषां रविरशुमान् वृक्षीनां वासुदेवोऽस्मि. "
 श्रीमद्भगवद्गीता 10, 21; 37;
2. ए० डी० पुसातकरः स्टडीज इन दि एपिक्स एण्ड दि पुराणान्, पृ० 65.
3. महाभारत, शांतिपर्व, अ० 46 श्लोक 10;
4. वही. अ० 47, 31; 5. वही, अ० 47, 92;
6. वही, अनुशासन पर्व, अ० 147, 44-45;
7. वही, हरिवंशमाहात्म्य, अ० 3, 11; (हरेजाप्य द्वादशाक्षर विद्या)
8. वही, भीष्मपर्व, अ० 60, 40, तथा नारायणीय उपपर्व, 340, 33-41;
9. वही, शांतिपर्व, अ० 339, 24-27; 72-74, 340, 28, 341, 13-17; 344, 14, 347, 17; 348, 57-58, तथा 351, 12,
10. विस्तृत समीक्षार्थं ब्रह्मव्य 'राजवाड़े लेखसंग्रह, प्र० साहित्य अकादमी, नई दिल्ली, पृ० 85
11. ए० डी० पुसातकर . स्टडीज इन दि एपिक्स एण्ड दि पुराणान् पृ० 74-79
12. एस० कै० आर्यागार : प्रोसिडिंग्स आफ दि सेकण्ड ओरिएण्टल कांफ्रेंस, कलकत्ता, पृ० 353
13. आर० जी० भण्डारकर . जैष्णविकम शैविक्म एण्ड अदर माइनर रेलिजस सेक्ट्स ऑफ इण्डिया, पृ० 8, 12, 26,
14. वही पृ० 13
15. सी० वी० वैद्य; हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, पृ० 38-41
16. लोकमान्य तिलक गीतारहस्य, परिशिष्ट भाग, पृ० 511-25;
17. विण्डरनिज : हिस्ट्री ऑफ इण्डियन लिटरेचर भाग 1, पृ० 465-7
18. सी० वी० वैद्य महाभारत सीमांता, पृ० 598
19. फर्गुहर आउटलाइन ऑफ रेलिजस लिटरेचर ऑफ इण्डिया, पृ० 45
20. बलदेव उपाध्याय : भारतीय वाङ्मय में श्रीराधा, पृ० 35 तथा पद-टिप्पणी सं० 2 पर ई० जे० चिन्नोक कृत एरियन के अंग्रेजी अनुवाद से उद्धृत ।
21. पतञ्जलि पाणिनीय अष्टाध्यायी का महाभाष्य, 2, 2, 25
22. महाभारत, उद्योगपर्व, 47, 72;
23. वही, आरण्यकपर्व, 13, 36;
24. बलदेव उपाध्याय : भागवत सम्प्रदाय, पृ० 95

- 25 ऐपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द 10, अभिलेख सं. 669
- 26 बलदेव उपाध्याय : भागवत सम्प्रदाय, पृ० 95
27. सरोजिनी कुलश्रेष्ठ, मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में कृष्ण, पृ० 69
- 28 बी० आर० आर० दीक्षितार; पुराण इण्डेक्स, भूमिका, पृ० 28
- 29 बलदेव उपाध्याय; भागवत सम्प्रदाय, पृ० 65
30. ऐपिग्राफिया इण्डिका, भाग 24, पृ० 194.
- 31 'पुराण श्रवण कुर्यात् कृष्णपूजनपूर्वकम्'
—महाभारत हरिवंशपर्व, 4, 8;
- 32 'सलक्ष्मीपुत्रसहित गोपालं स्थापयेत्ततः',
—वही, 2, 23;
33. वही, 3, 2, 34. वही, शान्तिपर्व, 348, 57;
- 35 वही, 334, 10, जहाँ सतयुग में भगवान् वासुदेव के चार अवतारों नर, नारायण, हरि और कृष्ण का उल्लेख है ।
- 36 ऐपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द 16 पृष्ठ 25 तथा आर्कियालाजिकल सर्वे ऑफ वेस्टर्न इण्डिया, पृ० 60
37. महाभारत, आश्वमेधिक अनुगीतापर्व, अ० 109.
38. महाशय रामकृष्ण कवि: इण्ट्रोडक्शन टु समूतार्चनाधिकरण, पृ० 9
39. ऋग्वेद, 10, 90, 40. शतपथब्राह्मण, 13, 6, 2, 12,
- 41 महाभारत, शान्तिपर्व, 337, 30, (राजा वसु उपरिचर की कथा के लिए द्रष्टव्य शान्तिपर्व का सम्पूर्ण अध्याय 337)
42. डॉ० सत्येन्द्र मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य का लोकतात्त्विक अध्ययन, पृ० 375
- 43 श्रेडर : इण्ट्रोडक्शन टु पाञ्चरात्र, पृ० 144-5,
44. महाभारत, शान्तिपर्व, 341, 15-18, जहाँ अनिरुद्ध को ही सत्त्वप्रधान विराट् आदि पुरुष कहते हुए उसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का भी जनक तथा सृष्टि और प्रलय का कर्ता कहा गया है ।
- 45 वही, 348, 57, ('एकव्यूह विभागो वा क्वचित् द्विव्यूह.... ..')
- 46 सृष्ट्वा सकर्षणं देव स्वयमात्मानमात्मना ।
कृ'णं त्वमात्मनास्त्राक्षी : प्रद्युम्नं चात्मसंभवम् ॥
प्रद्युम्नादनिरुद्ध त्व..... इत्यादि । महाभारत, भीष्मपर्व, 65, 70-72;
- 47 चतुर्व्यूह—कल्पना के लिए द्रष्टव्य . महाभारत, शान्तिपर्व, अ० 339 से अ० 341
- 48 वही, 339, 36;
- 49 'स मनः सर्वभूतानां प्रद्युम्नं परिपठ्यते' तथा
'सकर्षणाच्च प्रद्युम्नो मनोभूतः स उच्यते'
—वही, श्लोक 38 तथा 41

- 50 वही, 339, 73. 51 वही, श्लोक 74
 52 वही, अ० 340, श्लोक 29-33,
 53. 'ददृशु सर्वभूतानि कार्पिं सर्वेषु शत्रुषु ।
 अन्तरात्मनि वर्तन्त क्षेत्रज्ञमिव तं विदु ॥
 —वही, हरिवंशपर्व, 2, 96, 67;
 [यहाँ कार्पिं (प्रद्युम्न) को श्रद्धाभाव से ही 'क्षेत्रज्ञ' कहा गया प्रतीत होता
 है न कि वार्षाणिक स्थापनापूर्वक ।]
 54 एस० के० डे० वैष्णव फेथ एण्ड सूवमेण्ट, पृ० 242
 55 महाभारत, शान्तिपर्व, अ० 339, 65, 71-72,
 56 वही, 103-6, 57 वही, 77-107 तथा 349, 37;
 58 हेस्टिंज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रेलिजन एण्ड एथिक्स, जिल्ड 7, पृ० 193,
 59 महाभारत, शान्तिपर्व, अ० 344, 14-18,
 60. वही, 348, 2-6, 61. वही, 336, 20;
 62 आर० सी० हाजरा स्टडीज इन दि उपपुराणाज, कलकत्ता संस्कृत कॉलेज
 रिसर्च लिरीज, पृ० 21-22;
 63. ए० डी० पुसालकर 'स्टडीज इन दि एपिक्स एण्ड दि पुराणाज पृ० 2
 64 वही, पृ० 61
 65. राजवाडे लेख-संग्रह, पृ० 84
 66 बलदेव उपाध्याय. भारतीय वाङ्मय मे श्रीराधा, पृ० 15
 67. फर्कुहर आउटलाइन ऑफ रेलिजस लिटरेचर ऑफ इण्डिया, पृ० 143
 68 विष्णुपुराण तथा श्रीमद्भागवतपुराण मे दी गई विभिन्न पुराणो तथा उनको
 श्लोकसंख्या कुल अठारह पुराणो की श्लोकसंख्या चार लाख होती है ।
 श्रीमद्भागवतपुराण (10, 13, 1-8) से विष्णुराज का क्रम-साम्य है,
 केवल वायु तथा हरिवंशपुराण का उल्लेख भागवत में नहीं है ।
 69 बलदेव उपाध्याय 'पुराण-विमर्श' छठा संस्करण, पृ० 530-569
 70. वही, पृ० 545, 71. वही 72. वही, पृ० 576,
 73. वही, पृ० 551,
 74. वही, पृ० 548, 75 वही, पृ० 570, 76. वही, पृ० 563,
 77. वही, पृ० 562, 78. वही, पृ० 552; 79. वही, पृ० 560,
 80 वही, पृ० 550, 81. वही, पृ० 581; 82. वही, पृ० 567,
 83. वही, पृ० 554, 84 वही, पृ० 558; 85 वही, पृ० 553,
 86. वही, पृ० 540-41, 87 वही, पृ० 539;
 88 वही, पृ० 100-105,
 89 फर्कुहर आउटलाइन ऑफ रेलिजस लिटरेचर ऑफ इण्डिया, पृ० 139

90. वी० आर० आर० दीक्षितार पुराण इण्डेक्स (मद्रास युनिवर्सिटी हिस्टारिकल सिरीज, 1951 ई०) जिल्द 1, भूमिका-भाग, पृ० 28
91. वही, पृ० 27
92. वी० ए० स्मिथ. अर्ली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, चतुर्थ संस्करण, पृ० 24
93. दीक्षितार: पराण इण्डेक्स, पृ० 18
94. वही, पृ० 22; 95. वही, पृ० 24, 96. वही, पृ० 29,
97. आर० सी० हाजरा. स्टडीज इन दि उपपुराणाज, पृ० 239
98. फर्कुहर आउटलाइन आफ रेलिजस लिटरेचर आफ इण्डिया, पृ० 143, 232,
99. बलदेव उपाध्याय भारतीय वाङ्मय में श्रीराधा, पृ० 15
100. फर्कुहर आउटलाइन आफ रेलिजस लिटरेचरपृ० 143,
101. राजवाडे लेख-संग्रह पृ० 84,
102. आर० सी० हाजरा . स्टडीज इन दि उपपुराणाज, पृ० 23-24,
103. वही, पृ० 27, 104. वही, पृ० 20,
105. मत्स्यमहापुराण, 53, 59,
106. आर० सी० हाजरा स्टडीज इन दि उपपुराणाज, जिल्द 1, पृ० 16,
107. वही, पृ० 18-19;
108. भविष्यपुराण, 1, 4, 89,
109. विशेष विवेचन हेतु द्रष्टव्य, डा० हाजरा की उक्त पुस्तक का अंतिम अध्याय 'सम लॉस्ट सौर एण्ड वैष्णव उपपुराणाज'
110. वही. पृ० 16, 111. वही, पृ० 14-15, 112. वही, पृ० 239,
113. वही, पृ० 288-91,
114. विष्णुपुराण, 5, 18, 58 'ॐ नमो वासुदेवाय, नमस्संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय नमस्तुभ्य अनिरुद्धाय ते नमः'
115. आर० सी० हाजरा की उक्त पुस्तक, पृ० 143,
116. विष्णुधर्मपुराण, अ० 102, 103,
117. वही, 66, 127;
118. हाजरा स्टडीज इन. . पृ० 18-19;
119. वायुपुराण, 111, 21, मत्स्यपुराण, 276, 8;
120. वायुपुराण, 97, 1,
121. नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि ।
प्रद्युम्नायानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च ॥
—श्रीमद्भागवतपुराण, 6, 16, 18;
122. 'नमो विश्वप्रबोधाय प्रद्युम्नायान्तरात्मने'
—वही, 4, 24, 35;

123. वही, 10, 89, 60;
124. 'सूक्ष्मचक्रो बहुच्छिद्रः प्रद्युम्नो नीलदीर्घकः'
—अग्निपुराण, खण्ड 1 (संस्कृति संस्थान, बरेली) पृ० 111;
125. 'षट्चक्रश्चैव प्रद्युम्नः संकर्षणश्च सप्तभिः'
—वही, पृ० 113;
126. 'गदी शंखगदी चक्रो प्रद्युम्नः पद्ममृत्प्रभुः'
—वही, पृ० 117,
127. वही, पृ० 118;
128. 'प्रद्युम्नो वक्षिणे चक्रं शंखं जामे धनुः करे गदाघन्वावृता प्रीत्या...'
वही, पृ० 120;
129. जनार्दन मिश्र भारतीय प्रतीक विद्या, पृ० 216,
130. एकदेवं चतुष्पादं चतुर्धापुनरच्युतम् ।
विनेह वासुदेवोऽसौ प्रद्युम्नो हरिरव्ययः ॥ तथा—
अनिष्टं स्वयं ब्रह्म, प्रद्युम्नः काम एव च ।
बलदेव स्वयं शेषः कृष्णश्च प्रकृते परः ॥
—ब्रह्मवैवर्तपुराण, अ० 116;
131. विष्णुपुराण, अ० 5
132. श्रीमद्भागवतपुराण, 1, 5, 18, 6, 16, 69, 10, 40, 182; 11, 5, 20;
133. वही, 4, 24, 35-36, 134 वही, 5, 25, 2,
135. वही, 5, 17, 16,
136. शतपथब्राह्मण, 1, 8, 1, 1;
137. वही, 7, 5, 1, 5, 138. वही, 14, 1, 2, 11,
139. तैत्तिरीय ब्राह्मण, 1, 1, 3, 5,
140. वाल्मीकिरामायण, 2, 110;
141. शतपथब्राह्मण, 1, 2, 5, 1;
142. 'नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमही, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्'
—तैत्तिरीय आरण्यक, 10, 1, 6;
143. बलदेव उपाध्याय : पुराण-विमर्श, छठा संस्करण, पृ० 164-166,
144. मत्स्यपुराण, 47, 34,
145. हरिवंशपुराण, 1, 41, 18-20,
146. ब्रह्मपुराण, 71, 16; 41, 42,
147. महाभारत, शान्तिपर्व, अ० 342, अ० 347 तथा अ० 356

148. इति सा सात्त्विकी भूति अवतारं करोति च ।
प्रद्युम्नोति समाख्याता रक्षाकर्मण्यवस्थिता ॥
—ब्रह्मपुराण, 71, 16; 41-42;
प्रोढतानसुरान् हन्ति धर्मव्युच्छित्तिकारिणः ।
पाति देवान् सगन्धर्वान् धर्मरक्षापरायणान् ॥ —वही, 71, 24;
149. बलदेव उपाध्याय : भागवत संप्रदाय, पृ० 115
150. श्रेडर : इण्ट्रोडक्शन टु पाञ्चरात्र, पृ० 96
151. वही, पृ० 16
152. बलदेव उपाध्याय : भागवत संप्रदाय, पृ० 115-117;
(जहाँ प्रकाशित सहिताओ की सूची दी गई है)
153. वही ।
154. फर्कुहर : आउटलाइन ऑफ रेलिजस लिटरेचर ऑफ इण्डिया, पृ० 182.
155. श्रेडर इण्ट्रोडक्शन टु पाञ्चरात्र एण्ड अहिर्बुध्न्यसंहिता, पृ० 3; 19;
156. डॉ० बी० भट्टाचार्य : जयाख्यसंहिता (गायकवाड़ ओरिएण्टल सिरीज, बड़ौदा)
भूमिका-भाग
157. वही, पृ० 37, 158. वही, पृ० 259,
159. श्रेडर . इण्ट्रोडक्शन टु पाञ्चरात्र, पृ० 15
160. एम० डी० रामानुजाचार्य अहिर्बुध्न्यसंहिता, अडयार लायब्रेरी, मद्रास,
जिल्द 1, पृ० 12
161. बी० भट्टाचार्य . जयाख्यसंहिता, पृ० 35
162. प्रद्युम्नसंहिता, गवर्नमेण्ट ओरिएण्टल मैन्युस्क्रिप्ट्स, यूनिवर्सिटी लायब्रेरी
बिल्डिंग, ट्रिप्लिकेन, मद्रास, पञ्जीयन सं० 3959 बी
163. जयाख्यसंहिता, पृ० 119
164. वही, पृ० 48; 165. वही, पृ० 308, 166 वही, पृ० 306-7;
167. वही, पृ० 70, 168. वही, पृ० 74, 169. वही, पृ० 263;
170. वही, पृ० 284, 171 वही, पृ० 32, 172. वही, पृ० 278;
173. वही, पृ० 74; 174 वही, पटल 31, श्लोक 22-30;
175. बृहद्ब्रह्मसंहिता (आनन्द आश्रम संस्कृत सिरीज, पुना) पाद 3, अ० 10,
श्लोक 26-30,
176. वही, 4, 4, 134, 177. वही, 3, 2, 71-74;
178. वही, 1, 9, 5-25; 179 वही, 1, 13, 149-151;
180. वही, 1, 13, 196; 181, वही, 1, 5, 12, 182. वही, 1, 8, 30,
183. यमः शिवः कुमारश्च भक्ता ये भूतभाविन ।
पाञ्चजन्य मया प्रोक्त. प्रद्युम्नांशसमुद्भवः ॥
—वही, 1, 2, 107;

184. एस० के० आथंगार पारमेश्वरसंहिता, भूमिका-भाग, पृ० 4
 185 पाञ्चरात्र रक्षाग्रय (अड्यार लायन्नेरी, मद्रास सिरीज) पृ० 84
 186 पारमेश्वरसंहिता, अ० 15, श्लोक 691-92;
 187. अडर इण्ड्रोडक्शन टु पाञ्चरात्र एण्ड अहि० संहिता, पृ० 36
 188 लक्ष्मीतन्त्रम्, अ० 10, श्लोक 31-33, 189 वही, श्लोक 37-38
 190 वही, अ० 10, श्लोक 34-36, 191 वही, 38, 56,
 192. वही, 55, 10-11, 193 वही, 20, 34
 194 वही, 45, 54-57; 195 वही, 24, 28,
 196. वही, 18, 28-30, 197. वही, 202, 17, -
 198 अनिरुद्धस्त्वकारोऽत्र, प्रचुम्न पञ्चम रवर ।
 संकर्षणोमकारस्तु, वासुदेवस्तु विन्वुकः ॥
 —वही, अ० 24, श्लोक 8
 199 वही, 23, 38,
 200 दि वैष्णव उपनिषद्स (अड्यार लायन्नेरी सिरीज, मद्रास) पृ० 143,
 201 शुकरहस्योपनिषद्, 2, 5,
 202. लक्ष्मीतन्त्रम् 24, 28,
 203 एकमेवाद्वय ब्रह्म मायया च चतुष्टय ।
 रोहिणीतनयो विश्व अकाराक्षरसम्भव ॥
 तैजसात्मक प्रचुम्न उकाराक्षरसम्भव ।
 प्रजात्म होऽनिरुद्धोऽसी मकाराक्षरसम्भव ॥
 अर्द्धमात्रात्मक कृष्णोयस्मिन्विश्व प्रतिष्ठितम् ।
 कृष्णात्मिका जगत्कर्त्री मूल प्रकृति रूपिणी ॥
 —गोपालोत्तरतापिन्युपनिषद्, श्लोक 10-13,
 204 अहिर्बुध्यसंहिता, अ० 5, श्लोक 17-60,
 205. बलदेव उपाध्याय भागवत सम्प्रदाय, पृ० 121,
 206. अहिर्बुध्यसंहिता, 5, 17-60, तथा ब्रह्मव्य इण्ड्रोडक्शन टु पाञ्चरात्र
 (अडरकृत) पृ० 37-40
 207 अहिर्बुध्यसंहिता, अ० 5, 21; 208 वही, 5, 22,
 209. वही, 5, 23-24; 210 वही, 5, 17-60,
 211. महाभारत, शान्तिपर्व, 339, 40, 32;
 212 लक्ष्मीतन्त्रम्, 5, 9-14,
 213. अहिर्बुध्यसंहिता, 55, 16, 214 वही, 6, 9-12,
 215. वही, 55, 18, -216. वही, 6, 33, 217 वही, 6, 7-10.
 218 वही, 6, 10-13, 219 वही, 6, 5, 18,

- 220 बलदेव उपाध्याय भारतीय दर्शन, पृ० 545,
 221. एस० एन० दासगुप्त ए हिस्ट्री ऑफ इण्डियन फिलॉसफी, पृ० 42-43;
 222. बृहद्ब्रह्मसंहिता, पाद 1, अ० 13, श्लोक 11;
 223. अहिर्बुध्न्यसंहिता, 5, 35; 36;
 224. बही, 59, 28-31; 225. बही, 5, 47-48;
 226. श्रेडर इण्ट्रोडक्शन टु पाञ्चरात्र, पृ० 40 तथा आगे ।
 227. पौष्करसंहिता (अड्यार सिरीज) अ० 36, श्लोक 146-68;
 228. बृहद्ब्रह्मसंहिता, अ० 13
 229. लक्ष्मीतन्त्रम्, 2, 55
 230. वेदान्तसूत्र पर शांकरभाष्य, 2, 2, 42;
 231. लक्ष्मीतन्त्रम्, 6, 9-14;
 232. अहिर्बुध्न्यसंहिता, 6, 57;
 233. दासगुप्त ए हिस्ट्री ऑफ इण्डियन फिलॉसफी, तृतीय खण्ड, पृ० 158.
 234. पुराणसंहिता (चौखंभा संस्कृत सिरीज) अ० 24, श्लोक 44.
 235. सुशीलकुमार डे . ब्रह्मण्य ऋथ एण्ड मूवमेण्ट, पृ० 242.
 336. बही, पृ० 246; 237. बही, पृ० 249
 238. लक्ष्मीतन्त्रम्, अ० 5 (प्राकृत सृष्टि प्रकाश)
 239. श्रीरगराजस्तव, 2, 40;
 240. लक्ष्मीतन्त्रम् (बी० कृष्णमाचार्य सम्पादित, अड्यार लायब्रेरी, मद्रास सिरीज) पृ० 25
 241. सात्त्वतसंहिता, 4, 7-20;
 242. लक्ष्मीतन्त्रम् पृ० 37.
 243. स्कान्दे, (अप्रकाशिता उपनिषद् ; मद्रास), पृ० 175
 244. नारसिंह (अप्रकाशिता उपनिषद् ; मद्रास) पृ० 176
 245. श्रीमद्भागवत, 3, 24, 31; 246. बही, 10, 69,
 247. बही, 10, 40, 7,
 248. गोपालपूर्वतापिन्युपनिषद्, मत्र सं० 20
 249. लघुभागवतामृत, पृ० 13
 250. विष्णुपुराण, 5, 1, 319,
 251. श्रेडर : इण्ट्रोडक्शन टु पाञ्चरात्र, पृ० 48
 252. विश्वक्सेनसंहिता (द्रष्टव्य, उपयुक्त सदर्थ) लक्ष्मीतन्त्र, 2, 55,
 253. पद्मतन्त्र, 1, 2, 81;
 254. सात्त्वतसंहिता, अ० 12 तथा अहिर्बुध्न्यसंहिता, अ० 66;
 255. श्रेडर : इण्ट्रोडक्शन टु पाञ्चरात्र, पृ० 45

- 256 अहिर्बुध्न्यसंहिता, 4 62-65; अहि० संहिता की प्रलय-कल्पना पर महा-
भारत के नारायणीय पर्व की प्राकृत-प्रलय और मोक्ष-कल्पना का स्पष्ट
प्रसाज है, द्रष्टव्य महाभारत, शान्तिपर्व, 347, 16, तथा 344, 13-20
257. दि वैष्णव उपनिषदाज, अडयार लायब्रेरी सिरीज, पृ० 29,
- 258 महाभारत, शान्तिपर्व, अ० 354, श्लोक 13-20;
259. पाद्मसंहिता, ज्ञानपाद, 12, 49-53,
- 260 अहिर्बुध्न्यसंहिता, 55, 16-19; 261 वही, 55, 38-40,
- 262 दि वैष्णव उपनिषद्स, अडयार लायब्रेरी सिरीज, पृ० 193,
- 263 अहिर्बुध्न्यसंहिता, अ० 6 श्लोक 9,
- 264 महाभारत, शान्तिपर्व, 348, 82, 265 वही, 349, 64,
- 266 अहिर्बुध्न्यसंहिता, जिल्द 1, पृ० 185.
- 267 वही, पृ० 158, 268, वही, 16, 10, 269 वही, 16, 4-6,
- 270 अहिर्बुध्न्यसंहिता, जिल्द 1, पृ० 158,
- 271 वही, पृ० 73-75; 272 वही, 17, 3, तथा आगे के श्लोक ।
- 273 विस्मृत विवरण हेतु द्रष्टव्य जयाख्यसंहिता, 42-58, तथा अहिर्बुध्न्य
संहिता, अ० 16 तथा 17,
- 274 वी० भट्टाचार्य जयाख्यसंहिता, भूमिका-भाग, पृ० 27-30,
- 275 अहिर्बुध्न्यसंहिता, अ० 17, श्लोक 42-46,
- 276 बलदेव उपाध्याय भागवत संप्रदाय, पृ० 13,
- 277 वही, पृ० 14,
- 278 दि एज ऑफ इम्पीरियल यूनिटी, पृ० 448,
- 279 विष्णु च पुरुष सत्यमच्युत चानिरुद्धकम् ।
विष्णवादिमूर्तयस्त्वेताः पञ्चमूर्तय ईरिताः ॥
—अत्रिप्रोक्त समूर्तार्चनाधिकरण, पृ० 183;
- 280 वही, पृ० 184,
- 281 परमेश्वरसंहिता, अ० 15, श्लोक 191-192,
- 282 वैखानस आगम, पृ० 384,
- 283 मरीचिसंहितायां श्री विमानार्चनफल्य, ध्यंकटेश्वर प्रेस, मद्रास, पृ० 146;
- 284 वैखानस आगम, पृ० 384-85, 285 वही ।
- 286 अत्रिप्रोक्त समूर्तार्चनाधिकरण अ० 61, श्लोक 5-6,
- 287 वही, अ० 61, श्लोक 25,
- 288 मरीचि प्रोक्त वैखानस आगम मे 'ऊषा' की जगह 'रामा' की अनिरुद्ध की पत्नी
बताया गया है ।
—मरीचि प्रोक्त वैखानस आगम, स० के० साध्विशिवशास्त्री, अनन्त-
शयनम् संस्कृत गंगावलि, त्रिवेन्द्रम, पृ० 206

- 289 मरीचिसंहितायां श्रीविमानार्चनकल्प, पृ० 385,
 290 बेलानस आगम, क्रियाधिकार भृगुसंहिता, व्यंकटेश्वर ओरिएण्टल इन्स्टी-
 ट्यूट, तिरुपति, पृ० 363.
 291 वही, पृ० 364; 292. वही, पृ० 365, 293 वही, पृ० 366,
 294 वही, पृ० 367 295. वही, पृ० 360, 296 वही, पृ० 361,
 297. 'द्वे वने स्त कृष्णवनं भद्रवनं तयोरन्तर्द्वादश वनानि
 पुष्पानि पुष्पतमानि तेष्वेव देवास्तिष्ठन्ति सिद्धा
 सिद्धिं प्राप्तास्तत्र हि रामस्य राममूर्ति प्रद्युम्नस्य
 प्रद्युम्नमूर्तिरनिरुद्धस्यानिरुद्धमूर्ति कृष्णस्य कृष्णमूर्ति-
 वनेष्वेव मधुरास्वेव द्वादशमूर्तयो भवन्ति,' इत्यादि ।
 —गोपालोत्तरतापिन्युपनिषद्, 25,
 298 वही, 42,
 299 त्रिपादविभूतिमहानारायणोपनिषद्, 7, 41;
 300 त्रिशिखब्राह्मणोपनिषद्, 143,
 301 रामशांकर भट्टाचार्य इतिहासपुराण का अनुशीलन, इण्डोलॉजिकल बुक
 हाउस, वाराणसी, पृ० 77;
 302 द्रष्टव्य नगेन्द्रनाथबसु कृत 'हिन्दी विश्व-कोष'
 303 वही ।
 304 नंदलाल डे : 'हिस्ट्री ऑफ दि डिस्ट्रिक्ट आफ हुगली' (जनरल ऑफ एसियाटिक
 सोसायटी आफ बंगाल 1910 ई० पृ० 610)
 305 नंदलाल डे . ज्योग्राफिकल डिक्शनरी, पृ० 158;
 306 अहिबुध्न्यसंहिता, 5, 35-36,
 307 पौष्करसंहिता, 36, 146-68;
 308. बृहद्ब्रह्मसंहिता, अ० 13; लक्ष्मीतन्त्रम् पृ० 37; तथा सात्त्वत-संहिता,
 4, 7, 20;
 309. बृहद्ब्रह्मसंहिता, 30, 10, 26-30; तथा जयाख्यसंहिता, पृ० 284,
 310 बृहद्ब्रह्मसंहिता, 5, 12, तथा पाञ्चरात्ररक्षा ग्रंथ, पृ० 84;
 311 जयाख्यसंहिता, पृ० 284;
 312 अहिबुध्न्यसंहिता, 5, 17-60,
 313. बृहद्ब्रह्मसंहिता, 8, 30, 314. वही, 2, 107;
 315 वही, 1, 13, 196; 316. लक्ष्मीतन्त्रम्, अ० 5;
 317 महासनत्कुमार संहिता, श्रेडर के इण्ड्रोडक्शन टु पाञ्चरात्र में पृ० 36 पर उद्धृत

- 318 “इंद्र तथा अश्विन की पूजा का प्रारंभ इसलिए हुआ कि मूलतः ये ऐतिहासिक वीर थे जिन्होंने अतीत में अमित पराक्रम के कार्य किये थे। पीड़ितों की रक्षा और दुष्टों का बलन करने के कारण ये अपनी मृत्यु के पश्चात् अथवा अपने जीवन-काल से ही, देवता-रूप में पूजे जाने लगे तथा निजन्धरी कथाओं एवं उपासना-विधियों में इनका रूप अन्य देवताओं से घुल-मिल गया।”

—लायनेट डी० बार्नेट हिंदू गॉड्स एण्ड हीरोज, पृ० 25,

319. अहिर्बुध्न्यसंहिता, जिल्द 1, पृ० 57, कालस्य पाचनं रूपं यत्रतत्कलनात्मकम्
320. वही, अ० 16, श्लोक 4-6, 321. वही, अ० 40, श्लोक 4-7,
322. वही, अ० 35,
323. ‘तारं प्रमाणपर्यायं सुप्तास्त्रेति पदं ततः। जालायेतिप्रयोक्तव्यं विदुः’

—अहिर्बुध्न्यसंहिता, 35, 27,

324. मुण्डोभायी तथाऽऽकाश आषाढश्च तत् परं ॥
मेघो मायायुतोऽत्रिश्च सदीर्घाग्निस्ततः परः ।
मुद्रायेति शिरोऽन्तोयं त्रिनिद्रमभिधीयते ॥

—अहिर्बुध्न्यसंहिता, अ० 35, श्लोक 60,

अध्याय : चार

प्रद्युम्न के व्यक्तित्व का लौकिक पक्ष

प्रद्युम्न के शाब्दिक अभिधान (या नामकरण) और उसकी प्रेरक मूल कल्पना तथा प्रद्युम्न के देवत्व (कामदेव के अवतार और स्वतंत्र देवता-रूप में उसके देवता-व्यक्तित्व के विकास) का अध्ययन पिछले तीन अध्यायों का विषय रहा है। प्रद्युम्न का मानव-व्यक्तित्व अभी तक अस्पष्ट रहा है जिसका अध्ययन समीचीन है।

वस्तुतः यह भारतीय श्रद्धाभिभूत पारलौकिकता-परक ज्ञान-मानस की सामान्य प्रवृत्ति रही है कि उसने आधिभौतिक उद्भावनाओं और कल्पनाओं की तुलना में भौतिक तथ्यों और ऐतिहासिक उपेक्षा की है। यही कारण है कि हमारे चरित-नायको का लौकिक पक्ष उभर कर सामने नहीं आ सका है। पौराणिक चरितनायको के सम्बन्ध में यह

1 चरित-नायकों के लौकिक व्यक्तित्व का महत्व

वात विशेष रूप से चरितार्थ होती है। अमूर्त भावों और व्यापारों के मानवीकरण और मानव व्यक्तित्वों और तथ्यों के अमूर्तिकरण की प्रवृत्ति मनुष्य का सहज स्वभाव है। यही कारण है कि लोकमान्य वीरो और जातीय पुरुषों के मानवीय व्यक्तित्व और दैवी रूप परस्पर घुल-मिल कर एकाकार हो गये हैं। इस एकीकरण की प्रक्रिया में मानवीय पक्ष की ही अपूरणीय क्षति हुई। अतः हमारे इतिहास प्रसिद्ध लोकपुरुषों के मानवीय पक्ष का उद्घाटन, तार्किकता और तथ्यात्मकता के आग्रही इस बौद्धिक युग की, फलतः हमारे अध्ययन की अनिवार्य मांग है। कृष्ण और उनके यादववंश सम्बन्धी इन जातीय और पारिवारिक सूत्रों का उल्लेख करने में हमारा मुख्य उद्देश्य कृष्ण और उनके वंश वीरों के अपेक्षाकृत उपेक्षित मानव-पक्ष को उद्घाटित करना है जिसमें वे परम भागवत या विष्णु और उनके व्यूह-अवतार-रूप में देवता-पीठिका

पर स्थित न होकर लोक-जीवन की राजनीतिक और सामाजिक पृष्ठभूमि में क्रियाशील होते हुए हमारी राग-विरागादि भावानुभूतियों के सहज आलम्बन करते हैं। कृष्ण के बाल्यकाल (गोकुल-जीवन) को लेकर कवियों ने भाव-प्रवण और संवेदनशील साहित्य की सृष्टि यत्किंचित की है, यद्यपि उसमें भी शकटासुर-भञ्जन, पूतना-हनन, कालिय-मर्दन, गोवर्द्धन-धारण जैसे अनेक अतुल अलौकिक शौर्य-प्रसंगों से या चीर-हरण जैसी दार्शनिक रूपक-योजनाओं में चमत्कृति या श्रद्धा उत्पन्न करने का प्रयत्न बाधक हो जाता है। फिर, कृष्ण के प्रौढ़-जीवन का मानवीय पक्ष तो और भी उपेक्षित है। डॉ० बलदेव उपाध्याय ने इसी अभाव की ओर इन शब्दों में ध्यान आकषिप्त किया है— 'वृन्दावन-विहारी श्रीकृष्ण के अलौकिक व्यक्तित्व को इतनी अधिक चर्चा-भक्ति-साहित्य तथा कृष्ण-काव्यों में है कि उनका लौकिक व्यक्तित्व आलोचकों तथा सामान्य जनो की दृष्टि से एक प्रकार से ओझल ही रहता है। भक्तों की उपर दृष्टि ही नहीं जाती कि उनका लौकिक जीवन भी उतना ही भव्य तथा उदात्त है जितना उनका अलौकिक जीवन मधुर तथा सुन्दर है। पुराणों में विशेषकर श्रीमद्भागवत में, श्रीकृष्ण बाणी के परम वर्णनीय विषय मान गये हैं। जो बाणी श्रीकृष्ण के चरित्र का वर्णन नहीं करती, वह वायस तीर्थ के समान उपेक्षणीय तथा गहंणीय है, हसतीर्थ के समान श्लाघनीय तथा आदरणीय नहीं'।¹ इस कथन का श्रीकृष्ण के लौकिक चरित्र के अनुरोध से भी सम्बन्ध स्वीकार किया जाना चाहिए।²

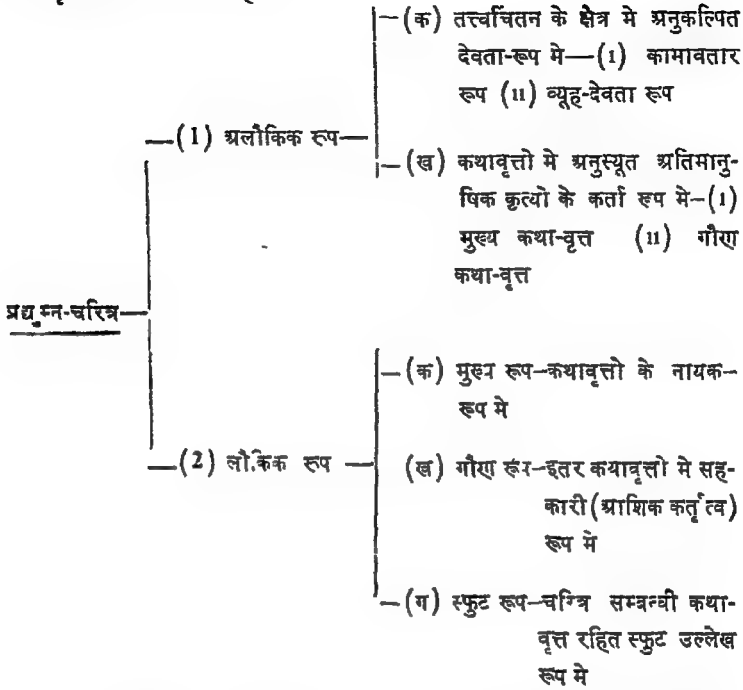
हरिवंश तथा पुराणों में कृष्ण का भगवद्रूप ही अधिक अचित्त-चर्चित है। यद्यो इनका उद्देश्य ही कृष्ण-भक्ति का उत्कर्ष था किन्तु महाभारत में कृष्ण तथा उनके अग्र्य वधवीरों के लौकिक चरित्रों की अभिव्यञ्जना भी यथोचित रूप में हुई है। अतः प्रद्युम्न-चरित्र के लौकिक-मानवीय पक्ष की उद्घाटक सारसामग्री के लिए भी मूल स्रोत के रूप में इस महाभारत के ही आभारी हैं। जब जन-मन-नायक, सधि-विप्राहक, धर्म-संस्थापक, युगावतार श्रीकृष्ण का लौकिक जीवन ही इतना उपेक्षाच्छन्न है प्रद्युम्न जैसे व्यूह या अश-अवताररूप वधवीरों के चरित्रों का लौकिक पक्ष तो प्रायः तिमिरावृत ही है। फिर भी खद्योतों की भाँति कुछ जीवन-स्फूर्तिलता इस अमानिशा में चमक ही गये हैं।

प्रद्युम्न जितने अज्ञात और उपेक्षित रहे हैं उस अनुपात में उनका व्यक्तित्व नगण्य नहीं रहा है। उनके चरित्र का विविध प्रसार, नाना-

2. प्रद्युम्न-व्यक्तित्व के विविध रूप कर्तृत्व-संचलित उनका जीवन-व्यापार अनेकश साहित्य का उपजीव्य रहा है। पुरातन वाङ्मय (पुराण, महाभारत, ब्रह्मसंहिता-साहित्य आदि)

में प्राप्य प्रद्युम्न-चरित्र तथा उसके अभिव्यञ्जक सम्पूर्ण विवरणों को इस प्रकार

वर्गीकृत किया जा सकता है —

इस वर्गीकरण से स्पष्ट है कि प्रद्युम्न के अलौकिक और लौकिक रूपों का विभेदीकरण सरल नहीं है। विशेषतः कथा-वृत्तों में तो ये दोनों रूप अविच्छिन्न रूप से सश्लिष्ट हैं। फिर भी हम यथास्थान उनके सापेक्ष महत्व और परस्पर-रोपण को स्पष्ट करने का यत्किंचित प्रयास करेंगे। उपर्युक्त सारणी में उल्लिखित प्रद्युम्न-चरित्र-संग्राहक सार-सामग्री के अन्तर्गत पिछले अध्यायों में हमने पद 1 (क) अर्थात् प्रद्युम्न के अलौकिक देवता रूप का अध्ययन प्रस्तुत किया। पद 1 (ख) तथा 2 (क) अर्थात् मुख्य कथा-वृत्तों में प्रद्युम्न-चरित्र के लौकिक तथा अलौकिक पक्षों का अध्ययन आगामी अध्यायों में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्तुत अध्याय में पद 2 (ख) (ग) अर्थात् गौण कथावृत्तों में तथा स्फुट उल्लेखों के रूप में उपलब्ध प्रद्युम्न-चरित्र के लौकिक पक्ष का अंकलन किया जाएगा।

पद-टिप्पणी—प्रद्युम्न—(1) एक राजा जो चक्षुर्मनु के वारह पुत्रों में से एक था। इसकी माता का नाम नड्वला था। इसे प्रद्युम्न नामान्तर भी प्राप्त है। भागवत में यह ध्रुव के वंश में वर्णित है। ध्रुव को स्वायंभुव मनु का पौत्र

प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रद्युम्न नाम-धारी एकाधिक महापुरुष हुए हैं (द्रष्टव्य, पूर्व-पृष्ठ पर मुद्रित 'प्रद्युम्न' विषयक पद-टिप्पणी की नाम-सूची)। इस सूची से स्पष्ट है कि न केवल 'प्रद्युम्न' नाम महिमाशाली और लोकप्रिय था अपितु प्रद्युम्न नामक कुल चार नृपति इतिहास में विख्यात हो चुके हैं जिनमें से दो महान नृपति हमारे चरित-नायक प्रद्युम्न से पूर्ववर्ती और एक परवर्ती हो चुके हैं। परवर्ती 'प्रद्युम्न कामदेव' (नेपाल नरेश) का नाम इसका भी परिचायक है कि ईसा के एक सहस्र वर्ष से अधिक पूर्व हुए कृष्ण-पुत्र प्रद्युम्न का नाम तथा उनके कामदेव के अवतारत्व का लोक-प्रवाद ईसा के एक सहस्र वर्ष बाद तक भी सुदूर नेपाल देश तक में लोकप्रियता और गौरव का आस्पद रहा। 'प्रद्युम्न' नाम के मूल उत्स तथा 'द्युम्न' के समघात्विक किंतु भिन्न उपसर्गीय वृष्टद्युम्न, सुद्युम्न, इन्द्रद्युम्न शतद्युम्न, वृहद्युम्न आदि अभिधानों के प्रचलन विषयक उल्लेखों की पौराणिक वाङ्मय तथा महाभारत में उपलब्धि को हम पहले ही चिन्हित कर चुके हैं।¹³

कहा गया है। द्युव की पीढ़ी भागवत में इस प्रकार है—

द्युव > बत्सर > पुष्पार्ण > व्युष्ट > सर्वतेजा > चक्षुः (चाक्षुष मन्वन्तर का सस्थापक) > प्रद्युम्न⁵। भागवत में इस प्रद्युम्न के भाई उत्सुक की तीसरी पीढ़ी में द्युव को बताया गया है, उत्सुक > भ्रग > वेन > द्युव जबकि द्युव अन्यत्र पुराणों में इक्ष्वाकु वंश में वैवस्वत मनु की पंचवी पीढ़ी में है।⁶ यदि भागवत का साक्ष्य सही है तो यह प्रद्युम्न चाक्षुष मन्वन्तर में दूसरी ही पीढ़ी में होने से हमारे चरित-नायक प्रद्युम्न से कहीं प्राचीनतर होना चाहिए।

- (2) सूर्यवंश के निमिकुल में उत्पन्न एक राजा जो वायुपुराण के अनुसार भानुमत राजा का पुत्र था।⁷ ब्रह्माण्डपुराण⁸ तथा विष्णुपुराण⁹ में भानुमत का नाम भानुमान' कहा गया है जो विष्णुपुराणानुसार इक्ष्वाकु-पुत्र निमि के बाद मिथिला की गद्दी पर आसीन वैदेह जनक से बीसवी पीढ़ी में हुए सीरध्वज (सीता के पिता) का पुत्र (भानुमान) था।¹⁰ वायुपुराण जो कहता है कि सीरध्वज से भानुमान का जन्म हुआ जो मयिल नाम से विख्यात था। उस राजा भानुमान का पुत्र प्रतापशाली प्रद्युम्न हुआ।¹¹ इस प्रकार यह निमिवंशीय प्रद्युम्न सीता का भतीजा होने से कृष्णवंशीय प्रद्युम्न से पूर्ववर्ती सिद्ध होता है।

- (3) सोम (चंद्र) वंश के क्रोष्टु-कुल में उत्पन्न सुविख्यात कृष्ण-पुत्र प्रद्युम्न, हमारा चरित-नायक, जिसका वंश-वृत्त पिछले पृष्ठों पर दिया जा चुका है।

- (4) 'प्रद्युम्न कामदेव' नामक राजा जो 1065 ई० में नेपाल का शासक था। इसका अपर नाम पद्मदेव भी था। नवाकोट ठाकुरी बलदेव का पुत्र था। 'प्रद्युम्न कामदेव' का पुत्र नागाजु नदेव हुआ जिसका पुत्र शंकर देव 1071-72 ई० में नेपाल की गद्दी पर बैठा।¹²

प्रायः सभी पुराण तथा महाभारत एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि प्रद्युम्न रक्मिणी के गर्भ से श्रीकृष्ण के पुत्र थे ।¹⁴ यही नहीं, वे कृष्ण की विभिन्न आठ पटरानियों से उत्पन्न साम्ब चाक्षदेव आदि तेरह प्रधान पुत्रों में भी सर्वप्रथम थे ।¹⁵ ये कामदेव के अश से उत्पन्न वीर्यवान् पुत्र थे ।¹⁶ ब्रह्मपुराण भी यही कहता है ।¹⁷ इन्हें वज्रवीर भी कहा गया है ।¹⁸

प्रद्युम्न का वर्ण और काति तथा उनकी वेश-भूषा अतीव मनोहारी थे । उनका शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामवर्ण था । वे रेशमी पीताम्बर धारण करते थे ।

उनकी छुटनों तक लम्बी भुजाएँ थीं, रतनार

3 प्रद्युम्न का आकृति-सौंदर्य नेत्र थे और अधरो पर मद-मद मुस्कान की-छटा सदा रहती थी । उनके मुख-कमल पर

नीली घुँघराली अलकों रूपी भृगावलि क्रीडानिरत रहती थी । उनकी आकृति में अपने पिता श्रीकृष्ण ने इतना साम्य था कि जब वे शबर-वध के अनन्तर लौट कर द्वारका आये तो अन्तःपुर की स्त्रियाँ उन्हें श्रीकृष्ण समझकर लज्जा से सकुचा गयीं और इधर-उधर छिप गयीं । फिर ध्यान से देखने पर स्त्रियों को ज्ञात हुआ कि इनमें तो श्रीकृष्ण से भी कुछ अधिक विलक्षणता है । कृष्ण से आकृति-साम्य के कारण ही रक्मिणी को उन्हें देखकर अपने खोये हुए पुत्र का स्मरण हो आया और वात्सल्य-भाव-वश स्तनी से दुग्ध स्त्रवित होने लगा ।¹⁹ क्यों कि प्रद्युम्न का मुख, केश और केशांत भाग नारायण के समान और उनकी दोनों जाँघें भुजाएँ और वक्ष-स्थल खसुर हलधर के सदृश हैं ।²⁰ रक्मिणी को आश्चर्य होता है कि इसे शाङ्ग-पति श्रीकृष्ण की-सी रूपरेखा, अग-गठन, चाल-ढाल, मुस्कान-चितवन और बोल-चाल कहाँ से प्राप्त हो गयी ।²¹ प्रद्युम्न का रूप-रंग श्रीकृष्ण से इतना मिलता था कि उन्हें श्रीकृष्ण समझ कर उनकी माताएँ भी मुग्ध हो जाती थीं और उनके सामने से हट कर एकान्त में चली जाती थीं ।²² पद्मदललोचन प्रलम्बबाहु प्रद्युम्न मानव-लोक में सबसे सुन्दर थे । उनका रूप-लावण्य इतना अद्भुत था कि जो स्त्रियाँ उनकी ओर देखती थीं उनके मन में शृंगार रस का स्वतः उद्दीपन हो जाता था ।²³ प्रद्युम्न असाधारण रूप से कृष्ण से भी विलक्षण सुंदर ही नहीं थे, उन्हें अपने सौंदर्य का गर्व भी था । उनके रूप-मद को कृष्ण स्वयं प्रकट करते हैं । महाभारत में कृष्ण ने अपनी विषम राजनीतिक स्थिति का वर्णन नारद से किया है जिससे तत्कालीन अस्त-व्यस्त विश्व-खल राजनीतिक स्थिति और उनकी क्षुब्ध मनस्थिति का मजीब परिचय ही नहीं मिलता अपितु उनके प्रिय परिजनो के चरित्र की—जिनमें से एक प्रद्युम्न भी हैं—भाँकी भी मिलती है । कृष्ण कहते हैं—“दि नारद, नाम तो मेरा ईश्वर है परन्तु करता हूँ दासता अपनी जातिभाइयो की । अपने इन दायादों की चाकरी से भोग तो आधा ही मिलता है परन्तु गालियाँ खूब मिलती हैं । देवर्षे, जैसे अग्नि को प्रकट करने का इच्छुक व्यक्ति अरणीकाष्ठ का मथन करता है वैसे ही मेरे ये

स्वजन-सम्बन्धी कटुवाणी से मेरे हृदय को मथित और दग्ध करते रहते हैं। फिर भी मुझे क्षमाशील ही रहना पड़ता है। हे नारद जी, मेरे जेठ भाई वलरामजी में असीम बल है। वे सदा बल के नशे में ही चूर रहते हैं। छोटे भाई गद मे अत्यंत सुकुमारता है अतः वे नजाकत के मारे मरे जाते हैं। रह गया पुत्र प्रद्युम्न सो उसे तो सदैव रूप की मदहोशी बनी रहती है। इस प्रकार इन सहायकों के होते हुए भी मैं अत्यन्त असहाय हूँ। हे महामते, जैसे दो जुआरियों की एक ही माता दोनों पुत्रों में से किसी की जीत चाहते हुए भी दूसरे की पराजय नहीं चाहती उसी प्रकार मेरे चित्त की भी द्विधापूर्ण स्थिति है। ऐसी दशा में मेरा अपना तथा मेरे इन जातिभाइयों का जिस प्रकार भला हो वह उपाय बताने की आप कृपा करें।²⁴ कृष्ण के इन हार्दिक उद्गारों में प्रद्युम्न इत्यादि कुटुम्बियों के प्रति आत्मीयता झलकती है। इनमें वास्तविक कौटुम्बिकता का जीवन्त स्पर्श है और एक पारिवारिक जन के भुक्त भोगी हृदय की संवेदनशीलता है। ये उक्तियाँ प्रद्युम्न आदि के लौकिक चरित्र की उत्कृष्ट अभिव्यजक हैं। यह खेद का विषय है कि आत्मीयता और चरित्र की लौकिकता के व्यञ्जक जीवन-सितार के इस तार को आगे के कथाकार यथेष्ट कौशल से स्पन्दित और भङ्गित नहीं कर सके।

प्रद्युम्न अपने माता-पिता की एकमात्र सतान नहीं थे। पौराणिक साहित्य में उनके अनेक भाइयों तथा एक-आध स्थल पर उनकी एक बहन का भी उल्लेख हुआ है।

विष्णुपुराण का कहना है कि चक्रपाणि भगवान्

4. प्रद्युम्न के भाई-बहिन श्रीकृष्ण की सोलह हजार एक सौ एक रानियों से उत्पन्न आठ अयुत अर्थात् आठ लाख अस्सी हजार पुत्रों में से रुक्मिणी-नन्दन प्रद्युम्न ही सर्वश्रेष्ठ थे। पुत्रों की यह सख्या भगवान् के अलौकिक रूप का प्रभाव लिये हुए है क्योंकि विष्णुपुराण ही यह भी कहता है कि इन लक्षाधिक पुत्रों में 13 पुत्र ही प्रधान थे जिनमें प्रद्युम्न भी एक थे।²⁵ प्रद्युम्न के अतिरिक्त चारुदेव्य और साम्ब का नाम भी लिया गया है। अन्य पुत्रों में सत्यभामा के गर्भ में भानु और भौमेरिक, रोहिणी के गर्भ से दीप्तिमान और ताम्रपक्ष, जाम्बवती से साम्ब, नाम्बजितोत्पत्त्या से भद्रविद शैब्या से सप्रामजित, माद्री से वृक, लक्ष्मणा से गात्रवान तथा कालिंदी से श्रुत आदि पुत्रों के उत्पन्न होने का उल्लेख है।²⁶ उक्त 13 प्रधान पुत्रों की सूची में विष्णुपुराण में 12 पुत्रों को गिनाया गया है। इनमें चारुदेव्य के अतिरिक्त सभी प्रद्युम्न के सौतेले भाई हैं, सहोदर नहीं। श्रीकृष्ण के 13 प्रधान पुत्रों में प्रद्युम्न ही सबसे बड़े पुत्र थे।²⁷ श्रीमद्भागवत में प्रधान पुत्रों की संख्या 18 कही गयी है। इन अठारह यशस्वी महापुत्री पुत्रों में प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, साम्ब, मधु, वृहद्भानु, चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनन्दन, चित्रबाहु, विरूप, कवि और न्यसोष के नाम हैं।²⁸ इन पुत्रों में भी सबसे श्रेष्ठ रुक्मिणी-नन्दन प्रद्युम्न थे जो सभी गुराों में अपने पिता

श्रीकृष्ण के तुल्य ही थे।²⁹ अन्यत्र भागवतकार ने रुक्मिणी को श्रीकृष्ण की आठ पटरानियों में से एक बताते हुए उसके 10 पुत्रों—प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचद्र, विचारु और चारु के नाम गिनाये हैं।³⁰ श्रीकृष्ण की आठो पटरानियों में से प्रत्येक के दस-दस पुत्रों का भागवत ने उल्लेख किया है।³¹ इनमें सत्यभामा के भानु, सुभानु तथा जाम्बवती के साम्ब का नाम महत्त्वपूर्ण है क्योंकि प्रद्युम्न-चरित्र ग्रंथों में प्रद्युम्न-कथा के व्यापारों से इनका भी सम्बन्ध है। महाभारत में एक स्थान पर रुक्मिणी के 8 पुत्र गिनाये गये हैं जिनमें भागवतोक्त तीन नाम प्रद्युम्न, चारुदेष्ण और सुचारु के साम्य के अतिरिक्त पांच अन्य नये नाम—चारुवेश, चारुश्रवा, चारुयश, यशोधर और शम्भु हैं।³² किन्तु अन्यत्र महाभारत में ही रुक्मिणी के 10 पुत्रों की दूसरी सूची है जिनमें भागवतोक्त, प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, चारुगुप्त, भद्रचारु, सुचारु, चारु—ये सात नाम समान और तीन नाम नये सुपेण, चारुवाहु और चारुविदु है जो भागवत के चारुदेह, चारुचद्र और विचारु के स्थानीय हैं।³³ एक उल्लेखनीय बात यह है कि प्रद्युम्न की एक बहिन 'चारुमती' नाम वाली श्रेष्ठ रुक्मिणी-पुत्री का भी उल्लेख हरिवंशपर्व में है। हरिवंश में ही अन्यत्र चारुमती को रुक्मिणी की पुत्री बताते हुए¹⁰ पुत्रों की एक और सूची दी है जिसके अनुसार प्रद्युम्न सबसे बड़े पुत्र थे, उनसे छोटे चारुदेष्ण, फिर क्रमशः चारुभद्र, चारुगर्भ, सुदेष्ण, द्रुम, सुपेण, चारुगुप्त, चारुविद और सबसे छोटे चारुवाहु थे।³⁴ इस सूची में 'द्रुम' और 'चारुगर्भ' नाम विल्कुल नये हैं।

विष्णुपुराण में भी रुक्मिणी के 10 पुत्र तथा एक पुत्री चारुमती का उल्लेख है। विष्णुपुराणोक्त 10 नाम—प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, चारुदेह, सुपेण, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुविद, सुचारु और चारु हैं।³⁵ विष्णुपुराण, भागवतपुराण और हरिवंशपर्व की सूचियों में पर्याप्त साम्य है। विष्णुपुराणोक्त सूची से भागवत में सिर्फ दो नाम सुपेण और चारुविदु नहीं मिलते। (जिनके स्थान पर भागवत में विचारु और चारुचद्र नाम हैं) तथा हरिवंश में केवल एक नाम का अन्तर है—(विष्णुपुराणोक्त चारुदेह के स्थान पर हरिवंश में चारुवाहु) अतः अपेक्षाकृत प्राचीनता प्रामाणिकता और अधिकारिक साम्य की दृष्टि से विष्णुपुराण की सूची अधिक ब्राह्म और स्वीकार्य होनी चाहिए। महाभारत, अनुशासनपर्व की सूची अपूर्ण है और उसके 8 नामों में से केवल 3 नाम ही उक्त सूचियों में मिलते हैं। शेष 5 नाम तीनों सूचियों से अनमिल हैं अतः उनकी स्वीकृति सदिग्ध है। इस प्रकार प्रद्युम्न के नौ सहोदर भ्राता तथा अनेक नीतेले भाई थे जिनमें सत्यभामा पुत्र भानु और सुभानु तथा जाम्बवती-नन्दन साम्ब प्रमुख थे। सहोदर भ्राताओं में चारुदेष्ण सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है क्योंकि उसके लिए यत्र-तत्र विशेष उल्लेख प्राप्त होते हैं। हरिवंश-पर्व में लिखा है कि श्रीकृष्ण ने अपने चाचा (वसुदेव के छोटे भाई) अपुत्र गण्डूप को अपना पुत्र चारुदेष्ण तथा अन्य तीन पुत्र (दत्तक) दे दिये थे। यह

चारुदेवण रुक्मिणी का छोटा पुत्र महाभुज था और वह वीर सन्नाम किये बिना न लौटता था । उसका यह नाम 'चारुदेवण' इसलिए पड़ा था कि उसके पीछे सैकड़ों कौरव इस इच्छा से चलते थे कि शत्रु को मार-मार कर हुये चारु (मिष्ट) मांस देया ।³⁶

साम्ब-जन्म के मकेतो से पता चलता है कि साम्ब का जन्म तब हुआ था जब प्रद्युम्न युवा हो चुके थे । अनुशासनपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि जब रुक्मिणी

5. साम्ब का विशेष महत्त्व

के वृद्धिमान पुत्र प्रद्युम्न द्वारा शबरासुर का वध करने पर 12 वर्ष व्यतीत हो गये तब एक दिन जाम्बवती ने मुझसे पुत्र के लिए कहा । हे युधिष्ठिर, रुक्मिणी के प्रद्युम्न, चारुदेवण आदि पुत्रों को देखकर जाम्बवती को भी पुत्र की कामना हुई थी । वह कहने लगी कि हे अच्युत, रुक्मिणी में प्रद्युम्न, चारुदेवण, सुचारु, चारुवेश, चारुश्रवा, चारुयश और शशु नामक पुत्रों को उत्पन्न किया है उसी प्रकार मुझे भी एक पुत्र दीजिए ।³⁷ इसके बाद कृष्ण का उपमन्यु ऋषि के पास जाना, शकर के दर्शन कर तण्डि रचित शिवस्तोत्र सुन शिव-पार्वती में आठ-आठ वरदान प्राप्त करना इत्यादि वर्णित है । इससे स्पष्ट है कि जाम्बवती-पुत्र साम्ब के जन्म से पूर्व प्रद्युम्न और उसके सात सहोदर भ्राता उत्पन्न हो चुके थे । साम्ब का जन्म प्रद्युम्न द्वारा शबर-वध के 12 वर्ष पश्चात् हुआ । प्रद्युम्न ने शबर-वध कब किया ? वैष्णव परम्परा में निश्चित आयु न देकर यही कहा गया है कि वे रूढ़ यौवन³⁸ अथवा 'यौवनस्थ' हो चुके थे ।³⁹ हाँ, यह यौवनावस्था रसायन-प्रयोग से शीघ्र ही आयी थी ।⁴⁰ जैन परम्परा में प्रद्युम्न का कालसवर (शबर) के घर 16 वर्ष रहना लिखा है ।⁴¹ शीघ्र वर्धित यौवन और पौंड्रशर्पण वय तत्त्वत एक ही बात है अतः साम्ब के जन्म के समय प्रद्युम्न $(16 + 12) = 28$ वर्ष के हो चुके थे । इसी धारणा के आधार पर जैन परम्परा में प्रद्युम्न के कौशल से ही जाम्बवन्ती के उदर में (पूर्व भव में मधु रूपी प्रद्युम्न के भ्राता कैटभरूपी) साम्ब का जन्म होता है । कौशल यह है कि प्रद्युम्न अपनी माया से जाम्बवती को सत्यभामा का रूप बनाकर कृष्ण के पास भेज देते हैं जिससे व्यतर रूप कैटभ देवता द्वारा कृष्ण को प्रदत्त हार जाम्बवती को मिल जाता है और सत्यभामा वचित रह जाती है । कैटभ ही उम हार के प्रभाव से साग्व बनकर अवतीर्ण होता है । बाद में सत्यभामा को श्रीकृष्ण दूसरा हार देकर समाश्वस्त करते हैं ।⁴² यदि प्रद्युम्न वय में साम्ब से इतने बड़े नहीं होते तो इस कथा-लाघव की सृष्टि के लिए इतनी सहज आधार-भूमि नहीं मिल पाती । किन्तु अनुशासनपर्व के विरुद्ध एक दूसरी कल्पना भी महाभारत में है जिसके अनुसार शबरासुर ने जब प्रद्युम्न का अपहरण किया था, उसी महीने जाम्बवती के गर्भ से साम्ब का जन्म हुआ ।⁴³ स्पष्ट है कि परवर्ती, अस्वाभाविक और रुचिर कथानक-सृष्टि में अक्षम होने के कारण यह परम्परा ग्रहीत नहीं हुई ।

प्रद्युम्न के 3 भाइयों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका साम्ब की ही है । साम्ब

के व्यक्तित्व की ऐतिहासिकता के भी अनेक प्रमाण हैं। साम्ब द्वारा सूर्य-मंदिर की स्थापना की गयी थी यह तथ्य सुपरिचित है। भविष्यपुराण में यह कथा वर्णित है कि किस प्रकार साम्ब को कुष्ठ रोग से मुक्त करने के लिए गरुड शकटदीप से 'मग' ब्राह्मणों को द्वारका लाये जिन्होंने द्वारका में सूर्यमंदिर की स्थापना की और त्रिधिवन अनुष्ठान-पद्धति भी प्रचलित की।⁴⁴ इन्हीं मगों को 'भोजक' नामाभिधान प्राप्त है। ये भोजक लोग अनुष्ठानविहीन कहे गये हैं।⁴⁵ किन्तु अन्यत्र भविष्यपुराण 'मग' शब्द का व्युत्पत्त्यर्थ 'सूर्योपासक' बताते हुए (म मकर = सूर्य, गच्छतीति मग अर्थात् सूर्योपासक)⁴⁶ मगों को शुचिर्भूत ब्राह्मण (मगा ब्राह्मणभूषिष्ठा) कहता है। गरुडपुराण के अनुसार भारतवर्ष में इन्हें लाने का श्रेय श्रीकृष्ण के पुत्र साम्ब को है जिन्होंने अपने कुष्ठ रोग की निवृत्ति हेतु चद्रभागा नदी (वर्तमान चेनाब) के तीर पर सूर्य का मंदिर बनवाया था परन्तु भारत में उचित पुजारी के न मिलने पर इन ब्राह्मणों को शकटदीप से गरुड द्वारा बुलवाया था।⁴⁷ श्री विश्वनाथ काशिनाथ राजवाड़े ने मगों के इतिहास की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कुपाणों से भी पूर्व मगों के भारत में आगमन को सिद्ध किया है। डॉ० राजवाड़े के अनुसार शकों अर्थात् मगों का उल्लेख 681 ई० पू० ऐसरहेडन के इष्टिका लेख में मिलता है। अतः महाभारत के भीष्मपर्व के ग्यारहवें अध्याय में वर्णित मद विवरण 681 ई० पू० से भी प्राचीन है इसमें सदेह नहीं।⁴⁸ यह तिथि महाभारत युद्ध के घटनाक्रम तथा साम्ब का श्रीकृष्ण-पुत्र होने आदि प्रसंगों के काल-क्रम की सगति की दृष्टि से उचित प्रतीत होती है। विष्णुपुराण के अनुसार सगर के समय (महाभारत युद्ध से पचपन पीढ़ी पूर्व) शकों का चातुर्वर्ण्य भ्रष्ट हो चुका था। फिर भी कुछ आयथर्मनिष्ठलोग शाकटदीप में बने रहे होंगे। उन्हीं में से मगों के अठारह कुलों को सूर्य प्रतिमा स्थापनार्थ साम्ब ने आये तथा उन्हें अठारह भोजक कन्याएँ दीं। ये भोजक द्वारका के आस-पास के प्रदेश के वासी और कृष्ण के सवशीयो और प्रजाजनो में थे। भोजक ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय थे। उनकी कन्याएँ शाकटदीपीय मग ब्राह्मणों (पुरोहितों) को दी गयीं इससे मगों के भ्रष्ट ब्राह्मण होने के प्रवाद की पुष्टि होती है।⁵⁰ जो भी हो इस सबसे साम्ब की ऐतिहासिकता सिद्ध होती है। साम्ब कृष्ण के पुत्र थे और उन्होंने द्वारका अथवा चिनाव तट पर पंजाब में कहीं सूर्य मंदिर स्थापित कराया था यह स्पष्ट है। साम्ब सूर्य का भक्त था। वह विद्वान् भी था तथा उसके सम्बन्ध में यह प्रसिद्ध है कि उसने सूर्य की स्तुति में एक 'साम्ब पचाशिका' की रचना भी की थी।

साम्ब कृत यह 'साम्ब पचाशिका' संस्कृत में रचित कृति है। श्री धोमराज राजानक ने इसकी गद्य में टीका लिखी है। जयपुर महाराजा के आश्रित प० दुर्गाप्रसाद तथा बम्बईवासी प० काशीनाथ पाण्डुरंग परब ने इसका सम्पादन किया है। टीकाकार धोमराज राजानक काश्मीर में 11 वीं ईसवी सदी के प्रारम्भ में वर्तमान थे जैसा कि उनके द्वारा अपने को आचार्य अभिनवगुप्त का शिष्य कहने से ज्ञान होता है।

‘साम्बपंचाशिका’ में कुल 53 छंद हैं। इसमें सूर्य की स्तुति की गयी है तथा सुगठित भाषा और छंद-सौष्ठव में सूर्य के नाना रूपनामात्मक माहात्म्य का निरूपण है। साम्ब पंचाशिका के कर्ता वासुदेव (कृष्ण)–पुत्र साम्ब ही थे ऐसा टीकाकार का कथन है। वह लिखता है कि वाराह पुराण के 170 वें अध्याय में उल्लेख है कि साम्ब ने कृष्ण की आज्ञा से मथुरापुरी में जा कर पचास श्लोको में सूर्य की स्तुति की थी।⁵¹

किन्तु वहाँ स्तुति नहीं दी गयी है। मभवत यही वह स्तुति है जिसका प्रणयन साम्ब ने किया था। सदर्भ के संकेत तथा कृति के स्वरूप से उनका कथन अनुमोदन योग्य प्रतीत होता है। प्रकाशित कृति का पाठ सम्पादक-द्वय ने दो प्रतियों के आधार पर किया है एक केरलवासी सदाशिव शास्त्री द्वारा कश्मीर से लायी गयी 17 पत्रों की प्रति तथा दूसरी, जयपुर के राजगुरु मट्ट लक्ष्मीदत्त के सुपुत्र श्रीदत्त शर्मा के संग्रह की 6 पत्रों की प्रति जिसमें टीका न होकर मूल कृति मात्र है। किन्तु प्रारम्भिक 50 श्लोको में सूर्य-माहात्म्य वर्णन के अनन्तर दो ऐसे श्लोक भी निबद्ध हैं जिनमें श्री साम्ब कहकर अन्य पुरुष के रूप में आदरास्पद सम्बोधन है। ये दो श्लोक 50 की निश्चित संख्या से अधिक हैं फिर भी शैली में पूर्ववर्ती श्लोको से सादृश्य होने से इस कृति के साम्ब रचित होने को सदेहास्पद बना देते हैं।⁵²

कुछ भी हो, साम्ब एक लोक-विश्रुत व्यक्तित्व के धनी रहे। यही कारण है कि हम (विशेषतः जैन परम्परा में) साम्ब और प्रद्युम्न का साहचर्य ही नहीं मधु कैटभ के रूप में पूर्व भव में वधु-युगल के रूप में उन्हें क्रियाशील पाते हैं। सत्यभामा के अभिमानी और ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण रविमर्णी की उससे अनवन और प्रतिस्पर्द्धा तथा ऋजु सरल जाम्बवती के प्रति रविमर्णी की रुझान के फलस्वरूप ही प्रद्युम्न-चरित्र-काव्यों में, जैसा कि हम आगामी अध्यायों में देखेंगे, प्रद्युम्न का सुभानु को छकाना और उपहास का पात्र बनाना तथा साम्ब को झूतक्रीड़ा में जय-लाभ कराना, कृष्ण द्वारा दण्डित होने पर बचाना इत्यादि वर्णित है। इससे प्रतीत होता है कि प्रद्युम्न का, सहोदर न होते हुए भी, साम्ब के प्रति विशेष अनुराग था। ध्यान देने की बात यह है कि बहुत ही सामान्य क्रियाकलापों (यथा नृगराजा के गिरगिट रूप में कूप में पड़ जाने इत्यादि) के प्रसंगों में चारुदेष्ण आदि अन्यान्य राजकुमारों का केवल स्फुट उल्लेख मात्र हुआ है। सहचारी कर्तृत्व के रूप में सीतेले भाई साम्ब और पुत्र अनिरुद्ध का ही प्रद्युम्न के कार्य-व्यापारों में विशेष योगदान है। प्रद्युम्न के अन्य आताओ तथा बहिन चारुमती जैसे पात्रों का उपयोग चरित्र-लेखक कर नहीं पाये हैं। इस दृष्टि से साम्ब की विशिष्ट महत्त्वपूर्ण स्थिति है।

वन्धु-समुदाय की ही भाँति प्रद्युम्न के विवाह सम्बन्धी विवरणों में भी पर्याप्त विभिन्नता है । विष्णुपुराण के अनुसार प्रद्युम्न ने रुक्मी

6 विवाह तथा सन्तान- सम्बन्धी विवरण

की पुत्री रुक्मवती से विवाह किया था ।⁵⁸ महावीर प्रद्युम्न ने रुक्मी की सुंदर कन्या को और उस कन्या ने भी भगवान् कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को स्वयंवर में ग्रहण किया ।⁵⁴ मत्स्यपुराण भी वैदर्भी को प्रद्युम्न की पत्नी कहता है ।⁵⁵ ब्रह्मपुराण में भी उल्लेख है कि महाबलशाली प्रद्युम्न ने रुक्मी की पुत्री को स्वयंवर में ग्रहण किया ।⁵⁶ श्रीमद्भागवत भी भोजकट नगरवासी रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से प्रद्युम्न के विवाह का वर्णन करते हुए कहता है कि प्रद्युम्न भूतिमान कामदेव थे । उनके रूपगुण पर रीझ कर रुक्मवती ने स्वयंवर में उन्हीं को बरमाला पहना दी । प्रद्युम्न ने युद्ध में अकेले ही वहाँ इकट्ठे हुए नरपतियों को जीत लिया और रुक्मवती को हर लाये । यद्यपि कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुक्मी के हृदय की क्रोधाग्नि शान्त नहीं हुई थी फिर भी अपनी बहिन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने भानजे प्रद्युम्न को अपनी पुत्री व्याह दी ।⁵⁷ हरिवंश पर्व में भी रुक्मी की यही कथा है । अतः यही है कि रुक्मी की पुत्री का नाम यहाँ 'शुभांगी' कहा गया है ।⁵⁸

प्रद्युम्न की वैदर्भी के अतिरिक्त दो पत्नियाँ और थी—प्रभावती तथा मायावती । प्रभावती वज्रनाभ दैत्य की पुत्री थी । प्रद्युम्न ने इसका हरण किया था । हरिवंश—पर्व में यह कथा अत्यंत सुललित शैली में वर्णित है ।⁵⁹ प्रद्युम्न की तीसरी पत्नी मायावती थी जो प्रद्युम्न के कामदेव—रूप में, शिव द्वारा भस्म होने और अनग होने से पूर्व, उनकी पत्नी रति ही थी । यह वेप बदलकर दासी—रूप में शवरासुर के घर रहती थी । शंवर द्वारा प्रद्युम्न का शैशवावस्था में ही हरण कर लेने पर इसी ने प्रद्युम्न का पालन किया और तरुण होने पर शवरासुर का माया—युद्ध में हनन कर प्रद्युम्न मायावती सहित द्वारका लौट आये ।⁶⁰ जैसा कि हम आगामी अध्यायों में देखेंगे, प्रद्युम्न—चरित्र सम्बन्धी यह कथानक पौराणिक साहित्य तथा महाभारत में सर्वाधिक वर्णित है और इसी को आधार बनाकर प्रद्युम्न—चरित्र विषयक अधिकांश काव्य ग्रंथों की रचना हुई है । प्रद्युम्न के इन तीनों विवाहों में लौकिक धरातल पर सर्वांशत आधारित विवाह तो रुक्मी की पुत्री रुक्मवती (या शुभांगी) से सम्पन्न विवाह ही है । प्रभावती से उसके विवाह में यदि दैत्य वज्रनाभ को किसी जाति का प्रमुख या शासक अनुमित कर लिया जाए और पात्रों के वाम्त्विक अस्तित्व की संभावना के लिए अवकाश प्रदान कर दिया जाए तो भी, शेष कथानक में असामान्य कल्पना और रूपक—तत्त्व की प्रचुरता (यथा प्रद्युम्न का गायक और अभिनेता वेश में वज्रनाभ के नगर में जाना और हंस पक्षी का प्रणयी—युगल के बीच संदेश—वाहक

वना इत्यादि) से इसमें अलौकिकता के पर्याप्त सन्निवेश को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। जहाँ तक प्रद्युम्न-मायावती प्रसंग का प्रश्न है यह प्रथम तो विवाह ही नहीं है क्योंकि इसमें पूर्वभ्रम की रति का ही मायावती रूप से प्रद्युम्न से मिलन मात्र संघटित होता है। फिर, प्रद्युम्न का मत्स्य के उदर से जीवित निकल आना, छठे दिन ही प्रद्युम्न का हरण हो जाना, प्रद्युम्न के बालक-रूप पर ही मायावती का मुग्ध हो जाना, प्रद्युम्न द्वारा माया युद्ध से शम्बर-वध में सफलता प्राप्त करना इत्यादि समस्त कथा-सूत्र अलौकिक और पुराणक्यात्मक हैं। इनमें लौकिक आधार का अनुसंधान दूर रहूँड कल्पना मात्र होगी। कामदेव का शिवनेत्र में भस्म होकर अलग रूप प्राप्त करना, रति के विलाप और अनुनय पर कृष्ण-पुत्र के हृदय में काम के पुनरोद्भव का वरदान प्राप्त करना इत्यादि जैव वैष्णव मतों के संपर्क और अन्तर्लप सम्बन्धी मूल कल्पना ही समस्त कथानक की सिद्धि की हेतु है। इस कथानक पर पौराणिक धर्म-समन्वय-वृत्ति की छाप स्पष्ट है। अतः प्रद्युम्न-मायावती प्रसंग लौकिक पक्ष की दृष्टि से सबसे दुर्बल है। फिर भी आश्चर्य है कि उक्ततीनों प्रणय प्रसंगों में से इसी अलौकिक प्रसंग को ही काव्य का सर्वाधिक उपजीव्य होने का गौरव प्राप्त है। इसका कारण यही प्रतीत होता है कि मध्ययुग पौराणिक प्रभाव का युग था। उसमें काव्य-सृजन का उद्देश्य मुख्यतः धर्म की प्रभावना जाग्रत करना ही था। इसलिए कवियों की दृष्टि अलौकिक कथावृत्तों पर ही अधिक केन्द्रित हुई। जो हो, तथ्य यह है कि प्रद्युम्न के व्यक्तित्व में लौकिक पक्ष का अभाव नहीं है किन्तु कथाकारों द्वारा उपेक्षित होने से वह काव्य-क्षेत्र में परिपुष्ट और पल्लवित नहीं हो सका।

प्रद्युम्न के एक साधारण व्यक्ति के रूप में वन्धु-बाधव और विवाह सम्बन्धी विवरण ऊपर प्रस्तुत किया गया। प्रद्युम्न की सति के सम्बन्ध में भी पौराणिक इतिवृत्त मौन नहीं है। विष्णुपुराण के अनुसार प्रद्युम्न ने रुक्मी की पुत्री रुक्मिणी से विवाह किया था। उससे अनिरुद्ध नामक पुत्र का जन्म हुआ।⁶¹ ब्रह्मपुराण भी इसकी पुष्टि करता है।⁶² मत्स्यपुराण का भी कहना है कि प्रद्युम्न के वैदर्भी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र का नाम अनिरुद्ध था जो परम बुद्धिमान तथा रणोत्तरा में अडिग वह नर प्रशंसित किया गया है।⁶³ भागवतपुराण भी, अनिरुद्ध को प्रद्युम्न-पुत्र बनाता है।⁶⁴ विष्णुपुराण रुक्मी की पौत्री 'सुभद्रा' से अनिरुद्ध के विवाह का उल्लेख करते हुए उससे अनिरुद्ध के वज्र नामक पुत्र उत्पन्न होने और वज्र के प्रतिबाहु और और प्रतिबाहु के सुचारु नामक पुत्र की सूचना देता है।⁶⁵ भागवतपुराण रुक्मी की पौत्री का नाम 'रोचना' प्रकट करते हुए कहता है कि रुक्मी का भगवान् श्रीकृष्ण के साथ पुराना वैर था। फिर भी अपनी बहिन रुक्मिणी की प्रसन्नता के लिए उसने अपनी पौत्री 'रोचना' का विवाह रुक्मिणी के पौत्र अर्थात् अपने दौहित्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया। यद्यपि रुक्मी को इस बात का पता था कि इस प्रकार का विवाह-

नम्रन्ध धर्म के अनुकूल नहीं है फिर भी स्नेह-वन्धन में बध कर उसने ऐसा कर दिया । अनिरुद्ध के विवाह में सम्मिलित होने के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम रुक्मिणी, प्रद्युम्न साम्ब आदि द्वारका वासी भोजकटनगर में पधारे थे ।¹⁶⁶ अनिरुद्ध के रुक्मी की पौत्री (रोचना) के गर्भ से वज्र का जन्म हुआ । ब्राह्मणों के शाप से पैदा हुए मूसल के द्वारा यदुवश का नाश हो जाने पर एकमात्र वे ही बच रहे थे । वज्र के पुत्र हैं—प्रतिवाहु, प्रतिवाहु के सुबाहु, सुबाहु के शान्तसेन और शान्तसेन के शतसेन ।¹⁶⁷ हरिवंश में रुक्मी की पौत्री और अनिरुद्ध की पत्नी का नाम 'रुक्मवती' है (जब कि विष्णु, भागवतादि अन्य पुराणों में रुक्मवती को रुक्मी की पुत्री और प्रद्युम्न की पत्नी कहा गया है) और लिखा है कि रुक्मिणी ने ही रुक्मवती को याचना अनिरुद्ध के लिए की थी । राजा रुक्मी अनिरुद्ध के गुणों से आकृष्ट होकर ही अपनी पौत्री का विवाह उससे करना चाहता था अतः प्रद्युम्न तथा रुक्मिणी की प्रसन्नता के लिए उस महायशस्वी राजा ने श्री कृष्ण के साथ स्पर्द्धा रखते हुए भी वैर त्याग कर प्रसन्नतापूर्वक कहा कि मैं अपनी पौत्री अनिरुद्ध को दे रहा हूँ । तब कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी, भाई बलराम, पुत्र प्रद्युम्न तथा वृष्णि वीरों की सेना सहित विदर्भ देश में गये तथा शुभ तिथि और उत्तम नक्षत्र में अनिरुद्ध ने विदर्भ राजकुमारी 'रुक्मवती' का पाणिग्रहण किया ।¹⁶⁸ अनिरुद्ध के 'सानु' नामक पुत्र हुआ, सानु से 'वज्र' वज्र से 'प्रतिरथ' और प्रतिरथ से 'सुचारु' का जन्म हुआ ।¹⁶⁹ इस प्रकार प्रद्युम्न-सतति सम्बन्धी विवरणों में विष्णु, भागवत तथा हरिवंश में किंचित अंतर होते हुए भी अनिरुद्ध और वज्र के बारे में मंतव्य है । इनमें भी अनिरुद्ध का सर्वोपरि महत्त्व है क्योंकि वह चतुर्व्यूह परम्परा में एक व्यूहावतार है और अनेक जीवन-व्यापारों में भी प्रद्युम्न का सहयोगी है । वज्र का महत्त्व इस दृष्टि से भी है कि गृहयुद्ध से यादव-विनाश के अनन्तर भागवत के अनुसार वज्र ही शेष रहा था तथा महा-भारतकार का कहना है कि कृष्ण बलराम सहित सब वीरों के देहपात के अनन्तर वसुदेव जी ने योग द्वारा जब उत्तम गति प्राप्त की तो वज्र ने ही वसुदेव को जलाञ्जलि दी ।¹⁷⁰ विष्णुपुराण में कृष्ण अपने देहपात से पूर्व दारुक को अर्जुन को इन्द्रप्रस्थ से द्वारका बुला लाने का सदेश देते हुए घोषणा कर देते हैं कि वज्र ही हमारे पीछे यदुवश का राजा होगा । तब कृष्ण के सारथी दारुक ने अर्जुन को द्वारका ला कर वज्र को राज्याभिषेक करा दिया ।¹⁷¹ फिर अर्जुन वज्र आदि यदुवशियों को लेकर इन्द्रप्रस्थ आते हैं और वहां यादव-नंदन वज्र का राज्याभिषेक करते हैं ।¹⁷² इस प्रकार विष्णुपुराण में वज्र का दो बार राज्याभिषेक होता है—एक बार द्वारका और दूसरी बार इन्द्रप्रस्थ में । भागवत भी इन्द्रप्रस्थ में वज्र के राज्याभिषेक की पुष्टि करता है ।¹⁷³ बचे हुए द्वारकावासियों को अर्जुन जब सुरक्षा के लिए पचनद हो कर कुक्षेत्र की ओर ले जा रहे थे तो उस निष्क्रमणार्थी दल में वज्र ही यादवकुल के उत्तराधिकारी राजकुमार होने के नाते सबने आगे थे ।¹⁷⁴ अर्जुन ने द्वारकावासियों को बना कर वज्र को इन्द्रप्रस्थ का राज्य दे दिया ।¹⁷⁵ उन्होंने द्वारका में अवशिष्ट यादवों

की सभा कर पहले ही घोषणा कर दी थी कि इन्द्रप्रस्थ में चलने पर ये श्रीकृष्ण-पीत्र वज्र ही तुम लोगों के राजा बनाये जाएंगे।⁷⁶ अतः यादव वंश के राज्य को, द्वारका-विनाश के बाद, आगे चलाने का श्रेय प्रद्युम्न के पीत्र वज्र को ही है।

अनिरुद्ध के रुक्मी-पौत्री 'रोचना' (या स्वमवती) के अतिरिक्त वाणासुर-पुत्री उपा एक और पत्नी थी। उपा-अनिरुद्ध कथानक प्रायः सभी पुराणों में वर्णित है, विशेषतः श्रीमद्भागवत और हरिवंशपुराण में।⁷⁷ यह कथानक भी कवियों के लिए अतीव रोचक रहा है और इसे आधार बना कर अनेक काव्य-ग्रन्थ रचे गये हैं। उपा-अनिरुद्ध प्रकरण में उपा अपनी सखी चित्रलेखा द्वारा अंकित प्रद्युम्न का चित्र देखती है तो स्वभावतः अपने स्वप्न-द्रष्ट प्रेमी अनिरुद्ध के पिता होने के कारण आकृति-साम्य-वश, सलज्ज हो उठती है।⁷⁸ अपनी भावी पुत्र-वधू द्वारा यह सलज्ज सम्मान-प्रदर्शन एक मनोरम पारिवारिक सदृश है जिसमें शील और मर्यादायुक्त भारतीय कौटुम्बिक सम्कृति का रुचिर स्पर्श है। उपा को अपनी पुत्र-वधू के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रद्युम्न को पुरुषार्थ करना पड़ता है। जब अनिरुद्ध शोणितपुर में वाणासुर के नाग-पाश में बंध जाते हैं तब श्रीकृष्ण और बलराम सहित प्रद्युम्न, साम्ब, सात्प्रकि इत्यादि बारह अधोहिणी सेना के साथ ब्यूह बनाकर वाणासुर की राजधानी शोणितपुर को घेर लेते हैं। उस समय कृष्ण का शक्र से तथा प्रद्युम्न का कार्तिकेय से युद्ध होता है और कार्तिकेय क्षत-विक्षत हो अपने वाहन मयूर पर आरुढ़ हो रणभूमि त्याग देते हैं।⁷⁹ इस प्रकार प्रद्युम्न-पुत्र अनिरुद्ध के दो विवाह-सम्पन्न होते हैं जिनमें एक रुक्मी-पौत्री 'रोचना' से विवाह लौकिक घरातल पर है तो वाणासुर पुत्री उपा से विवाह पुराकथात्मक भूमि पर स्थित है। वह सामान्य विवाह न होकर गान्धर्व विवाह है।⁸⁰ फिर वाणासुर को पराजित कर बलपूर्वक विजय द्वारा कन्या लाभ करने के कारण नारद जी के कहने पर 'वीर्य सन्नक विवाह' सम्पन्न किया जाता है।⁸¹ 'वीर्यविवाह' देखने की स्पृहा नारद जी को इसलिए है कि वे 'जम्बूलमालिका' देखने के अभिलाषी हैं। महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ के अनुसार वर-वधू के विवाह के समय कन्यापक्ष की स्त्रियों को जो प्रेमपूर्ण परिहास के रूप में गाली दी जाती है उसी का नाम 'जबुल' है। उस परम्परा को ही 'जम्बूलमालिका' कहा गया है।⁸² हमारी विनम्र सम्मति में 'जम्बूल' में केवल गालियों का ही समावेश न होकर नृत्य, अभिनय आदि से समीचीन पक्ष का परिहाम किया जाता होगा। इसीलिए जम्बूल देखने ('द्रष्टु') का उल्लेख हुआ है न कि सुनने का। अतः हमारा अनुमान है कि आजकल जो 'दू-टिया' इत्यादि नामों से विवाह के अवसर पर स्त्रियों का पुरुष-प्रवेश-वर्जित, गुहा गीन-नृत्याभिनय-युक्त मनोरंजन कार्यक्रम होता है उसी का पूर्वज यह 'जम्बूल' प्रतीत होता है। उस समय यह इतना अश्लीलतायुक्त न होकर शिष्ट कलापूर्ण प्रहसन कार्यक्रम होता होगा, अथवा कुछ अश्लीलता का समावेश रहा भी हो तो क्या आश्चर्य क्योंकि नारद की गति तो सर्वत्र अवाध रूप से थी। जो भी हो, नारद जैसे ब्रह्मचर्यव्रत-दीक्षित मुनि

द्वारा जम्बूल-रत्नाश्रय की लालसा की अभिव्यक्ति ने हास्यरस की सृष्टि के साथ-साथ इस अनौकिक 'वीर्य विवाह' को भी अपूर्व लौकिक स्पर्श दे दिया है। इससे सिद्ध है कि कथा-सृष्टि की अलौकिकता या लौकिकता के दो पक्ष हैं—(1) पात्र और घटना पक्ष जिसे हम 'वस्तु'—पक्ष भी कह सकते हैं, और (2) शैली-पक्ष। लौकिकता या अलौकिकता के समावेश की दृष्टि से इन दोनों पक्षों की एकरूपता अनिवार्य नहीं है। वस्तु-पक्ष लौकिक होते हुए भी कथाकार उसे अपनी अमानुषी कल्पनाओं और रूपक-विधान से अलौकिक रूप प्रदान कर सकता है तथा अलौकिक (अर्थार्थ अथवा काल्पनिक, प्रतीकात्मक या रूपकात्मक) वस्तु-विधान की भी वह लौकिक यथार्थ के सवेद्य स्पर्शों से सजीवता प्रदान कर सकता है। निश्चय ही इनमें यदि विकल्प का ही प्रश्न हो तो पूर्वपक्ष द्वितीय स्थिति अधिक ग्राह्य होनी चाहिए। तथापि देखा यह जाता है कि पूर्ववर्ती प्रवृत्ति और परम्परा का ही साहित्य में अधिक प्रचलन है। अलौकिकता का आग्रही, ग्रीक वय का भी बाल-मन, कौतूहलवृत्ति की तुष्टि हेतु अथवा धार्मिक नैतिक पक्षों की सिद्धि हेतु, प्रकृत जीवन-व्यापारों पर अतिप्राकृतता के आरोप द्वारा लौकिक को अलौकिकता से मण्डित करने की प्रक्रिया में, जीवन के यथार्थ को भी अर्थार्थ में परिवर्तित कर देता है। यह स्थिति शोचनीय है क्योंकि इसी प्रवृत्ति के कारण हमारे चरित्र-नायक प्रद्युम्न जैसे जातीय महापुरुषों का व्यक्तित्व पटावृत हो जाता है और उनकी ऐतिहासिकता के आगे एक प्रश्न-चिन्ह लग जाता है।

अनिरुद्ध के विवाह प्रसंगों के अतिरिक्त जाम्बवती—नदन साम्ब और सत्य-भामा-सुत सुभानु के विवाह सम्बन्धी विवरण भी न केवल प्रद्युम्न-चरित्र के लौकिक पक्ष अथच उसकी कौटुम्बिकता की दृष्टि से ही महत्त्वपूर्ण है अपितु प्रद्युम्न-चरित्र-काव्यो में अधिग्रहीत कथा-वृत्तों की दृष्टि से भी इनका महत्त्व है क्योंकि तत्सम्बन्धी कथानकों की योजना भी उनमें हुई है। विष्णुपुराण में लिखा है कि जाम्बवती-नदन कीरवर साम्ब ने स्वयंवर के अवसर पर दुर्योधन की पुत्री का वलपूर्वक हरण किया तब कर्ण, दुर्योधन, भीष्म, द्रोण आदि ने क्रुद्ध होकर उसे युद्ध में हराकर बाध लिया। बलराम अकेले ही मदिरा के उन्माद में साम्ब को छुड़ाने चल दिये किन्तु वहाँ कीरवपक्ष द्वारा यादव-कुल को हीन कह कर तिरस्कृत करने पर बलराम ने हस्तिनापुर दुर्ग के प्राकारमूल में हल की नोक लगा कर खीचा जिससे वह तिरछा होकर गंगा की ओर झुक गया। तब कीरवो ने साम्ब को बधू और दहेज सहित विदा किया।⁸³ इस प्रसंग में विष्णुपुराण ने साम्ब-पत्नी दुर्योधन-सुता का नाम नहीं दिया है किन्तु भागवत ने दुर्योधन-पुत्री का नाम 'लक्ष्मणा' बताते हुए यही कथा दी है।⁸⁴ हरिवंश में ब्रजनाभ के भाई सुनाभ की पुत्री 'गुणवती' का साम्ब से विवाह वर्णित है। प्रद्युम्न की पत्नी प्रभावती मनोनुकूल पति प्रदात्री विद्या अपनी बहन को देती है जिसके फल में प्रद्युम्न की प्रेरणा पर 'गुणवती' साम्ब का चिन्तन करती है। प्रद्युम्न की माया में छिपे हुए साम्ब प्रकट होते हैं और साम्ब और गुणवती का मन्त्रोच्चारपूर्वक गवर्ग-विवाह सम्पन्न होता है।⁸⁵ विष्णुपुराण और भागवतपुराण में प्रद्युम्न-प्रभावती

प्रकरण और उसके अन्तर्भुक्त साम्ब-गुणवती विवाह का उल्लेख नहीं है। साम्ब की इन दो पत्नियों 'लक्ष्मणा' और 'गुणवती' के अतिरिक्त एक तीसरी पत्नी 'काश्या' का भी उल्लेख है जिससे सुपाश्व नामक पुत्र हुआ था।⁸⁶ हरिवंश में ही यह भी वर्णित है कि जब अनिरुद्ध को बाण पुत्री 'उपा' से व्याह कर कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न द्वारका लाये तो उग्रसेन ने श्रीकृष्ण से कह कर उपा के साथ द्वारका आदी उनकी सारी कु भाण्ड की शूलधारण वाली 'कन्या' 'रामा' का (चित्रलेखा अप्सरा का अंश होने से जिसका नाम एक चित्रलेखा भी है) विवाह साम्ब से करा दिया। इस प्रकार साम्ब के कुल चार पत्नियाँ थी जिनके नाम 'लक्ष्मणा', 'गुणवती' 'काश्या' और 'रामा' (या 'चित्रलेखा') थे।

साम्ब को अपुन 'गण्डूप' ने गोद लिया था। 'काशि' नामक पत्नी से साम्ब के पाँच बड़े पुत्र थे।⁸⁷ साम्ब पाँच बड़े बेटों में से एक थे।⁸⁸ भागवत में कृष्ण की पटरानियों के प्रमुख पुत्रों में प्रद्युम्न, साम्ब और ग्राम्ब की गणना है।⁸⁹ उन्हें पहले पार्वती के गर्भ से जन्म धारण करने वाला कार्तिकेय भी कहा गया है। अनेकों व्रताति करके जाम्बवती ने उन्हें जन्म दिया था।⁹⁰ वे जाम्बवती के दस पुत्रों में सबसे बड़े थे।⁹¹ उपा-अनिरुद्ध प्रसंग में वाणासुर की राजधानी शोणितपुर पर बारह अश्विनी सेना सहित घेरा डालने में साम्ब भी प्रद्युम्न आदि के साथ थे।⁹² इसी प्रकार वे अनिरुद्ध-रोचना (रुक्मी-पौत्री) के विवाह में भी कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न आदि के साथ भोजकट नगर गये थे।⁹³ वे कृष्ण के अठावह महारथी पुत्रों में से एक थे जिनका यश सारे जगत में फैला हुआ था।⁹⁴ वे गिरगिट योनि में पड़े नृग राजा को रूप से निकालने के प्रयत्न में⁹⁵ तथा शाल्व द्वारा द्वारका का घेरा डालने पर शाल्व के विरुद्ध युद्ध करने में भी, प्रद्युम्न के साथ थे।⁹⁶ वे सूर्यग्रहण के अवसर पर स्वमत-पक्ष तीर्थ में भी प्रद्युम्न के साथ गये थे।⁹⁷ पौराणिक विवरणों से प्रद्युम्न के इस सीतेले किन्तु अत्यन्त प्रिय भाई साम्ब के दो गुणों का और परिचय मिलता है। वे दो गुण हैं असाधारण सौंदर्य और क्रीडाशील विनोदप्रियता जो वेप-परिवर्तन, आकृति-अनुकरण तथा अभिनय आदि माध्यम से व्यक्त होती थी। साम्ब इतने सुंदर थे कि कृष्ण की सोलह हजार रानियाँ साम्ब में अनुरक्त थी और उन्हें प्रणय दृष्टि से देखती थी। अतः कृष्ण ने कुपित हो उन्हें लुटेरों द्वारा लूटी जाने का शाप दिया जो द्वारका-विनाश के बाद आभीरों द्वारा उनके अपहरण के समय फलीभूत हुआ। दारुममर्त्य द्वारा उपदिष्ट अन्नगदानवत के पालन से ही वे शापमुक्त हुईं।⁹⁸ सविष्य-पुराण में यही कथा कुछ अन्तर से विस्तारपूर्वक दी गयी है। वहाँ साम्ब द्वारा पिगलनेत्र, रुक्म, कृष्णकाय दुर्वास का मुँह चिढ़ाने और नकल उतारने पर पहले दुर्वास उसे कुष्ठ रोग में पीड़ित होने का शाप देते हैं।⁹⁹ फिर नारद कृष्ण के अन्त पुर में जाते हैं तो प्रद्युम्न आदि अन्य राजकुमार तो नारद के स्वागत में बिना अज्ञात से तत्पर हो जाते हैं किन्तु रूप-यौवन-शक्ति साम्ब स्त्रियों के साथ क्रीडा-निरत ही रहते हैं।

यह देख नारद उसे दण्ड देने के विचार से कृष्ण को भडकाते हैं कि तुम्हारी सोलह हजार स्त्रियाँ इस सचराचर जगत में अलौकिक रूपवान साम्ब में ही सदा अनुरक्त रहनी हैं।¹⁰⁰ यही नहीं, वे रैवतक पर्वत पर कृष्ण की स्त्रियों को मद-पान करती हुई तथा साम्ब में अनुरक्तिवश अस्त-व्यस्त दशा में दिखा भी देते हैं। कृष्ण स्त्रियों को लुटेरो द्वारा लूटी जाने का शाप देते हैं जिससे रुक्मिणी, सत्यभामा और जाम्बवती ही पतिव्रता होने से बचती हैं। वे साम्ब को भी कुष्ट-पीडित होने का शाप देते हैं। पिता से शापमुक्ति की याचना करने पर वे उसे नारद की शरण में जाने को कहते हैं। नारद की प्रेरणा पर साम्ब चद्रभागा तीर पर द्वादशादित्य की प्रतिमा स्थापित कर साम्बपुर नगर बसाते हैं।¹⁰¹ सूर्यप्रतिमा-पूजन के लिए वे शाक्य द्वीप से मग ब्राह्मणों को लाते हैं तथा उन्हें भोजक कन्याएँ प्रदान करते हैं।¹⁰² इस प्रकार रूप-यौवन गवित होने, पिता से अभिशप्त होने, क्रीडाप्रिय, विनोदी, चपल स्वभाववश पूज्य ऋषि मुनियों का तिरस्कार करने, उच्छृंखल श्रृंगारिक आचरण करने इत्यादि साम्ब की चारित्र्यिक विशेषताओं ने उन्हें लौकिक चरित्र प्रदान करते हुए सजीव व्यक्तित्व के घनी प्रद्युम्न-आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। साम्ब की इन्हीं चारित्र्यिक विशेषताओं को उभारते हुए, कथ्य और पात्र सम्बन्धी नवीन उद्भावनाओं के साथ जैन कवियों ने प्रद्युम्न-चरित्र-काव्यों में चरित-नायक प्रद्युम्न के साथ उन्हें प्रमुख भूमिका प्रदान की है। साम्ब की कौतुक-प्रियता का चरम रूप साम्ब के उदर से मुसलावतार की कथा में दीखता है। विष्णुपुराण में कथा है कि एक बार कुछ यदु-कुमारों ने महातीर्थ पिंडारक क्षेत्र में विश्वामित्र, कण्व, नारद आदि मुनियों को देखा। तब यौवन से उन्मत्त हुए उन बालकों ने होनहार की प्रेरणा से जाम्बवती के पुत्र साम्ब का स्त्री-वेष बनाकर¹⁰³ उन मृनीश्वरों से पूछा कि इस स्त्री को पुत्र की इच्छा है, कहिए यह क्या जनेगी? मुनिजनों ने कुपित होकर कहा—यह एक लोकोत्तर मूसल जनेगी जो समस्त यादवों के नाश का कारण होगा। फिर साम्ब के पेट से यथामय मूसल उत्पन्न होने, उग्रसेन द्वारा उस लौह-मूसल का चूर्ण करा डालने, यादव-कुमारों द्वारा समुद्र में उस चूर्ण को फेंकने में सरकण्डे (एरका) उत्पन्न होने और प्रभाम क्षेत्र में उन बज्रोपम सरकण्डों को अस्त्ररूप में प्रयुक्त कर लड़े गये यादव-युद्ध में यादव-वश-विनाश की कथा वर्णित है।¹⁰⁴ भागवतपुराण में यही कथा अधिक रोचकता और विस्तार से वर्णित है।¹⁰⁵ फिर प्रभास क्षेत्र में मैरेयक मदिरा पीने के कारण हुए युद्ध में यदुवर्गी जब मूढतावश भौहार्द सम्बन्ध और प्रेमभाव को भूल गये और पुत्र पिता का, भाई भाई का मित्र मित्र का, चाचा भनीजे का खून करने लगा तो अनिरुद्ध सात्यकि से और प्रद्युम्न साम्ब से उस क्षण आत्मघाती युद्ध करने लगे और प्राणों के ग्राहक हो गये तो क्या आश्चर्य है? ¹⁰⁶ जो जितना अधिक प्रिय था वह उतना ही कालवशात् वैरी हो गया। फलतः प्रद्युम्न-साम्ब का घनिष्ट सहोदर और साहचर्य भाव ही शत्रुता में परिणत हो गया। प्रकारान्तर में यह प्रसंग भी प्रद्युम्न साम्ब के गहन प्रेम और आत्मीयता को ही व्यक्त करता है।

मूयनावतार की रूपक-रूपना को ठटा कर देवने पर इसमें प्रद्युम्न और माम्ब के सामारिक पात्रों के रूप में रागद्वेष-जन्य लौकिक चरित्र का पक्ष ही उद्घाटित होता है ।

प्रद्युम्न-चरित्र काव्यों में प्रद्युम्न के बाद प्रमुख भूमिका ग्रहण करने वाले पात्रों में अनिरुद्ध और माम्ब के अतिरिक्त सत्यभामा के पुत्र भानु और सुभानु का भी उल्लेख आता है और उनमें सम्बद्ध सक्षिप्त कथावृत्तों की योजना भी जैन कथा-कारों ने की है । इस सम्बन्ध में पौराणिक उल्लेख मात्र इसी आशय के प्राप्त होते हैं कि कृष्ण और सत्यभामा का पुत्र 'भानु' था ।¹⁰⁷ भागवत ने सत्यभामा के दस पुत्रों के नाम गिनाये हैं जिनमें 'भानु' और 'भानुमान' और 'सुभानु' इन तीन पुत्रों के नाम भी हैं । भागवत कृष्ण के 18 महारथों और यज्ञस्वी पुत्रों में 'भानु' की गणना करता है ।¹⁰⁸ हरिवंश सत्यभामा के आठ पुत्रों का उल्लेख करते हुए उनमें केवल 'भानु' को ही सम्मिलित करता है । इसके अतिरिक्त 'भानु' के 'भानु' नामक ही बहिन को भी सूचना देता है¹⁰⁹ वायु-पुराण भी सत्यभामा की एक पुत्री का नाम 'भानु' बताता है ।¹¹⁰ इस प्रकार पौराणिक वाङ्मय में 'भानु' और 'सुभानु' का उल्लेख प्रद्युम्न के सीतेले भाइयों के रूप में है किन्तु उनके क्रिया-कलापों अथवा प्रद्युम्न से उनके साहचर्य और सहकर्मित्व का वर्णन नहीं है । प्रद्युम्न-चरित्र-काव्यों में इस सूत्र को आगे बढ़ित किया गया है ।

अब तक हमने प्रद्युम्न के जन्म, विवाह, मत्ति, वधु-वाधव सम्बन्धी परिचय देते हुए सांसारिक व्यक्ति के रूप में उनकी जीवन-गाथा के सूत्रों को स्पष्ट किया । अब उनके लौकिक कृत्यों का सक्षिप्त अवलोकन

7 प्रद्युम्न के चारित्र्यिक गुण और उचित होगा । महाभारत में यदुवंश के एक कुटुम्बी के रूप में उनके पारिवारिक सम्बन्धों और विविध कार्य-कलापों

का अनेकशः उल्लेख है । वे प्रायः किसी भी अवसर पर महाभारतकार द्वारा विस्मृत या उपेक्षित नहीं हुए हैं । हरणहारिक पर्व में लिखा है कि अर्जुन द्वारा सुभद्रा का हरण करने पर जब कृष्ण बलराम उपहारादि भेंट लेकर पाण्डवों के पास पहुँचे तब उनके पास प्रद्युम्न भी था ।¹¹¹ भगवद्गीता पर्व में उल्लेख है कि कृष्ण खाण्डव प्रस्थ से चल कर जब द्वारका पहुँचे तो बलराम को अभिवादन कर प्रद्युम्न, अनिरुद्ध भानु, चाण्डोष्ण तथा अन्य लोगों से पहले गले मिले तब रुक्मिणी के महल में गये ।¹¹² युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बलराम और गद इत्यादि के साथ प्रद्युम्न अनिरुद्ध तथा अन्य यदुवंशी वीर भी आये थे । महाभारत के आश्वमेधिक पर्व में उल्लेख है कि कृष्ण अश्वमेध के अवसर पर प्रद्युम्न, गद तथा साम्ब सहित उपस्थित हुए थे ।¹¹³ इन्द्रलोकाभिगमनपर्व में श्रीकृष्ण युधिष्ठिर को कौरवों का

महार कर उन्हें उनकी राज्यलक्ष्मी लौटाने का वचन देते समय जिन वीरो के बाहुबल पर भरोसा करते हैं उनमें बलराम, भीम, अर्जुन जैसे योद्धाओं के साथ प्रद्युम्न और साम्ब भी हैं। सजय भी धृतराष्ट्र को भावी युद्ध की सूचना देते हुए विश्वविश्रुत अजेय वीरो की श्रेणी में कृष्ण, बलराम और अर्जुन के साथ-साथ प्रद्युम्न, साम्ब और सात्यकि की भी गणना करते हैं। प्रद्युम्न साम्ब का एकत्र सहोल्लेख ऐसे प्रसंगों में दोनों के घनिष्ठ साहचर्य, सहकर्तृत्व का सूचक है। एक जगह सजय यह भी कहते हैं कि इस भूमंडल में अश्वत्थामा, धृष्टकेतु, कृष्ण तथा प्रद्युम्न ये चार पुरुष ही बल और पराक्रम में पाण्डु-पुत्र सहदेव की समता कर सकते हैं।¹¹⁴ अर्जुनाभिगमनपूर्व में द्रौपदी कृष्ण से कहती है कि आपका पुत्र प्रद्युम्न जैसा गूरवीर है वैसे ही मेरे भी पुत्र हैं।¹¹⁵ इस उल्लेख से प्रद्युम्न की कृष्ण-पुत्री में सर्वश्रेष्ठ आदर्श और उपमेय वीर के रूप में स्तुति है। सैन्योद्योगपूर्व में सात्यकि गर्व और विश्वासपूर्वक घोषणा करता है कि गद प्रद्युम्न और साम्ब साक्षात् काल, सूर्य और अग्नि के समान अजेय हैं। सात्यकि को खेद है कि बलराम, कृष्ण, प्रद्युम्न, साम्ब जैसे वीरों और स्वयं उसके रहते भी अभी तक कुंती-पुत्री को वन में ही निवास क्यों करना पड़ रहा है।¹¹⁶ उसे विश्वास है कि प्रद्युम्न द्वारा छोड़े गये तीक्ष्ण बाणों को सहन करने की शक्ति कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, विकर्ण और कर्ण किसी में नहीं है।¹¹⁷ वह अभिमन्यु की वीरता की तुलना प्रद्युम्न (कापिण) से करता है।¹¹⁸ सात्यकि इसी क्रम में साम्ब और अनिरुद्ध के शौर्य की भी प्रशंसा करता हुआ कहता है कि साम्ब बलपूर्वक शत्रुसेना को भेद कर अपनी दोनों भुजाओं से रथ और सारथी सहित दृष्टासन का दमन करने में समर्थ है। गोल-जाँघो और लम्बी और मोटी भुजाओं वाले महारथी साम्ब के सम्मुख सग्राम भूमि में कौन ठहर सकता है ? जैसे अतकाल आने पर यमराज की भुजाओं में पड़े हुए मनुष्य का छुटकारा असंभव है उसी प्रकार साम्ब की पकड़ में आये हुए योद्धा का वचन भी अशक्य है।¹¹⁹ इस प्रसंग में सात्यकि का यह कहना बड़ा अर्थपूर्ण है कि जाम्बवती-मुत साम्ब ने वाल्यावस्था में साहसपूर्वक शबरासुर को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था।¹²⁰ शबर द्वारा प्रद्युम्न का जन्म के छठे दिन अपहरण और किशोर होने पर प्रद्युम्न द्वारा शबरामुर का वध ही प्रद्युम्न-चरित्र-काव्यों का मुख्य कथा-सूत्र है। साम्ब द्वारा भी शबरामुर की सेना को बाल्य काल में ही नष्ट कर देने के उल्लेख में प्रद्युम्न और साम्ब का सहकर्मित्व दृढ़ रूप से स्थापित हो जाता है। वे मानो एक-प्राण-दो-शरीर हैं। इसलिए हम कवि द्वारा प्रद्युम्न-चरित्र काव्यों में साम्ब को इतनी प्रमुखता प्राप्त करते देखते हैं। इन काव्यों में वर्णित साम्ब के प्रति प्रद्युम्न का स्नेह और पक्षपात की सीमा तक बड़ा हुआ अनुग्रह भी प्रद्युम्न-साम्ब के इस युग्म के महत्त्व और अद्वय कल्पना के कारण ही प्रतीत होता है। शौर्य की दृष्टि से वृष्णि-वंशी वीरों में प्रद्युम्न, साम्ब, अनिरुद्ध और मात्यकि इन चतुर्वीरों के पराक्रमों का महाभारत में एकत्र अथवा एक ही क्रम में प्रायः उल्लेख होने से इनका प्रेमपूर्ण पारि-

वारिक सम्बन्ध और अग्रतिम जीय स्वयसिद्ध है। अपने जीवन के अंतिम काल तक, जैसा कि हम आगे देखेंगे, महाभारतकार ने इन्हे महकर्ता और सहभोगी के रूप में अविच्छेद्य रूप से सम्बद्ध बताया है। यह कहना अतिशयपूर्ण अथवा अयुक्तियुक्त नहीं होगा कि जिस प्रकार अलौकिक देवता-रूप में वासुदेव, सकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध चतुर्व्यूहों के रूप में प्रतिष्ठित हैं उसी प्रकार लौकिक क्षेत्र में सात्यकि, प्रद्युम्न, साम्ब और अनिरुद्ध चतुर्व्यूहों के रूप में महाभारत में वर्णित हैं।

प्रद्युम्न के सौंदर्य और शौर्य की ख्याति यादवकुल तक सीमित नहीं थी। उनके रूप का जादू पाण्डवकुल में भी छाया हुआ था। रमणी-हृदय चुराने की प्रद्युम्न की कला सब पर प्रकट थी। वे स्त्रियों के मनोभावों के ज्ञाता और सब अस्त्रों के प्रयोग में पारंगत थे।¹²¹ इसलिए महाभारत के द्रौपदी-सत्यभामा सवाद में द्रौपदी सत्यभामा को पतिव्रता-धर्म का उपदेश देती हुई सावधान करती है कि यद्यपि प्रद्युम्न और साम्ब तुम्हारे पुत्र हैं तथापि तुम्हें एकान्त में कभी उनके पास भी नहीं बैठना चाहिए।¹²² सत्यभामा प्रत्युत्तर में सद्शिक्षा प्रदान करने के लिए कृतज्ञता प्रकट करती हुई कहती है कि प्रद्युम्न-जननी रुक्मिणी द्वारका में जीवन व्यतीत कर रहे द्रौपदी-पुत्रों प्रतिविन्ध्य, श्रुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन आदि की सब प्रकार से सेवा और देखभाल करती है। कृष्ण भी भानु आदि पुत्रों से भी अधिक तुम्हारे पुत्रों से स्नेह करते हैं। यही नहीं, प्रद्युम्न का भी तुम्हारे पुत्रों पर समान प्रेम है।¹²³ कुन्ती कौरवों से प्रतिशोध लेने के लिए कृष्ण को उकसाती हुई कहती है कि जिस कुत्ते के बलवानों में श्रेष्ठ बलराम, तुम तथा महारथी प्रद्युम्न, विजयी अर्जुन और दुर्धर्ष भीम जैसे पुत्र जीवित हैं वह ऐसे अपमान का दुःख सह रही है।¹²⁴ कौरव-सभा में सधि-वार्त्ता में असफल रहने पर कृष्ण अपने विषयरूप का दर्शन कराते हैं तब उनकी दोनों भुजाओं से बलराम और अर्जुन प्रकट होते हैं तथा प्रद्युम्न आदि अघक-वृष्णिबन्धो योद्धा विशाल आयुध धारण किये भगवान के अग्रभाग में प्रकट होते हैं।¹²⁵ यहाँ लक्ष्यार्थ को हटाने से इस वाच्यार्थ की प्रतीति सहज ही हो जाती है कि महाभारत-युद्ध में बलराम और अर्जुन, उनके दाहिने बाएँ हाथ थे तो प्रद्युम्न युवा योद्धाओं के प्रमुख के रूप में अग्रिम पंक्ति में नेतृत्व करते थे। युधिष्ठिर भी प्रद्युम्न के शौर्य से प्रभावित थे। अभिमन्यु को चक्र-व्यूह-वैध के लिए प्रेरित करते हुए वे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे, अर्जुन, श्रीकृष्ण और प्रद्युम्न—इन चार व्यक्तियों के अतिरिक्त इस चक्र-व्यूह को तोड़ने में समर्थ अन्य कोई व्यक्ति नहीं मिलता।¹²⁶ द्रोणाभिवेक पर्व में भी गद, प्रद्युम्न, साम्ब और अनिरुद्ध की प्रमुख वृष्णि वीरों में गणना है।¹²⁷ अभिमन्यु के मारे जाने पर अर्जुन अभिमन्यु को अन्य महारथियों से डेढ़ गुणा अधिक बलवान बताते हुए कहता है कि वह मेरा, प्रद्युम्न का तथा श्रीकृष्ण का प्रिय शिष्य था। इससे युद्ध-विद्या में प्रद्युम्न की निपुणता तथा शिक्षण-प्रवीणता सिद्ध होती है।

जगद्वय-वच के लिए प्रयाण करने से पूर्व अर्जुन धर्मराज युधिष्ठिर की रक्षा का भार प्रद्युम्न या सात्यकि पर डाल कर ही निश्चित हो सकने की धारणा प्रकट करता है ।¹²⁹ सात्यकि के बाद अर्जुन को प्रद्युम्न के बाहुबल का ही भरोसा है ।¹³⁰ युधिष्ठिर भी समस्त वृष्णिवशीय वीरो में सात्यकि और प्रद्युम्न को ही सर्वश्रेष्ठ अतिरथी योद्धा स्वीकार करते हैं ।¹³¹ सात्यकि भी कहते हैं कि मुझे यहा 'रौक्मिणेय' प्रद्युम्न के अतिरिक्त कोई ऐसा योद्धा नहीं दीखता जो द्रोणाचार्य का सामना करने में समर्थ हो । यदि कामदेव के अवतार (मकरध्वज) कृष्णपुत्र (काष्णि) प्रद्युम्न धनुष हाथ में लिए इन समय यहा होते तो वे अर्जुन ही की तरह आपकी रक्षा कर सकने थे ।¹³² सात्यकि द्वारा अपने पुत्र भूरिश्रवा के मारे जाने पर क्रुद्ध सोमदत्त अर्जुन के वाण से छिन्नहस्त प्रायोपविष्ट (रण में अस्त्र-शस्त्र त्याग कर शांत भाव से मृत्यु-कामी) भूरिश्रवा पर प्रहार करने के कारण सात्यकि पर कुपित होता हुआ भी कहता है कि वृष्णि वंश में तुम (सात्यकि) और वीरवर वह प्रद्युम्न—ये दो ही योद्धा प्रख्यात हैं ।¹³³ पुत्र-घात शोक से ग्रस्त प्रतिपक्षी द्वारा की गयी यह प्रशंसा प्रद्युम्न के शौर्य और लोकप्रियता की अकाट्य साक्षी है । यही नहीं, प्रद्युम्न जैसे नर-रत्न को पुत्र-रूप में पाकर कृष्ण भी अपने को गौरवान्वित अनुभव करते हैं । अवस्थामा द्वारा कृष्ण से सुदर्शन चक्र माँगने पर कृष्ण उसकी मर्लना करते हुए कहते हैं कि मैंने बारह वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत के पालन सहित हिमालय की घाटी में रह कर तपस्या द्वारा जिसे प्राप्त किया है, मेरे ही समान व्रत का पालन करने वाली रुक्मिणी देवी के गर्भ से जिसका जन्म हुआ है, जिसके रूप में साक्षात् तेजस्वी ननदकुमार ने ही जन्म लिया है जो रणभूमि में अग्रतिम है, उस मेरे प्रिय पुत्र प्रद्युम्न ने भी कभी इस दिव्य चक्र की याचना नहीं की जिसे तू अपनी चपल दुर्बुद्धि वश माग रहा है ।¹³⁴ प्रद्युम्न अपने अस्त्र-शस्त्रों के सम्बन्ध में सजग रहते थे । उचित युद्ध-प्रसंग पर वे प्रसंगोचित अस्त्र का ही प्रयोग करने में अत्यंत कुशल थे । वृष्टद्युम्न के विरुद्ध निकट से युद्ध करते हुए द्रोणाचार्य ब्रित्ते भर लम्बे 'वैतस्तिक' वाणों से युद्ध कर रहे थे क्योंकि निकट के युद्ध में वे ही वाण काम आ सकते हैं । द्रोणाचार्य के अतिरिक्त इस प्रकार के वाण कृपाचार्य, अर्जुन, कर्ण, सात्यकि, प्रद्युम्न और अभिमन्यु के अतिरिक्त और किसी के भी पास नहीं थे ।¹³⁵ वे सभी सदमं और तत्सम्बन्धी उल्लेख, प्रद्युम्न को एक प्रसिद्ध लौकिक युद्ध-वीर के रूप में उद्घाटित करते हैं क्योंकि उनके सूत्र किसी मायावी युद्ध का ताना-बाना न बुन कर कुक्षेत्र में घटित प्रसिद्ध महाभारत युद्ध और उसके उपलक्ष से युद्ध सम्बन्धी सहज-स्फूर्त हार्दिक उद्गारों का चित्र प्रस्तुत करते हैं ।

प्रद्युम्न युद्ध-वीर के रूप में ही नहीं, स्नेही और मवेदनशील कौटुम्बिक जन के रूप में भी चित्रित हैं । प्रद्युम्न का अपने परिजनो के प्रति और परिजनो का प्रद्युम्न में गहना न्नेह था । जब प्रद्युम्न, माम्ब और चात्देण्य श्रीकृष्ण के द्वारका आगमन का गुप्तवाद माम्ब जान होता है तो उनके हृदय में इतना आनन्द उमड़ता है कि वे अपने

नभी आवश्यक नित्यकर्म यथा ज्ञयन, विश्राम, भोजन तक छोड़ बैठने हैं।¹³⁵ हृषी-
तिरेक और प्रेम के आतिशय्य में ही ऐसी स्थिति समभव होती है। कृष्ण ने मिल कर
उनकी भावी गतिविधि जानने के लिए गये हुए अर्जुन जब लौट कर आने हैं तो
गुण्ठिष्ठिर वसुदेव, बलराम और श्रीकृष्ण आदि का कुशल क्षेम पूछने के बाद प्रश्न
करते हैं—वृष्णिवंश के सर्वश्रेष्ठ वीर प्रद्युम्न तो मुख से हैं ?¹³⁷

प्रद्युम्न के लौकिक व्यक्तित्व के प्रकाशक इन इतन्ततः स्फुट उल्लेखों के अतिरिक्त
व्यापक विवृत्तियों में विस्तीर्ण उनके शौर्य और प्रणय सम्बन्धी कार्य-कलापों के सूचक
कथा-वृत्तों में तथा इतिवृत्तात्मक लोक प्रसंगों

8 प्रद्युम्न-चरित्र व्यंजक प्रमुख मे भी उनका लौकिक व्यक्तित्व यत्किंचित
कथा-वृत्त अनुस्यूत है। महाभारत तथा पुराणों में
प्राप्य प्रद्युम्न-चरित्र सम्बन्धी प्रमुख कथा-
वृत्त तथा इतिवृत्तात्मक प्रसंग निम्नलिखित हैं—

	(1) प्रद्युम्न-ज्ञात्व युद्ध ¹³⁸
(क) शौर्य सम्बन्धी
कथा-वृत्त	(2) प्रद्युम्न-जयन युद्ध (पारिजात-
हरण प्रकरण) ¹³⁹
	(3) प्रद्युम्न-निकु भ युद्ध ¹⁴⁰
	(4) प्रद्युम्न-कार्तिकेय युद्ध (उपा-
अनिरुद्ध प्रसंग) ¹⁴¹
	(5) प्रद्युम्न-वैदर्भी परिणय ¹⁴²
(ख) प्रणय (तथा शौर्य)
सम्बन्धी कथा-वृत्त	(6) प्रद्युम्न-प्रभावनी परिणय ¹⁴³
	(7) प्रद्युम्न-मायावनी मिलन
(प्रद्युम्न-शंकर युद्ध) ¹⁴⁴

प्रद्युम्न-चरित्र व्यंजक
कथा-वृत्त

	(8) नृग राजा की कथा ¹⁴⁵
	(9) द्वारका के द्राक्षण-पुत्रों की
रक्षा ¹⁴⁶
	(10) कृष्ण द्वारा प्रद्युम्न को द्राक्षण-
माहात्म्य का बोध ¹⁴⁷
(ग) गौण इतिवृत्तात्मक
प्रसंग	(11) बलराम द्वारा प्रद्युम्न को द्राक्षणीक
मन्योय का उपदेश ¹⁴⁸
	(12) प्रद्युम्न की ममनपवन नीयं-
याथा ¹⁴⁹
	(13) पिंडारक नीयं में जन-विश्रांति ¹⁵⁰
	(14) नाम्ब के उदर में मृगद घराज
तथा मादव-विनाश ¹⁵¹

यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यह वर्गीकरण निर्वात-कोष्ठ वर्गीकरण नहीं है। न ऐसा वर्गीकरण संभव ही है क्योंकि पौराणिक और महाकाव्यीय सृजन-शैली में तथ्य और कल्पना का नितान्त विच्छिन्न किया जाना शक्य नहीं है। तथापि व्यापक रूपरेखाओं के आधार पर यह एक उचित और उपादेय वर्गीकरण है। वस्तुतः महाकाव्यीय तथा पौराणिक साहित्य रूपक-शैली का साहित्य है जिसमें लौकिक तथ्य पर अलौकिक कल्पनाओं के आरोप की प्रवृत्ति प्रकट है। तथापि अलौकिकता के हिम-मंडित आवरण में यथार्थ जीवन के सजीव और जाज्वल्यमान स्फुलिंग भी छुपे हुए हैं जैसा कि इन कथा-वृत्तों और प्रसंगों के विश्लेषण से स्पष्ट होगा।

इन कथा-वृत्तों में प्रथम कथा-वृत्त प्रद्युम्न-शाल्व युद्ध सम्बन्धी है। इसका महत्त्व प्रद्युम्न के शौर्य-वर्णन की दृष्टि से अद्वितीय है क्योंकि इसमें युद्ध-क्षेत्र में जूझते हुए

योद्धा की भावनाओं का सजीव और यथार्थ चित्रण

9 प्रद्युम्न-शाल्व युद्ध है। प्रद्युम्न यहाँ एक ऐसे योद्धा के रूप में प्रस्तुत है जिसे अपने कुल की वीरोचित मर्यादा और प्रिय

परिजनो द्वारा अपने शौर्य के प्रति अडिग विश्वास की रक्षा की चिन्ता है। उसे यदुवंश की स्त्रियों द्वारा उपहास और निंदा का पात्र बनाये जाने की दुश्चिन्ता भी शाल रही है। इस प्रकार, चिन्ता, धृति, श्रौत्सुक्य, श्लानि आदि सचारी भावों से परिपुष्ट 'उत्साह' स्थायीभाव के आश्रय रूप से वह जिन गहन और उदात्त अनुभूत्यात्मक उद्गारों को प्रकट करता है वे वीर रस के परिपाक में समर्थ हैं।

इस उत्कृष्ट भाव-चित्रण के कारण ही प्रद्युम्न-शाल्व युद्ध में जो महाभारत के वन-पर्व में 16 वे अध्याय से 19 वे अध्याय तक वर्णित है, प्रद्युम्न युद्ध-पर्व वीर योद्धा के रूप में दीख पड़ता है। उक्त अवसर पर अस्त्र-शस्त्र, मायामय विमान आदि वस्तु-वर्णन में अवश्य अलौकिक तत्त्वों का समावेश है किन्तु भाव-वर्णन समस्त प्रकरण की लौकिकता के स्पर्श से अनुप्राणित किये हैं। जब शाल्व ने सौभविमान सहित द्वारकापुरी पर आक्रमण किया तो प्रद्युम्न, साम्ब, और चारुदेव—ये सब जाल्वराज के अनेक श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ भिड़ गये। हर्ष में भरे हुए साम्ब ने धनुष धारण कर शाल्व के मंत्री तथा सेनापति क्षेमवृद्धि के साथ युद्ध किया। क्षेम-वृद्धि के युद्ध-स्थल से पलायन करने पर साम्ब ने वेगनाम नामक दैत्य के साथ युद्ध कर उसका सहार किया।¹⁶² इस अवसर पर प्रद्युम्न के शौर्य का तो कहना ही क्या? वह युद्ध की सारी कमान संभालता हुआ भय से व्याकुल सेना को धैर्य और उत्साह दिलाता हुआ शाल्व से युद्ध में जूझ पड़ता है। प्रद्युम्न यहाँ अोजस्वी वक्ता, वीरदर्पपूर्ण नायक, युद्धविद्या-विशारद और कुशल सेनापति के रूप में दीख पड़ता है। वह शत्रु के आक्रमण से मंत्रस्त सैन्य को उद्बोधन देते हुए कहता है—यादवों, आप लोग शात खड़े रह कर मेरे पराक्रम को देखें। मैं किस प्रकार युद्ध में राजा शाल्व सहित सौभ विमान की गति रोक देता हूँ। मैं अपने धनुर्दण्ड से छूटे

हुए, लोहे के सर्प तुल्य वाणों द्वारा मोभपनि शाल्व की मेना को अभी नष्ट करने देना हूँ। प्रद्युम्न के ये हर्ष-पूरित वचन सुन मेना स्थिर हो पूर्ववत् प्रसन्नता प्राप्ति के साथ युद्ध करने लगती है।¹⁵³ प्रद्युम्न सुवर्णमय रथ पर आसट बैठे जिनमें वरतर पहने अश्व जुते हुए थे। उनके रथ के घोड़े मानो आकाश में उड़े जा रहे थे।¹⁵⁴ प्रद्युम्न पीठ पर तगरुस और कमर में तलवार बाँधे हुए थे। हाथों में उन्होंने गंध के चमड़े के बने हुए दस्ताने पहन रखे थे। उन्होंने विजली के समान चमकते वज्र (विद्युच्छुरित चाप) से समस्त सौभवासों दैत्यों को मूर्च्छित कर दिया। उनकी 'रज' के सुवर्णदण्ड पर तिमि नामक जलचरो का प्रमथन करने वाले मुँह वाले एक मगरमच्छ का चिन्ह था जो शत्रु-मेना को भयातं कर रहा था। युद्ध करते हुए, प्रद्युम्न के मुख का रंग तनिक भी नहीं बदलता था। उनके अंग भी विचलित नहीं होते थे।¹⁵⁵ यहाँ संहिता-साहित्य में वर्णित 'वीर्य' नामक भगवद्गुण का आशीर्वाद स्पष्ट है। यह वर्णन अनुभाव-चित्रण की दृष्टि से भी समृद्ध है। जब शाल्व के वाणों से आहत और मूर्च्छित प्रद्युम्न को उसका सारथि अपने कर्तव्य पालनार्थ युद्ध भूमि से सुरक्षित स्थान में हटा जाता है तो वीरवर प्रद्युम्न अपने सारथी को लौटने हैं। इस अवसर पर वे एक अप्रतिम लौकिक वीर के रूप में उभरते हैं। उनकी वीर दर्पपूर्ण उचितियों के पीछे जागतिक सदर्भ जुड़े हुए हैं। प्रद्युम्न अपने सारथी दाम्पत्य-पुत्र से कहते हैं—'सूत पुत्र, तूने क्या मोच कर युद्ध से मुँह मोड़ा है? युद्ध से पलायन करना वृष्णिवशी वीरों का धर्म नहीं है। शाल्व जैसे शत्रु को देख तू सम्मूह में नहीं हों गया अथवा युद्ध देखकर तुझे विषाद तो उत्पन्न नहीं हुआ? सारथी द्वारा अपने कर्म को सारथीधर्म-सम्मत बनाने पर भी प्रद्युम्न रथ को पुनः युद्ध भूमि की ओर लौटाने की आज्ञा देता हुआ कहता है—सूतपुत्र, आज मैं फिर कभी किसी भी अवस्था में मेरे जीते-जी रथ को युद्ध भूमि में न लौटाना। वृष्णि वंश में ऐसा कोई और पुत्र नहीं पैदा हुआ है जो युद्ध छोड़ कर पलायन कर जाए अथवा शत्रु या अस्त्राग्रा पर हाथ उठाए। इसी प्रकार स्त्री, बालक, वृद्ध, विरय, भटके हुए या नष्टायुध योद्धा पर हथियार उठाने वाला भी वृष्णिवंश में उत्पन्न नहीं हुआ है। वृष्णि वंशी वीरों का युद्ध में क्या धर्म है इसे तू भली भाँति जानता है। हाय, तू मुझे रण-भूमि में क्यों हटा लाया है? हमने कभी नहीं सुना कि हमारे वंश का कोई वीर कभी रणभूमि में हटा हो। यह कनक का टीका तो मेरे ही मित्र लगा है। युद्ध में लौटने या उद्वेगित हो कर भागने पर मेरी पीठ में लगे शत्रु के बाण तो देख कर दुर्भाग्यवद्दम मेरे ही श्रीकृष्ण क्या कहेंगे? अथवा उनके अग्रज नीलाम्बरधारी मदीन्द महापुरुष वंशज क्या कहेंगे? मैं उन्हें क्या उत्तर दूँगा? नव वही तर्क कि मैं युद्ध-भूमि में भाग गया हूँ। मित्र महज पराक्रमी नायक किन्तु नमस्त्रिजयो नामक, गद नास्तेषां उपाधि धारण करने वाला मुझसे क्या कहेंगे? मैं स्थिरचित्त जान अविचलित शत्रुवीर के रूप में मरा सम्मान मुझमें क्या कहेंगे? मैं स्थिरचित्त जान अविचलित शत्रुवीरों को मित्रों मुझसे क्या कहेंगे? युद्ध में भागने पर मुझे देख कर शत्रु हर्षित वृष्णि वीरों को मित्रों मुझसे क्या कहेंगे? सब लोग यही कहेंगे कि यह प्रद्युम्न भयानक निरर्थक मरण मराने वाला है।

भाग जा रहा है, इसे बिचकार है। मेरी भाभियाँ (भार्यामय) हँसती हुई मुझे ताने देगी, 'वहो वीर, तुम नपुंसक कैसे हो गये ? युद्ध भूमि में दूसरो ने तुम्हें नीचा कैसे दिखा दिया ? उस अवस्था में किसी के मुख से मेरे लिए अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे। मेरे अथवा मेरे जैसे किसी भी पुरुष के लिए बिचकारयुक्त वाणी के प्रयोग द्वारा कोई उपहास कर दे तो वह मृत्यु से भी अधिक सत्रासकारी है। अतः तू फिर कभी युद्ध छोड़ कर न भागना। मेरे पिता मधुसूदन भगवान् श्रीकृष्ण यहाँ द्वारका को रक्षा का सारा भार मुझे सौंप कर भरतवश-शिरोमणि धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में गये हैं। आज मुझमें जो अपराध हो गया है इसके लिए वे मुझे क्षमा नहीं कर सकेंगे। वीरवर कृतवर्मा शाल्व का प्रतिरोध करने पुरी से बाहर आ रहे थे। मैंने ही उन्हें यह कह कर रोक दिया कि आप यही निश्चिन्त रहिए मैं शाल्व को परास्त करके रहूँगा। मुझे इस कार्य में समर्थ जान युद्ध से निवृत्त हुए वीर कृतवर्मा से जब आज मिलूँगा तो मैं युद्ध से भागा हुआ भगोड़ा उन्हें क्या जवाब दूँगा ? सात्यकि, बलराम और मुझमें शीघ्र में स्पर्धा रखने वाले अन्य अथक और वृष्णि वीरो से मैं क्या कहूँगा ? तेरे द्वारा रण में भूमि में भगाया हुआ मैं इस युद्ध को छोड़ कर और पीठ पर बाणों के घाव खा कर विवशतापूर्ण जीवन किसी भी प्रकार धारण नहीं कर सकूँगा। अतः तू शीघ्र ही रथ पर आरुढ़ हो कर मुझे सग्राम-भूमि की ओर पुन लौटा। आज से मुझ पर ऐसी आपत्ति आने पर तू फिर कभी ऐसा बर्ताव मत करना। क्या तू मुझे कापुरुष और रणभीरु समझता है ? तुझे सग्राम-भूमि का त्याग करना कदापि उचित नहीं था, विशेषतः उस अवस्था में जब कि मैं युद्ध की अभिलाषा रखता था। अतः शीघ्र युद्ध-स्थल को चलो।¹⁵⁸ इसके पश्चात् नारद द्वारा यह कह कर बर्जित करने पर ही कि शाल्व का सहार कृष्ण द्वारा ही भावी का विधान है, वह युद्ध से उपरत होता है। कृष्ण-शाल्व युद्ध में शाल्व का माया-रचित दत्त जब यह मिथ्या समाचार दे कर कि शाल्व ने द्वारकापुरी में वसुदेव का हनन कर दिया है, कृष्ण का मनोबल ध्वस्त कर देता है तो कृष्ण ने उस समय प्रद्युम्न के प्रति जो उद्गार किये हैं उनसे प्रद्युम्न में उनके विश्वास और उनकी आकांक्षाओं की ही शोभ के रूप में अभिव्यक्ति होती है। कृष्ण युधिष्ठिर से उस प्रसंग की अपनी मनोदशा को प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, वह महान् अभियन्ता मुनकर मैं मन-ही-मन सात्यकि, बलराम तथा महारथी प्रद्युम्न की निंदा करने लगा क्योंकि मैं द्वारका की तथा पिताजी की रक्षा का भार उन्हीं लोगों पर रख कर शीघ्र विमान का नाश करने के लिए चला था। क्या शत्रुहृता महाबली बलराम जी इस दुःखद घटना के बाद भी अभी तक जीवित हैं ? क्या सात्यकि, रक्मिणी-नन्दन प्रद्युम्न, महाबली चासदेष्ण तथा साम्ब आदि अभी तक जीवन धारण किये हुए हैं ? उन वीरों के जीवित रहते माक्षाल इन्द्र भी मेरे पिता वसुदेव जी को किसी प्रकार मार नहीं सकते थे। अवश्य ही वसुदेव जी के मारे जाने के अनन्तर बलराम प्रद्युम्न आदि नमस्त वीर भी प्राण-त्याग कर चुके हैं। इस प्रकार चिन्तन करना हुआ भी मैं

व्यथाकुल मन से शाल्व से पुनः युद्ध करने लगा।¹⁵⁷ इस प्रकार प्रद्युम्न-शाल्व युद्ध का यह प्रसंग वस्तु-वर्णन और पात्र-संगठन (चरित्र-सृष्टि) की किञ्चित् अलौकिकता का आरोप लिये हुए भी सहज और प्रकृत वीररस का पर्योपक है और प्रद्युम्न को एक उत्कृष्ट लौकिक वीर के रूप में प्रस्थापित करता है।

प्रद्युम्न-चरित्र व्यञ्जक शेष तीनों शौर्य-प्रसंग प्रद्युम्न-जयन्त युद्ध, प्रद्युम्न-निकु भ युद्ध और प्रद्युम्न-कार्तिकेय युद्ध अपेक्षा-

10. इतर शौर्य-प्रसंग व्यञ्जक कृत अलौकिक तत्त्वों से ही अधिक कथा-वृत्तः प्रद्युम्न-जयन्त युद्ध आवृत हैं। प्रद्युम्न-जयन्त युद्ध का अवसर पारिजात-हरण प्रकरण के अन्तर्गत

आता है। पारिजात हरण¹⁵⁸ प्रकरण सर्वाधिक कौशल और विस्तार से हरिवंश में वर्णित है। यह प्रसंग मूलतः कृष्ण और इंद्र के देवता-रूप में पारस्परिक द्वन्द्व और श्रेष्ठता की दृष्टि से आयोजित है अतः इस कथा-वृत्त की सारी संरचना स्वभावतः अलौकिक दैवी तत्त्वों से आयोजित है। विष्णुपुराण में उक्त प्रसंग सूक्ष्मता से वर्णित होने के कारण जयन्त-प्रद्युम्न युद्ध की योजना नहीं है। हरिवंशपूर्व में ही इंद्र-कृष्ण, प्रवर-सात्यकि के साथ-साथ जयन्त-प्रद्युम्न युद्ध भी वर्णित है। कृष्ण मानिनी सत्यभामा के सपत्नी-दाह की शांति के लिए पारिजात-हरण के उद्देश्य से आखेट के बहाने रैवतक पर्वत पर जाते हैं। सात्यकि को अपने साथ ही रथ पर आरुढ़ करा वे प्रद्युम्न को भी अपने पीछे आने की आज्ञा देते हैं। रैवतक पर्वत से कृष्ण सात्यकि के साथ नदन वन में जा पहुँचते हैं। प्रद्युम्न भी एक पृथक् आकाशचारी रथ के द्वारा श्रीकृष्ण का अनुगमन करते हैं। जब इंद्र-कृष्ण युद्ध के बीच ही में गरुड पारिजात को हर ले जाना चाहते हैं तो जयन्त गरुड की पीठ पर रखे पारिजात को ले जाने में विघ्न उत्पन्न करते हैं। तब कृष्ण प्रद्युम्न-जयन्त को रोकने के लिए कहते हैं। पिता की आज्ञा पाते ही प्रतापी प्रद्युम्न जयन्त का मार्ग अवरोध कर देते हैं। फिर क्या था, एक ओर महेन्द्र-पुत्र और दूसरी ओर ज्येन्द्र-पुत्र में तुमुल युद्ध छिड़ जाता है। दोनों समतुल्य प्रतापी वीर थे। अग्नि कितनी ही प्रचंड क्यों न हो वह दूसरी अग्नि को नहीं जला सकती। प्रद्युम्न रथदग्ध हो जाने पर भी वीर-दर्प युक्त उक्तियों से जयन्त को चुनौती देते हुए माया द्वारा हजारों रथ बनाने के अपने सामर्थ्य की घोषणा करते हैं।¹⁵⁹ युद्ध में निरस्त्र हुए अपने चाचा सात्यकि को निर्मल आकाश के समान कातिमान खग देकर उनकी सहायता करते हैं और बारबार सूक्ष्म होकर गिरते हुए सात्यकि को आश्वासन देते हुए हृदय से लगाते हैं।¹⁶⁰ कृष्ण, युद्ध के बीच उन्हें दारुक सारथी सहित रथ को लाने की आज्ञा देते हैं जिसका वे सहर्ष पालन करते हैं और घड़ी भर में दारुक और रथ सहित लौट आते हैं।¹⁶¹ कृष्ण प्रद्युम्न और सात्यकि के साथ सुरम्य पारियात्र पर्वत पर युद्ध-विराम-रात्रि सहर्ष व्यतीत करते हैं।¹⁶² अतः मे अदिति द्वारा मध्यस्थ बनकर संधि कराने पर जब कृष्ण पारिजात सहित द्वारका को

लौटते हैं तो रथियो में श्रेष्ठ प्रद्युम्न ही पारिजात को अपने आगे गहड़ पर रख कर सबसे पहले रमणीय द्वारकापुरी में प्रवेश करते हैं ।¹⁶³ इन समस्त उल्लेखों से धार्मिक पुराकथा-रूप इस वृत्त में भी लौकिक जन के रूप में प्रद्युम्न के व्यक्तित्व की विशेषताएँ भी प्रच्छन्नतया व्यंजित हो ही गयी हैं । वे एक दुर्दर्प योद्धा के रूप में ही नहीं, एक आज्ञा-पालक, स्फूर्तिवान तथा विश्वासभाजन पुत्र के रूप में भी उभर कर आते हैं । वे सकेत मात्र से ही आशय को समझ लेने वाले तथा अवसरोचित निर्णय लेने में समर्थ प्रत्युत्पन्न मति वाले सिद्ध होते हैं । पिता के प्रति ही नहीं, चाचा के प्रति भी उनका निष्कल स्नेह, सेवातत्परता और हितचिन्ता उन्हें निष्पक्ष, निष्ठावान् और आत्मीयता के भावों से ओत-प्रोत कौटुम्बिक जन के रूप में प्रतिष्ठित करती है ।

निकुंभ-वध वृत्त में भी वासुदेव अपने सहपाठी, उपाध्याय और अध्वर्यु पटपुर-वासी ब्रह्मदत्त ब्राह्मण के यज्ञ में निकुंभादि दैत्यों द्वारा हविर्भाग और कन्यादि मांगने और न देने पर उनकी लूट मचाने पर कृष्ण बलदेव

11. प्रद्युम्न-निकुंभ युद्ध

और गद का चिंतन करते हैं । कृष्ण तो सर्वज्ञ ठहरे । उन्होंने प्रद्युम्न को आज्ञा दी 'पुत्र, जाओ और माया द्वारा ब्रह्मदत्त की कन्याओं की रक्षा करो' ¹⁶⁴ वे स्वयं भी सेना तैयार कर चल दिये । महाबली वीर कामरूप प्रद्युम्न पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे । वे पलक मारते-मारते पिता से भी पहले पटपुर पहुँच गये ।¹⁶⁵ उन्होंने कन्याओं का माया द्वारा हरण कर वैसे ही अन्य मायामयी कन्याओं को दैत्यों के पास छोड़ दिया तथा अपनी पितामहीं देवकी से कहा- 'बादी जी आप चिंता न करें ।¹⁶⁶ दैत्यों से युद्ध की घोषणा कर श्रीकृष्ण ने सबसे आगे प्रद्युम्न को सेना की रक्षा के लिए उसके ऊपरी भाग आकाश में स्थापित किया ।¹⁶⁷ जब निकुंभ यादव सेनापति अनावृष्टि सहित कृतवर्मा, चारुदेष्ण, सनत्कुमार आदि अन्यान्य वीरों को पटपुर गुहा में बंदी बना देता है तो प्रद्युम्न ही उसके प्रतिकार और प्रतिशोध स्वरूप अनिरुद्ध, साम्ब इत्यादि वीरों के साथ घोर मायामयी गुफा की सृष्टि करके समस्त दैत्यपक्षीय क्षत्रिय नरेशों के समुदाय को उसमें फँकने के लिए उद्यत हो गये । यहाँ प्रद्युम्न के स्वभाव में 'शठे शाठ्य समाचरेत्' वृत्ति लक्षित होती है । वह ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते थे । शकर प्रदत्त पाश से कर्ण, दुर्योधन, शकुनि रुक्मी और शिशुपाल आदि समस्त शत्रुपक्षीय क्षत्रियों को बाँध कर प्रद्युम्न ने फुफकारते हुए सर्पों के समान लम्बी साँमें छोड़ते हुए उन्हें मायामयी गुफा में डाल दिया । कर्तव्य में सजग और तत्पर प्रद्युम्न ने अपने पुत्र अनिरुद्ध को उनका रक्षक नियुक्त कर दिया ।¹⁶⁸ वे कृष्ण की आज्ञा से उन सब यादवों को भी छुड़ा लाये जिन्हें निकुंभ ने पहले बंदी बना लिया था ।¹⁶⁹ अपने द्वारा कैद क्षत्रिय राजाओं को भी प्रद्युम्न ने वारम्बार 'वीर हमें मुक्त कर दो' इन प्रकार याचना करने पर छोड़ दिया ।¹⁷⁰ इससे प्रद्युम्न में शरणागत-वत्सलता और क्षमाशीलता की भावना भी झलकती है ।

प्रद्युम्न—कार्तिकेय युद्ध उपा—अनिरुद्ध प्रसंग का अन्तर्वर्ती कथा—वृत्त है इसीलिए इसमें प्रणय और शौर्य दोनों वृत्तियों में सम्बन्धित

12. प्रद्युम्न—कार्तिकेय युद्ध प्रद्युम्न-चरित्र की विशेषताओं के सूचक उल्लेख प्राप्त होते हैं। तब वाणासुर के मन्त्री कुम्भाण्ड (कूष्माण्ड) की पुत्री चित्रलेखा जो वाण-पुत्री उपा की महेती थी, उपा के साथ स्वप्न में समागमकर्ता अज्ञान पुरुष को जानने के लिए प्रमुख देवताओं आदि के चित्र बना कर लाती है तो बलदेव और श्रीकृष्ण के चित्र देखकर सुंदर अंकुटि वाली उपा लज्जा से जड़ हो जाती है तथा प्रद्युम्न के चित्र को देख कर लज्जावश वह अपनी दृष्टि हटा लेती है। फिर प्रद्युम्नतनय अनिरुद्ध के चित्र को देखते ही उस विलासिनी की लज्जा न जाने कहाँ चली गयी और वह कह ही तो उठी—“वह यही है।”¹⁷¹ प्रद्युम्न एक मर्यादाशील परिवार के सम्मानित सदस्य थे। भावी पुत्र-वधू का यह शील सकोच श्रद्धास्पद परिजन के रूप में उनके व्यक्तित्व की महनीयता का निदर्शक है। हरिवंशपूर्व में प्रद्युम्न-चित्र देख कर उपा का लज्जित होना वर्णित नहीं है।¹⁷² तथापि प्रद्युम्न के प्रति उसका आदर भाव अवश्य व्यक्त होता है जब कि युद्ध के अन्त में उपा सखियों सहित आकर उन्हें प्रणाम करती है। अनिरुद्ध पहले ही विनीत भाव से अभिवादन कर चुके हैं।¹⁷³ जब उपा अनिरुद्ध द्वारा का पहुँच जाते हैं तो रुक्मिणी प्रद्युम्न-पत्नी शुभांगी से कहती है—बहू, आज तुम अपने पुत्र अनिरुद्ध को देख कर अम्युदय-शालिनी हुई हो। यह बड़े सौभाग्य की बात है। असुरसुंदरी उपा को सबसे पहले मायावती ने निर्मंत्रित किया और वह उसे अपने गृह ले गयी। प्रद्युम्न-पत्नी सुमध्यमा मायावती ने उस सुंदरी पुत्र-वधू का अन्न-पान और वस्त्रादि से सत्कार किया।¹⁷⁴ फिर कुलाचार के अनुसार यदु-वंश की अन्य स्त्रियों ने उपा का सत्कार किया। ये सारे प्रसंग मनोहारी पारिवारिक वातावरण की सृष्टि करते हैं। प्रद्युम्न कार्तिकेय युद्ध-प्रसंग में प्रद्युम्न की व्यूह-रचना-कुशलता पुत्र-हित-चित्त, आदि विशेषताएँ सूचित होती हैं।

प्रद्युम्न के तीनों प्रणय-प्रसंगों अथवा दाम्पत्य-सम्बन्धों का उल्लेख पिछले पृष्ठों में प्रद्युम्न के विवाह सम्बन्धी विवरण देते हुए किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में निष्कर्ष रूप से यही कहना अभीष्ट है कि इन तीनों (वैदर्भी अर्थात् शुभांगी, मायावती तथा प्रभावती से) प्रणय सम्बन्धों में सर्वाधिक लौकिक घरातल पर प्रद्युम्न-वैदर्भी परिणय स्थित है जिसके उपादान तत्त्व पूर्णतः यथार्थ जगत से ग्रहीत हैं फिर भी यह कथानक उपेक्षित रह गया है और विस्तार नहीं पा सका है। इतिवृत्तात्मक कथन के रूप में वर्णित होने तथा कल्पना से अभिमण्डित न होने के कारण यह प्रद्युम्न-चरित्र की विशेषताओं को विशद रूप से उद्घाटित करने के लिए अवकाश प्रदान नहीं कर सका है। विष्णुपुराणकार

13. प्रद्युम्न-जीवन के प्रमुख प्रणय-प्रसंग

ने पृथक् से अघ्याय तक न प्रदान करते हुए वसुदेव-सतति वर्णन के प्रसंग में ही स्कमी पुत्री स्कमवती से प्रद्युम्न के विवाह का¹⁷⁵ तथा स्वयंवर में उसे ग्रहण करने तथा उसके द्वारा भी प्रद्युम्न का वरण करने का उल्लेख मात्र कर के उपरति प्राप्त कर ली है।¹⁷⁶ भागवतकार भूमिमान कामदेव प्रद्युम्न के सौंदर्य और गुणों पर स्कमवती के रीभ कर उन्हें वरमाला पहनाने तथा प्रद्युम्न द्वारा स्वयं अकेले ही समस्त नृपतियों को जीत कर स्कमवती को हर लाने की बात और जोड़ देता है।¹⁷⁷ हरिवंश में ही कथानको का सर्वाधिक विस्तार और अभिमदन हुआ है फिर भी यह कथानक उसमें भी उपेक्षित रह गया है। उसमें स्कमी-पुत्री का नाम शुभांगी बताते हुए उसे प्रद्युम्न में अनुरक्त कहा गया है।¹⁷⁸ इसमें नवीनता नहीं है। प्रद्युम्न का अप्रतिम सौंदर्य और नारी-पद्मोहन का सामर्थ्य अनेकत्र वर्णित है जिसका पर्याप्त उल्लेख किया जा चुका है।

हरिवंशपर्व में प्रभावती-प्रद्युम्न परिणय में विशेष अभिरुचि और कौशल प्रदर्शित करते हुए कथानक को मनोरम विस्तार दिया गया है।¹⁷⁹ यद्यपि यहाँ दैत्य (वज्र-नाम) पात्र है, प्रद्युम्न में प्रभावती को अनुरक्त करने के लिए इसी को भेजने का कार्य देवाधिदेव इद्र करते हैं तथा माया-युद्ध यहाँ भी होता है तथापि इन अलौकिक तत्त्वों के होते हुए भी, जो कि पौराणिक युग में एक प्रचलित जौली-विन्यास के सूचक मात्र है, प्रद्युम्न-चरित्र के अनेक स्वाभाविक और रोचक पक्षों की अवतारणा हुई है। इस इत्यादि पात्रों के आने से कथा में वास्तविक जीवन-सदर्म-प्रसूत रससृष्टि में व्यवधान नहीं हुआ है। प्रणय के क्षेत्र में अतिचेतन के विस्तार और जड़-चेतन भेद के लोप को कालिदास जैसे मनीषी कवि पहले ही स्वाभाविक घोषित कर चुके हैं।¹⁸⁰ फिर इद्र के आदेश पर इस यदि प्रद्युम्न के उत्तम कुल, सुन्दर रूप, अच्छे शील स्वभाव और नवनाण्यावस्थादि गुणों का वर्णन करते हैं तो क्या आश्चर्य ? शुचिमुखी नामक हस्तिनी प्रभावती के समक्ष प्रद्युम्न के रूपगुण की प्रशंसा करती हुई कहती है कि उनके रूप और कुल की समानता करने वाला अखिल त्रैलोक्य में कोई नहीं है।¹⁸¹ महावली प्रद्युम्न देवताओं में देवता, दानवों में दानव और मनुष्यों में परम धर्मात्मा मनुष्य है।¹⁸² अर्थात् वे पात्रानुसार व्यवहार करने में पटु हैं। प्रद्युम्न इतने रूपावान है कि जैसे पद्मिनी धेनुओं के स्तन और सरिताओं के स्रोत स्रवित होते हैं उसी प्रकार प्रद्युम्न के दर्शन मात्र में कामिनियों के जघन प्रदेश आर्द्र हो जाते हैं।¹⁸³ फिर भी इतने रूपवान होते हुए भी प्रद्युम्न कामुक या विलासी नहीं है। उन्होंने मर्यादाहीन उच्छृङ्खल आचरण का प्रदर्शन कभी नहीं किया वल्कि शील की सदा रक्षा की है जिसका प्रमाण यह है कि शम्बर-वध के अनन्तर उनकी सारी मायाएँ प्राप्त कर सामर्थ्यवान होते हुए भी उन्होंने किसी के शील का विनाश नहीं किया।¹⁸⁴ प्रद्युम्न में वे समस्त गुण हैं जिन में तीनों लोकों में विद्यमानता अथवा कल्पना है।¹⁸⁵ वे कात्ति में अग्नि तुल्य, क्षमा में पृथ्वी समान, तेज में सूर्य सदृश तथा गाभीर्य में समुद्रवत् हैं।¹⁸⁶ फिर शुचिमुखी

की आयोजना पर श्रीकृष्ण के आदेश से प्रद्युम्न प्रभावती से सम्पर्क साधने और वज्रनाभ-वध के कार्य में प्रवृत्त होते हैं। कृष्ण दैवी माया के आश्रय में प्रद्युम्न को भद्र नामक मुनियों के वरदान-प्राप्त नट का वेष धारण करा उन्हें नायक बना कर उनके साथ नट वेष में साम्ब को विदूषक और गद को पाटिपार्श्विक बना कर अन्यान्य यादवों को भी उसी प्रकार विभिन्न भूमिकाओं में सज्जित कर भेजते हैं। वे नटवेपी यादव पुरुषों में पुरुष के अनुरूप थे तथा रूप-सौंदर्य में स्त्रियों के भी सदृश थे। साथ में नटी की भूमिकाओं में अनेक वारागनाएँ थीं। वे महारथी प्रद्युम्न रचित रमणीय विमान पर आरूढ़ हो वज्रपुर के उपनगर सुपुर में पहुँचे। वहाँ प्रद्युम्न ने नट वेष में रामायण की कथा के आधार पर नाटक किया।¹⁸⁸ फिर वज्रनाभ के महल में पहुँच कर नटवेपी पराक्रमी प्रद्युम्न, गद और साम्ब ने नाट्यी बाद्य बजाया।¹⁸⁹ गगावतरण से सम्बद्ध श्लोको का उत्तम अभिनयसहित पाठ किया। फिर रमाभिसार नाटक का अभिनय करते हुए प्रद्युम्न नलकूबर बने और क्रोध में भर कर नलकूबर ने जिम प्रकार दुरात्मा रावण को शाप दिया था और रमा को सात्वना प्रदान की थी उसी प्रकार का अभिनय किया। साथ में साम्ब विदूषक रूप में थे।¹⁹⁰

इस प्रसंग का विशेष रूप से चयन करने से प्रद्युम्न की वृद्धिमत्ता सूचित होती है कि इस कथानक से, वज्रनाभ की उपेक्षा और प्रभावती को ममाश्वासन भी, व्यर्थ रूप से उस अवसर पर प्रद्युम्न के कार्य में सहायक सिद्ध होता है। शुचिमुखी के प्रयत्न में प्रद्युम्न प्रभावती के यहाँ ले जायी जाने वाली माला में भ्रमर रूप में छुप कर प्रभावती के प्रासाद में पहुँच कर उसके कर्णक्रमल में छुप गये।¹⁹¹ फिर हरि-वंशपर्व में प्रद्युम्न प्रभावती के गाधर्व विवाह का वर्णन है जो सूर्यकान्तमणि में प्रद्युम्न द्वारा प्रकट अग्नि की साक्षी में सम्पन्न होता है। प्रभावती से समागम का रश्मिपूर्वक वर्णन करते हुए हरिवंशपर्वकार ने प्रद्युम्न के प्रणयी रूप को चित्रित किया है जिममें वे अनुक्च, धीर-जलिन वाग्जातुर्धममन्त्रिन नाग के रूप में उभरते हैं। उन्हें 'रतिकोविद'¹⁹² कहा गया है जो उनके स्त्री-स्वभाव को समझने की शक्ति तथा नायिका को अनुकूल करने की उनकी वाचिक-कायिक चेष्टाओं को देखते हुए मार्थक है। वे हंस समुदाय से सुरक्षित हो प्रभावती के घर में रहते थे और प्रत्येक रात्रि को अर्धांश रूप से ही उसका सेवन करते थे। माया से उनका छाया-रूप नटी के साथ दिखाई देने से सबको भ्रम बन रहा।¹⁹³ प्रणय के लिए तल्लीन होते हुए भी वे अपने कर्तव्य कर्म से विमुख नहीं हुए। उन्होंने वज्रनाभ के भाई सुनाभ की दो सुन्दर कन्याओं 'चन्द्रवती' तथा 'गुणवती' का भी क्रमशः गद और साम्ब से गाधर्व-विवाह सम्पन्न करा दिया। प्रभावती के समक्ष वर्षाश्रुतु का सरस वर्णन करते हुए एक प्रकृति-प्रेमी के रूप में उनका परिचय मिलता है।¹⁹⁴ फिर उद्दीपन विभाव के रूप में वर्षा-वर्णन करते हुए और अपने वश-गौरव का परिचय देते हुए वे प्रभावती की अनुरक्ति को प्रगाढ़ बनाने में कृतकार्य होते हैं। इस अवसर पर भी वे अपने पिता श्रीकृष्ण

तथा उनका कार्य विस्मृत नहीं कर पाये हैं। श्वेत कमल सहज चद्रमा जब मेघावृत होता है तो वे उसकी उपमा श्रीकृष्ण के मुख से देते हुए कृष्ण के गौरव का वर्णन करते हैं।¹⁹⁵ वे अपने उत्तम नायकोचित व्यवहार से और सभापण कुशलता से प्रभावनी का इतना विश्वास प्राप्त कर लेते हैं कि वज्रनाभ द्वारा आक्रमण करने की सूचना देने तथा अपने कर्तव्य के सम्बन्ध में पूछे जाने पर प्रभावती गोती हुई घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़ती है और मस्तरु पर प्रणामाञ्जलि बाध कर अपने पति को अपने पिता के विरुद्ध उठने और अपनी रक्षा करने का आह्वान करती है। यही नहीं, वह तथा उसकी वहिने अपने पतियों को अपने ही परिजनो के विरुद्ध युद्ध के लिए सहर्ष तलवारे अर्पित करती हुई विजय-लाम का वरदान देती है।¹⁹⁶ वज्रनाभ-वध के अनन्तर इन्द्र और उपेन्द्र (कृष्ण) ने वज्रनाभ के राज्य को चार भागों में बांटने हुए जयन्तपुत्र विजय, गदपुत्र चन्द्रप्रभ, प्रद्युम्न-पुत्र और साम्ब-पुत्र, प्रत्येक को चौथाई भाग प्रदान कर दिया।¹⁹⁷ गद, प्रद्युम्न और साम्ब तीनों महाबली वीर राज्य की कुशल व्यवस्था के लिए छह महीने वहा और रहे। मौसल युद्ध की समाप्ति पर वृष्णिगवीरों की स्वर्गगमन पर गद, प्रद्युम्न और साम्ब वज्रपुर गये थे।¹⁹⁸ हरिवंशपर्वकार का कथन है कि आज भी मेरु पर्वत के उत्तर पार्श्व में वे राज्य सुरक्षित हैं।¹⁹⁹ इन सब सदस्यों से इन तथ्यों के ऐतिहासिक आधार के अनुमान को बल मिलता है जिसे विद्वानों द्वारा पौराणिक भूगोल और ऐतिह्य की यथार्थता के स्थापक प्रयत्नों के सदस्य में परिबीक्षित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस समस्त कथानक में प्रद्युम्न-चरित्र की अनेक विशेषताओं यथा—नृत्य, गान, वाद्य, अभिनय, वेप-परिवर्तन आदि कलाओं में कौशल, कर्तव्य-तत्परता, अनुकूल नायकत्व, सभापण-चातुर्य, शीलव्रत-पालन, प्रकृति-प्रेम इत्यादि का परिचय मिलता है।

प्रद्युम्न-मायावती प्रसंग प्रणय-कथा-वृत्ति में सर्वाधिक अलौकिक तत्त्वों में पूर्ण है। पूर्व-भव तथा अनग रूप से भस्म काम के ही प्रद्युम्न रूप में अवतरित होने, जन्म के छठे दिन ही शम्बरपुर द्वारा प्रद्युम्न-हरण, करने मत्स्योदर से प्रद्युम्न के जीवित निकल आने, मायामय युद्ध में शम्बर का वध करने आदि समस्त कथा-सूत्र अलौकिक-नपरक हैं। यथार्थ का सबसे कम आवार इस कथा-वृत्ति में है। फिर कोई भी काव्य रागात्मकता से रहित होकर सवेद्य नहीं हो सकता अतः इस कथानक में भी कुछ सप्राण लौकिक मर्म आ ही जुटे हैं। प्रद्युम्न के तारुण्य प्राप्त करने पर जब मायावती उस पर आसक्त हो जानी है तो माता द्वारा मातृ-भाव का त्याग कर वह अनपेक्षित अन्धया आचरण प्रद्युम्न को आश्चर्यान्वित कर देता है। वह इसका कारण जानने की जिज्ञासा प्रकट करना है जिसका मायावती शीघ्र ही समाधान इस कथन से यह देती है कि प्रद्युम्न विष्णु-तनय है।²⁰⁰ इस त्वरित समाधान में ही प्रद्युम्न अवरोध के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। अतः यहाँ ऐसे नाजुक अवसर पर भी मानवीय

भावो का प्रस्फुटन होने से रह गया है। भागवतपुराण तथा हरिवंशपर्व में यह समाधान कुछ अधिक आश्वासक है क्योंकि इसमें मायावती प्रद्युम्न को रतिरूपीमायावती के कामदेव रूपी पति का ही प्रद्युम्न रूप में पुनरोद्भव वर्णित कर दाम्पत्य सम्बन्ध की सूचना भी देती है।²⁰¹ प्रद्युम्न मायावती सहित द्वारका आते हैं तो शक्तिमयी के नेत्रों में प्रेमवश आसू उमड़ आते हैं और वे कहती हैं कि यदि मेरा पुत्र प्रद्युम्न जीवित होगा तो उसकी भी यही आयु होगी।²⁰² शक्तिमयी के स्तनों में दूध भरने लगता है तथा बायीं बांह फड़कने लगती है। कृष्ण से रूप-सादृश्य के कारण वे प्रद्युम्न को अपना ही पुत्र होने का अनुमान करती हुई भी असमजस में ही रहती हैं।²⁰³ इन उल्लेखों से प्रद्युम्न के प्रति माता का सहज स्नेह व्यक्त होता है। प्रद्युम्न के स्वरूप और आकृति परिचायक विवरणों को पहले ही निर्दिष्ट किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अन्य लौकिक सदर्थों से यह कथानक अछूता ही रह गया है।

इन प्रमुख कथा-वृत्तों के अतिरिक्त गौण इतिवृत्तात्मक प्रसंगों से भी प्रद्युम्न के लौकिक चरित्र की कई विशेषताएँ ज्ञात होती हैं। 'नृगराजा की कथा' में ब्राह्मण को दान में दी गयी गाय के स्वामित्व को लेकर हुए दो ब्राह्मणों के विवाद को सुलझाने के लिए दानी नृग उस गाय को लेकर उसके प्रतिफल में अनेक गायें देने को तत्पर होते हैं। फिर भी ब्राह्मण कुपित होकर शाप देते हैं जिससे राजा नृग गिरगिट की योनि में जन्म लेकर कूप में गिर पड़ते हैं। एक दिन गद, प्रद्युम्न, साम्ब आदि राजकुमार जो घूमने के लिए निकले थे, उम कूप के पास जाते हैं और पर्वताकार गिरगिट को देख आश्चर्यान्वित हो उसे कृपापूर्वक चमड़े और सूत की रस्सियों से बाँध कर कूप से बाहर निकालने का उपक्रम करते हैं किंतु असफल रहते हैं। इस प्रकरण से किशोर प्रद्युम्न की घुमकड़ वृत्ति, क्रीडाप्रियता, कौतुक भावना और निरीह जीवों पर भी कृपाशीलता आदि गुण व्यक्त होते हैं।²⁰⁴

द्वारका के ब्राह्मण-पुत्रों की अरक्षा के प्रकरण में अर्जुन गर्वपूर्वक भाव से श्रेष्ठश राक्षस द्वारा अपहरण से ब्राह्मण के नवजात बालक की रक्षा के लिए सन्नद्ध होता है किंतु उसके सामर्थ्य के प्रति शकालु ब्राह्मण अर्जुन के गर्व को तिरस्कृत करता हुआ कहता है कि जहाँ बलराम, कृष्ण, धनुर्धर शिरोमणि प्रद्युम्न, अप्रतिम वीर अनिरुद्ध भी मेरे बालक की रक्षा करने में असमर्थ रहे तो जगदीश्वरों के लिए भी दुष्कर इस कर्म को सम्पादित करने की अर्जुन की स्पृहा मूर्खता मात्र है।²⁰⁵ फिर आशकानुसृत ही अर्जुन के अकूतकार्य हों जाने पर वह क्षुब्ध हो उसके गर्व को तिरस्कृत करता हुआ कहता है कि भला जिसे प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और यहाँ तक कि बलराम और भगवान् कृष्ण भी नहीं बचा सके उसकी रक्षा करने में अन्य कौन समर्थ है ?²⁰⁶ यह सदर्भ बड़ा महत्त्वपूर्ण है।

यहाँ एक ओर प्रद्युम्न आदि को जगदीश्वर कहा गया है तो दूसरी ओर उन्हें छोटे से कार्य में भी असमर्थ बताया गया है। दैववशात् प्रबलतम सामर्थ्यवान् व्यक्तित्व भी कुण्ठित हो जाता है। काल के आगे किसका गर्व टिका है या किसका वश चला है ? अम्युदय के समय मनुष्य की बुद्धि, तेज और ज्ञान का विकास होता है और विपरीत समय आने पर इन सबका अपने आप ह्रास हो जाता है। उत्पत्ति और विनाश, वैभव और पराभव का बीज अर्थात् मूल कारण काल ही है। इसी के इ गित मात्र से बलवान् होकर व्यक्ति फिर दुर्बल हो जाता है और शासक होकर पुनः शासित हो जाता है। यही तो वह आदर्श है जो महाभारतकार मुनि वेदव्यास ने आभीरी द्वारा हतप्रभ अर्जुन को दिया था।²⁰⁷ इसलिए प्रद्युम्न एक ओर ऐश्वर्य में जगदीश्वर की कोटि तक पहुँच कर भी दूसरी ओर सामान्य अकिंचन मानव हैं। मानवोचित दुर्बलताएँ और असफलताएँ भी उनमें हैं। महाभारतकार की यह दृष्टि प्रद्युम्न को देव कोटि तक पहुँचा कर भा उन्हें सामान्य मानव के घरातल पर टिकाये रखती है। अपूर्णता और असफलता का यह भाव ही प्रद्युम्न को सामान्य मानव पात्र के रूप में प्रस्तुत करता हुआ उनके व्यक्तित्व को संप्राणता और सत्तुलिन परिपूर्णता प्रदान करता है।

कृष्ण और बलराम द्वारा प्रद्युम्न को क्रमशः ब्राह्मण-माहात्म्य और आन्हीक स्तोत्र के उपदेश सम्बन्धी प्रकरणों का प्रद्युम्न-चरित्र की दृष्टि से विशेष महत्त्व नहीं है। इसमें यही पता चलता है कि प्रद्युम्न को धार्मिक शिक्षा अपने अग्रजों द्वारा घर में ही प्राप्त हुई थी और उन्होंने उसे एक विनम्र और श्रद्धालु जिज्ञासु की भाँति ग्रहण किया था। वे एक धार्मिक वृत्ति के व्यक्ति थे और इसी प्रकार के पारिवारिक वातावरण में पले थे। इसीलिए कुम्भक्षेत्र के समतपचक्र तीर्थ में, जहाँ प्रतापी परशुराम ने क्षत्रिय-संहार करने के उपरान्त यज्ञ किया था, सर्वश्रास सूर्यग्रहण के अवसर पर वमुदेव, उग्रसेन, अक्रूर, गद, साम्ब आदि यदुवशियों के साथ अपने पाप प्रक्षालनार्थ प्रद्युम्न भी गये थे।²⁰⁸

पिंडारक तीर्थ पर कृष्ण तथा अन्य यदुवशियों द्वारा समुद्र में जल-विहार का वर्णन हरिवंशपर्व के 88 तथा 89 वे अध्याय (विष्णुपर्व) के अन्तर्गत हुआ है। इस सम्पूर्ण प्रकरण से भी प्रद्युम्न-चरित्र की अनेक विशेषताएँ उभर कर आती हैं। उस अवसर पर प्रद्युम्न अपने भाई साम्ब और भानु तथा सातगकि एवं अन्य यदुवशी कुमारों के साथ गाने लगे। राम में सलग्न हो अत्यंत मुदर गीत गाने वाले उन देवोपम यादव वीरों के साथ सम्पूर्ण ससार हर्षोल्लास से स्फूर्त हो उठा और सबके पाप-ताप शान्त हो गये।²⁰⁹ दिव्य संगीत-नृत्यपूर्ण रमणीय छालिक्य गाधर्व गान भी इस शुभ अवसर पर हुआ। यह रमणीय छालिक्य नामक गाधर्वगान भगवान् श्रीकृष्ण के ही प्रभाव में इस पृथ्वी पर प्रद्युम्न आदि में प्रतिष्ठित हुआ। उदार-बुद्धि रुक्मिणी-कुमार प्रद्युम्न ने उक्त गाधर्व कला को प्रयोग में लाकर निखाया भी था। उन्होंने ही ताम्बूल का

भी प्रयोग किया। इन्द्र-तुल्य पराक्रमी पाचो बीरो—कृष्ण, वलराम, प्रद्युम्न अनिरुद्ध और साम्ब ने यहाँ छालिक्य गाधर्व का आयोजन किया था जो मनुष्यों को सदा ही रक्षिकर और इष्ट रहा है। यह छालिक्य गाधर्व शुभकारी, वृद्धिकारी, प्रशस्त, मंगल-मय, पुष्टि और अभ्युदयप्रदाना और पुण्यदाता है। उदारकीर्ति नारायण को भी वह इष्ट है।²¹⁰ वह धर्म-लाभ, नय-प्राप्ति, दुःस्वप्न-नाश और पाप-निवारण में समर्थ है। उसके सुनने से श्रोता इतना तन्मय हो जाता है कि चार हजार युगों का समय भी एक दिन के समान व्यतीत होता है। इस छालिक्य गाधर्व से ही गधर्वों की कुमार तथा अन्य जातियाँ प्रवर्तित हुईं हैं जैसा एक दीप से सैकड़ों दीप प्रज्वलित हो जाते हैं।²¹¹ प्रद्युम्न आदि मुख्य-मुख्य यादवों के साथ भगवान् कृष्ण और नारद ही छालिक्य गुणोदय के इस विज्ञान को यथावत रूप से जानते हैं। ससार के दूसरे मनुष्यों को तो इसकी नाममात्र की जानकारी है।²¹² तपस्या किये बिना छालिक्य गाधर्व को तथा उसके मूर्च्छना-विधान को हृदयगम नहीं किया जा सकता।²¹³ इन विवरणों से ज्ञात होता है कि प्रद्युम्न गायन-विद्या में भी पारंगत थे। वे छालिक्य नामक विशिष्ट गान के अद्भुत गायक थे। इस कला को उन्होंने अग्न्यास और साधना के तप से प्राप्त किया था। गान-विधान की शिक्षा उन्हें अपने पिता श्रीकृष्ण से प्राप्त हुई थी। हरिवंशकार का यह कथन कि प्रद्युम्न ने ही ताम्बूल का प्रयोग किया था, यदि कोरी कल्पना पर आधारित न होकर उस युग में पूर्वकाल से प्रचलित लोकश्रुति पर आधारित है तो इस तथ्य की संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि जैसे मुगल काल में नूहजहाँ की माँ अस्मत बेगम को गुलाब के इत्र का आविष्कार²¹⁴ करने का श्रेय दिया जाता है उसी प्रकार महाभारत-काल में ताम्बूल-चर्वण के प्रचलन का श्रेय भी प्रद्युम्न को दिया जा सकता है। प्रद्युम्न का विदम म ससुराल था। यह विदम प्रदेश काव्य में वैदर्भी शैली का दाता है और आज भी ताम्बूलों का उर्वर क्षेत्र है। अतः प्रद्युम्न को वहाँ के वनों में स्थित लतावल्लीरियो में से ही ताम्बूल-पत्र-लता (पान की बेल) का परिचय हुआ हो और अपने प्रयोग और अनुभव से उन्होंने ताम्बूल का आविष्कार किया हो तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ताम्बूल लता के गुणों से आकृष्ट हो कर उन्होंने उसे द्वारका और आनन्त प्रदेश में भी लगाया होगा। संभवतः इसीलिए आगे चलकर सौराष्ट्र का वर्णन करते समय वहाँ के वनों के विषय में यह वर्णन करने की परम्परा चली कि उन वनों में नागबेल सुपारी के वृक्षों से लिपटी रहती हैं। ताम्बूल खाने वाले केवल चूना लेकर ही वहाँ जाते हैं।²¹⁵ नागर (सौराष्ट्र) प्रदेश के सम्बन्ध से प्रसिद्ध होने के कारण ही संभवतः पान की लता को 'नागर बेल' कहा जाने लगा जो राजस्थान में आज भी प्रचलित है।

प्रद्युम्न-चरित्र सम्बन्धी प्राप्य महाभारतीय और पौराणिक मुख्य कथा-वृत्तों, गौण इतिवृत्तात्मक प्रसंगों और स्फुट उल्लेखों के साक्ष्य पर प्रद्युम्न के जन्म, विवाह तथा शौर्य, प्रणय, शिक्षा

15. प्रद्युम्न के जीवन के अन्तिम काल की भूलक दीक्षा सम्बन्धी त्रिया-कलापों के आधार पर उनको

व्यक्तित्व के मानवीय पक्ष का आकलन ऊपर प्रस्तुत किया गया। अब उनके जीवन के अंतिम काल की झलक देख लेना भी अनुपयुक्त नहीं होगा। प्रद्युम्न के जीवन का अंत यादव-कुल के विनाश के समय अन्य यदु-वर्णियों के साथ ही हुआ था। यादव लोग ब्राह्मण शाप-वश परस्पर ही लड़ बैठे और मारे गये। किंतु इस शाप का मूल कारण क्या था इस विषय में हमें अनेक स्रोतों से ज्ञातव्य प्राप्त होता है। विष्णुपुराण में लिखा है कि एक बार कुछ यदुकुमारों ने महातीर्थ पिण्डारक क्षेत्र में विश्वामित्र, कण्व और नारद आदि मुनियों को देखा। तब जीवन से उन्मत्त उन बालकों ने भावी की प्रेरणा से जाम्बवती-पुत्र साम्ब का स्त्री-वेष बनाकर उन मुनीश्वरों को प्रणाम करने के अनन्तर अत्यंत नम्रतापूर्वक पूछा-इस स्त्री को पूज्य की इच्छा है, हे मुनिजन ! कहिए, यह क्या जनेगी ? तब क्रुपित होकर मुनियों ने कहा कि यह एक लोकोत्तर मूसल जनेगी जो समस्त यादवों के विनाश का कारण होगा।²¹⁶ फिर यथासमय सम्ब के पेट से मूसल उत्पन्न होने, उग्रसेन द्वारा उसका चूर्ण कर समुद्र में फिकवा देने, उससे बज्जोपम सरकण्डे उत्पन्न होने और उन सरकण्डों (एरकों) से यादववर्णियों के मदमत्त हो परस्पर लड़ मरने की कथा है। यद्यपि उग्रसेन, कृष्ण, बलराम, महामना वभु के आदेश से समस्त द्वारकापुरी में घोपणा करा दी गयी थी कि इस घटना के दिन से कोई भी वृष्टि या अधकवशीय क्षत्रिय मदिरा नहीं पीएगा।²¹⁷ तथापि प्रभास क्षेत्र में पहुँचने पर यादवों का मद्यपान प्रारंभ हुआ।²¹⁸ दैव ने उनकी बुद्धि हर ली और वे उस मरैयक नामक मदिरा का पान करने लगे जिसके मद से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है।²¹⁹ यही नहीं, ब्राह्मणों के लिए निर्मित भोजन में भी मदिरा मिला कर उन्होंने उसे दानरों को बाँट दिया।²²⁰ इस अवसर पर अपने-अपने भोजन की श्रेष्ठता और पवित्रता के प्रश्न को लेकर कुछ कलह होने का उल्लेख भी विष्णुपुराण करता है।²²¹ इस कलह में विष्णुपुराणानुसार प्रद्युम्न और साम्ब आदि कृष्ण के पुत्रगण तथा कृतवर्मा, सात्यकि, और अनिरुद्ध आदि अन्य यादवगण एक दूसरे पर एकाम्प्री वज्रों से प्रहार करने लगे जिससे कृष्ण भी क्रुद्ध हो कर एरका उखाड़कर सब यादवों को मारने लगे।²²² भागवतपुराण भी विष्णुपुराण का ही समर्थन करते हुए कहता है कि प्रद्युम्न साम्ब से और सात्यकि अनिरुद्ध से युद्ध करने लगे।²²³ किन्तु इस कलह का वास्तविक और बुद्धिसंगत कारण तो यही प्रतीत होता है कि सात्यकि अचानक ही मदनोन्मत्त हो उठे और यादवों की भरी सभा में यह कह कर कृतवर्मा का अपमान करने लगे कि तेरे सिवा कौन ऐसा क्षत्रिय होगा जो अपने ऊपर आघात न होते हुए भी रात में भुदों की तरह अचेत पड़े हुए मनुष्यों की हत्या करेगा। सात्यकि के ऐसा कहने पर रथियों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न ने कृतवर्मा का तिरस्कार करके सात्यकि के उपर्युक्त वचनों की प्रशंसा और अनुमोदन किया। फिर प्रत्युत्तर में कृतवर्मा ने सात्यकि की इसलिए निंदा की कि उसने युद्ध में प्रायोपविष्ट

भग्नबाहु भूरिश्रवा का घात कर डाला था। इस पर कृष्ण ने क्रुद्ध हो टैदी दृष्टि से कृतवर्मा की ओर देखा। सात्यकि ने फिर वाग्वाण छोड़ा कि कृतवर्मा ने ही मणि के लोभ से रात्राजित का वध करवाया था, यह सुन कर तो सत्यभामा के तन-बदन में आग लग गयी। वह रोती हुई कृष्ण के अंक में चली गयी। तब सात्यकि ने यह कह कर कि जिस पापी दुरात्मा कृतवर्मा ने रात में सोते हुए घृष्टद्युम्न आदि वीरों का अपघात किया था आज उसका प्राणान्त उपस्थित हो गया है, दौड़ कर तलवार से कृतवर्मा का सिर काट लिया। फिर क्या था, भोज और अधकवशीय वीरों ने मान्यकि को घेर लिया और जूठे वतनों से उन पर आघात करने लगे। सात्यकि को मारा जाते देखा श्रेष्ठ में भरे हुए रुक्मिणीन दन प्रद्युम्न उन्हें सबट से बचाने के लिए रघव उनके और आश्रयकारियों के बीच में फूट पड़े। प्रद्युम्न भोजों से भिड़ गये और मान्यकि अघातों के माध जूझने लगे। परन्तु विरोधियों की सख्या बहुत अधिक थी अतः श्रीकृष्ण के देखते-देखते वे दोनों मार डाले गये।²²⁴ श्री कृष्ण ने अपने पुत्रों प्रद्युम्न, साम्ब, चारुदेव और पोते अनिरुद्ध को भी मारा गया देव क्रोधान्न में भर शेष यादवों का भी महार कर डाला।²²⁵ इस प्रकार यादव-विनाश में भी सात्यकि-प्रद्युम्न का चिरपरिचित साहचर्य ही कारणभूत था। स्वयं महा-भारत से इसकी पुष्टि होती है। यादव-विनाश के उपरांत द्वारका में हुई वसुदेवजी से अर्जुन की बातचीत के समय वसुदेव जी कहते हैं कि हे अर्जुन, जो तुम्हारे प्रिय शिष्य थे और जिनका तुम बहुत सम्मान किया करते थे उन्हीं दोनों (सात्यकि और प्रद्युम्न) के अन्याय से समस्त वृष्णिवंशी मृत्यु को प्राप्त हो गये हैं। वृष्णिवंशी प्रमुत्त वीरों में जिन दो को ही अतिरथी माना जाता था तथा तुम भी चर्चा चला कर जिनकी प्रशंसा के गीत गाते थे, वे श्रीकृष्ण के प्रीतिपात्र प्रद्युम्न और सात्यकि ही इस समय वृष्णिवंशियों के विनाश के प्रमुख कारण बने हैं।²²⁶ फिर पञ्चातापवश वे यह भी कहते हैं कि मैं सात्यकि, प्रद्युम्न, कृतवर्मा और अक्रूर की निन्दा नहीं करूँगा। वास्तव में ऋषियों का शाप ही यादवों के इस सर्वनाश का प्रधान कारण है।²²⁷ किंतु यह तो दार्शनिक समाधान या धार्मिक आरोप मात्र है। तर्कसंगत कारण तो वसुदेव पहले ही बता चुके हैं और इसीलिए उन्हें आक्रोश भी है।

यादव वीरों के विनाश के बाद उद्यमेन, वसुदेव, देवकी और रोहिणी ने भी अग्नि में प्रवेश किया।²²⁸ किंतु महाभारत का कहना है कि वसुदेव ने चित्त की परमात्मा में लगाकर उत्तम गति प्राप्त की।²²⁹ हाँ, वसुदेव जी के साथ उनकी चारों पत्नियाँ—देवकी, भद्रा, रोहिणी तथा मदिरा अपने पति के शव के साथ भस्म होकर पतिलोक को प्राप्त हुईं।²³⁰ भगवान् कृष्ण की जो रुक्मिणी इत्यादि आठ पटरानियाँ थी उन्होंने भी कृष्ण के शरीर का आलिग्न कर अग्नि में प्रवेश दियं।²³¹ महाभारत रुक्मिणी तथा जाम्बवती के अग्नि-प्रवेश²³² का उल्लेख कर लिखता है कि सत्यभामा तथा अन्य रानियाँ तपस्या का निश्चय करके वन में चली गयीं।²³³ भागवत में लिखा

है कि वसुदेव जी ने श्रीकृष्ण के वियोग से दुःखी होकर प्राण त्याग दिये । देवकी और रोहिणी पति के शव के साथ भस्म हो गयी । कृष्ण की पुत्रवधुओं के बारे में केवल भागवत ही यह सूचना देता है कि वे अपने-अपने पतियों के शव लेकर अग्नि में प्रवेश कर गयी ।²³⁴ पद्मपुराण भी समर्थन करता है कि द्वारिका-दाह पर कृष्ण की पत्नियों के साथ प्रद्युम्न, अनिरुद्ध व उपा ने भी अग्नि में प्रवेश किया ।²³⁵ प्रद्युम्न के अग्नि-प्रवेश का यह उल्लेख सामान्य परम्परा से हट कर है । इसे कथानक का केन्द्रीय सूत्र या मूल स्वर नहीं कहा जा सकता । किसी की मृत्यु पर पुरुष का आत्मदाह परम्परानुमोदित न होने में भी स्वीकार नहीं हो सकता । यो तो महाभारत में ही प्रद्युम्न के देहपात के बाद मन्तुकुमार में लीन हो जाने का उल्लेख है क्योंकि वे मन्तुकुमार के ही देवाशय्ये।²³⁶ किन्तु यह सब धार्मिक आरोप मात्र ही है । तथ्य यही प्रतीत होता है कि वे गृह-कलह वश भोजो द्वारा मारे गये । अनिरुद्ध-पुत्र वज्र को अर्जुन द्वारा राज्य-प्रदान करने का उल्लेख पहले किया जा चुका है ।

इन समस्त विवरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रद्युम्न के देवता-रूप का जो महत्त्व है उससे कम महत्त्व उनके मानव-रूप का नहीं है । उनके मानवीय व्यक्तित्व के सूत्र पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं किन्तु प्रद्युम्न-

16. निष्कर्ष प्रद्युम्न-चरित्र चरित्र लेखकों ने प्रद्युम्न-कथा-पट बुनने में उनका समुचित उपयोग नहीं किया है । विवेचित साक्ष्य के आधार पर प्रद्युम्न का एक सर्वांगस्पर्शी, सतुलित

परिपूर्ण मानवीय रूप उभरता है जो अनेकानेक काव्य ग्रंथों का उपजीव्य हो सकता था । फिर भी कवियों का ध्यान, जैसा कि हम आगामी पृष्ठों में देखेंगे, प्रद्युम्न-चरित्र के अनाैकिक सूत्रों की ओर ही अधिक आकृष्ट हुआ । उनके व्यक्तित्व का लौकिक पक्ष प्रायः उपेक्षित ही रह गया । शौर्य और प्रणय सम्बन्धी अनेक कथानकों के आधार पर, जिनकी विवृति उपर दी जा चुकी है, अनेकानेक उत्तमोत्तम काव्य ग्रंथों की रचना की जा सकती थी जिनमें प्रद्युम्न सर्वथा लौकिक पात्र रहते हुए भी श्रेष्ठ चरित्र-नायक बन सकते थे । किन्तु ऐसा नहीं हो सका, यह खेद विषय है । अलौकिकता के प्रति ही कथाकारों की अधिक अभिरुचि के निदर्शन स्वरूप प्रद्युम्न के प्रणय सम्बन्धी कथानकों का हृष्टान्त दिया जा चुका है । इस सम्बन्ध में यह भी निवेदन किया जा चुका है कि प्रद्युम्न के प्रणय-व्यापारों में प्रद्युम्न-वैदर्भी परिणय सम्बन्धी कथा-वृत्त सर्वाधिक लौकिक घरातल पर प्रतिष्ठित है ।

किन्तु फिर भी दुःखद आश्चर्य है कि इसी कथा-वृत्त को लेकर कथाकारों की ओर से प्रेरणायुक्तता वरती गयी है । न तो पुराणों में ही इस कथा-वृत्तको पर्याप्त ज्ञान और गौरव प्राप्त हुआ है न ही परवर्ती कवियों ने इसे काव्य का मुख्य उपजीव्य बना कर स्वतंत्र काव्य-ग्रंथों के प्रणयन की परम्परा प्रवर्तित

की है। कृष्ण-रुक्मिणी परिणय को लेकर जो अजस्र काव्य-धारा प्रवाहित हुई है वह रसोल्लासकारी है किन्तु प्रद्युम्न-वैदर्भी क्षेत्र की यह शुष्कता शोभजनक है। पिता की संपत्ति से पुत्र को इस प्रकार वचन करना वाग्विरचियों के लिए उचित नहीं था। यह पौराणिक युग की अलौकिक-प्रियता का प्रभाव ही प्रतीत होता है कि इन तीनों प्रणय-सम्बन्धों में सर्वाधिक अलौकिक तत्त्वों, निजधरी और पुराकथात्मक तत्त्वों से जिस कथा-दृष्टि की रचना हुई है वह प्रद्युम्न-मायावती (या प्रद्युम्न-शम्बर-वध) प्रसंग ही प्रद्युम्न-चरित्र-काव्यों की परम्परा में सर्वाधिक ग्रहीत हुआ जिसे आधार बना कर प्रायः शताब्दों काव्य-ग्रंथों की रचना हुई। महत्व की दृष्टि से द्वितीय स्थान प्रभावती-प्रद्युम्न कथा-वृत्त को प्राप्त है जो सरसता की दृष्टि से मायावती-प्रद्युम्न कथा-वृत्त से कहीं अधिक समृद्ध होता हुआ भी परिमाण की दृष्टि से उसके पास के समकक्ष भी नहीं है। फलतः यह कथानक गुणात्मक दृष्टि से सम्पन्न होते हुए भी मात्रात्मक दृष्टि से विपन्न ही रह गया है।

हरिवंशपर्व में प्रभावती-प्रद्युम्न सम्बन्धी प्रणयकथानक अतीव मनोहारी विस्तार में चित्रित किया गया है जो अत्यंत रसाविल और आकर्षक है किन्तु यह भी किसी अविरल काव्य-परम्परा को प्रेरित नहीं कर पाया। बहुत ही कम ग्रंथों की रचना उस कथानक को लेकर हुई है। प्रेम-काव्य-परम्परा के सुवी अध्येता श्री परशुराम चतुर्वेदी का भी इस ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि प्रद्युम्न और मायावती सम्बन्धी पौराणिक कथा सबसे अधिक पुष्ट रूप में भागवत के दशमस्कन्ध के पञ्चपर्वों अध्याय और हरिवंशपुराण के 163 से 167 वे अध्याय तक आती है। यही कथा प्रमुख है और नानाग्रंथों का उपजीव्य रही है। किन्तु प्रद्युम्न सम्बन्धी एक दूसरी कथा वज्रनाभ राक्षस की पुत्री प्रभावती के साथ प्रणय सम्बन्धी है जो हरिवंशपुराण के 141 से लेकर 144 वे अध्याय तक आती है और इसमें प्रेमी और प्रेमिका के बीच हसपक्षी (शुचीमुखी नामक हसी—लेखक) सदेशवाहक बनता है। इसी हरिवंशपुराण की कथा पर आश्रित तेलुगु के प्रसिद्ध कवि पिगला सुरन्ना की कृति 'प्रभावती प्रद्युम्न' है। इसमें दिखलाया गया है कि किस प्रकार दैत्य वज्रनाभ को मारने के लिए पद्मव्रत किया जाता है। किस प्रकार एक हंस उसके घर जाकर उसकी सुन्दरी कन्या प्रभावती के निकट श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के सौंदर्य की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है, किस प्रकार प्रद्युम्न अभिनय-कौशल से महल में प्रवेश कर युद्ध में वज्रनाभ को मार कर प्रभावती को ले आते हैं। काव्य-ग्रंथ का आधार पौराणिक होते हुए भी पिगली सुरन्ना ने इसे अपने काव्य-कौशल से बहुत ही आकर्षक बना दिया है। कुछ आलोचकों ने सुरन्ना की रचना 'प्रभावती प्रद्युम्न' को तुलना शेक्सपियर के रोमियो जूलियट के साथ की है।²³⁷ तेलुगु के अतिरिक्त इस कथानक को संस्कृत में, केरल के राज

कुमार रविवर्मन उर्फ सन्नामधीर (जन्म 1265 ई.) ने, जो कोलम्बपुर (क्विलोन) का निवासी तथा परम वैष्णव था, अच्छा गायक तथा आलंकारिक था, हरिवंश तथा अन्य पुराणों में प्राप्त कथा के आधार पर अपने पाँच अंकों के नाटक 'प्रद्युम्नाभ्युदय' की रचना का।²³⁸ यद्यपि रविवर्मा²³⁹ की इस कृति में कथानक सामान्य और परम्पराभूत है तथापि इसमें एक रोचक नाटकीय योजना यह है कि प्रद्युम्न एक नाटक-मडली बनाकर प्रभावती के महल में प्रविष्ट होता है। इस प्रकार नाटक के बीच में नाटक की योजना दर्शकों के लिए एक अभिनव योजना है। इसमें गद्य का प्रयोग और नाट्य तत्वों के सुन्दर अभिनिवेश के साथ अंकों का सतुलित विभाजन तथा वर्णनात्मक एवं भावात्मक अंशों की प्रचुरता भी उल्लेखनीय है किन्तु पूरा एक प्रक प्रेमी के वियोग-वर्णन में व्यय हुआ है तथा शैली कृत्रिमताग्रस्त है।²⁴⁰ इसी प्रकार की एक अन्य कृति शंकर दीक्षित लिखित "प्रद्युम्न विजय" नामक 7 अंकों का नाटक है जो पिछली शताब्दी के मध्य-काल में लिखा गया था। इसमें वज्रनाभ दैत्य पर प्रद्युम्न की विजय का वृत्तान्त है। यह कवि की अपेक्षा एक पण्डित की कृति अधिक प्रतीत होती है।²⁴¹ इसी कथानक पर ब्रज भाषा में भी गणेश कवि कृत "प्रद्युम्न विजय" नाटक (प्र० 1864 ई०) एक प्रौढ एवं महत्त्वपूर्ण काव्य-नाटक है। भारतेन्दु ने अपने निबन्ध 'नाटक' में गणेश कवि कृत जिस "प्रभावती" नामक नाटक का उल्लेख किया है वह यही नाटक है। गणेश कवि ने काशिराज की आज्ञा से इसकी रचना की थी। नाटक में प्रद्युम्न द्वारा वज्रनाभ की सुन्दर कन्या प्रभावती से गधर्व-विवाह का वर्णन है। नाम से प्रतीत होता है कि यह वीररस का नाटक होगा। किन्तु यह सम्पूर्ण रूप से शृंगार रस का नाटक है। केवल सातवें अंक में युद्ध-वर्णन है, वह भी पीछे से जोड़ा गया प्रतीत होता है। इस युद्ध में भी प्रमुख पात्र कृष्ण हैं न कि प्रद्युम्न। प्रद्युम्न की विजय तो प्रभावती पर हुई है और वह भी रतिकेन्द्र में। नाटक के नायक प्रद्युम्न ही हैं। कृष्ण नायक के प्रधान सहायक या पीठमर्द हैं। नाट्यशास्त्र की दृष्टि से यह काव्य-नाटक महत्त्वपूर्ण-रचना है। अन्य ब्रज भाषा काव्य-नाटकों की भाँति यह काव्य-नाटक भी जन-नाट्य शैली का नाटक है। यह छंद प्रधान नाटक है, इसकी शैली प्रबन्धात्मक है तथा इसमें जन-नाट्य शैली से सम्बन्धित संकेत प्राप्त होते हैं।²⁴² इस प्रकार प्रद्युम्न-प्रभावती-परिणय अथवा प्रद्युम्न-वज्रनाभ युद्ध को लेकर लिखी गयी कुल चार कृतियों का उल्लेख प्रमुखतः पाया जाता है जो सभी नाट्य कृतियाँ हैं और जिनमें से एक तेलुगु, दो संस्कृत तथा एक ब्रज भाषा की रचनाएँ हैं।

रपट है कि प्रद्युम्न-प्रभावती-परिणय प्रसंग भी यद्यपि प्रद्युम्न वैदर्भी-परिणय की भाँति नितान्त उपेक्षित नहीं हुआ है तथापि अपना न्याय्य भी नहीं प्राप्त कर सका है। प्रद्युम्न सम्बन्धी जो कथानक जितना अधिक लौकिक घटानल पर प्रतिष्ठित हैं वह उतनी ही उपेक्षा का पात्र बना है और जो जितना ही अलौकिक और अति-

प्राकृत तत्त्वों से पूर्ण है, वह काव्य में उसी अनुपात में समाहित हुआ है। भारतीय प्रतिभा और रुचि पर अलौकिकपरकता का यह सस्कार पौराणिक युग का ही प्रभाव प्रतीत होता है। फिर भी, यह और भी आश्चर्यजनक और खेदकारी है कि पुराणकारों ने अपने युग में वस्तु-तत्त्व को अलौकिकतापूर्ण रखते हुए भी उनकी अभिव्यक्ति में लौकिक यथार्थ के भी जीवन्त स्पर्श प्रदान किये हैं जो इस युग और वातावरण को देखते हुए उनके लिए श्रेयस्कर हैं। परवर्ती प्रद्युम्न-चरित्र-काव्य लेखक तो उसका पोषण-संवर्द्धन करना तो दूर, निर्वाह तक भी नहीं कर पाये जैसा कि आगामी पृष्ठों में किये गये प्रद्युम्न-चरित्र सम्बन्धी सर्वाधिक पुष्ट कथा-धारा प्रद्युम्न-मायावती (या प्रद्युम्न-शम्भु) प्रसंग को आधार बनाकर लिखे गये काव्य ग्रंथों के अध्ययन से अनुमोदित होगा। इसी संकेत और सदाशा के साथ प्रस्तुत अध्याय का समापन किया जाता है कि इसमें प्रद्युम्न-चरित्र के जो लौकिक सदर्भ और विवेचित सूत्र हैं उनका समुचित उपयोग करते हुए आज के समर्थ कवि प्रद्युम्न-चरित्र सम्बन्धी काव्य-ग्रंथों का प्रणयन करने की ओर प्रेरित और प्रवृत्त होंगे।

संदर्भ : अध्याय * 4

1. श्रीमद्भागवतपुराण, 12, 12, 50;
2. बलदेव उपाध्याय पुराण-विमर्श, पृ० 198
3. श्रीमद्भागवतपुराण, 4, 13, 16, 4, वही, 4, 12, 35, 5. वही, 4, 13, 6-18;
- 6 बलदेव उपाध्याय पुराण-विमर्श, पृ० 367,
- 7 सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र-कोश, पृ० 471;
तथा द्वारका प्रसाद चतुर्वेदी - भारतीय चरिताम्बुधि
- 8 ब्रह्माण्डपुराण, 3, 64, 19, 9 विष्णुपुराण, 4, 5, 30,
- 10 वही, 4, 5, 20-30
- 11 वायुपुराण, 89, 19;
- 12 एल० डी० वार्नेट - एण्टिक्विटीज़ ऑफ़ इण्डिया, पुंथी पुस्तक, कलकत्ता,
पृ० 106,
- 13 द्रष्टव्य इसी शोध-प्रबन्ध का प्रथम अध्याय, पृ० 8,
14. ब्रह्माण्डपुराण, 3, 71, 245, 3, 72, 1, 4, 29, 128; वायुपुराण,
96, 237, भागवतपुराण, 1, 10, 29; अग्निपुराण, 12, 36,
मत्स्यपुराण, 47, 15; 23; 93, 51, 101, 10; 248, 48,
श्रीमद्भागवत, 10, 55, 1-2,
15. विष्णुपुराण 4, 15, 37, में कृष्ण की आठ महिषियों से उत्पन्न तेरह पुत्रों
में प्रद्युम्न को ही सर्वप्रधान कहा गया है—'तेषां च प्रद्युम्न चारुदेव
साम्बावय त्रयोदशप्रधाना.'
16. वही, 5, 26, 12, 'तस्या जज्ञे च प्रद्युम्नो मदनांशस्सवीर्यवान्'
- 17 ब्रह्मपुराण, 199, 12; 18. वायुपुराण, 97, 1;
- 19 'त द्रष्ट्वा जलदश्याम पीत कौशेयवाससम् × × ×
कृष्णं मत्वा स्त्रियो ह्रीता नितिल्युस्तत्र तत्र हि × × ×
अस्मरत् स्वसुत-नष्टं स्नेहस्नुत पयोधरा'
—श्रीमद्भागवत, 10, 55, 27-30;
20. महाभारत, हरिवंश पर्व, 2, 108, 18; 21. वही, श्लोक 33;

22. वही, श्लोक 40, 23 वही, श्लोक 9-10;
 24. बल संकषणे नित्यं सौकुमार्यं पुनर्गदे ।
 रूपेणमत्तः प्रद्युम्नः सोऽसहायोऽस्मि नारद ॥
 —महाभारत, शान्तिपर्व, 81, 5-7; तथा 11-12,
 25. विष्णुपुराण, 4, 15, 34-37, 26 वही, 5, 32, 1-5;
 27. 'प्रद्युम्नः प्रथमस्तेषां सर्वेषां हविर्मणीयुत'
 —वही, 5, 32, 6,
 28. श्रीमद्भागवत, 10, 90, 32-34; 29 वही, श्लोक 35;
 30. वही, 10, 61, 8-9; 31. वही, 10, 61, 10-17,
 32. महाभारत, अनुशासनपर्व, 14, 32-33,
 33. वही, हरिवंश खण्ड 2, 60, 36-45, 34. वही, 103, 5-7,
 35. विष्णुपुराण, 5, 28, 1-2,
 36. महाभारत, हरिवंश पर्व, 35, 36-37,
 37. वही, अनु० पर्व, 14, 27-34;
 38. श्रीमद्भागवतपुराण, 10, 55, 9,
 39. महाभारत, हरिवंशपर्व खण्ड 2, 104, 16;
 40. 'रसायनप्रयोगेश्वर शीघ्रमेव व्यवर्धयत्'
 —वही, श्लोक 13, तथा—
 'नातिदीर्घेण कालेन स काष्ठिणं रुद्धयौवन'
 —श्रीमद्भागवत, 10, 55, 9,
 41. जिनसेन कृत हरिवंशपुराण (प्र० माणिक चंद्र जैन विगम्बर ग्रंथमाला)
 द्वितीय खण्ड, सर्ग 43, श्लोक 96,
 42. वही, 48, 1-5,
 43. महाभारत, हरिवंशपर्व, खण्ड 2, 110, 1;
 44. भविष्यपुराण, ब्राह्मपर्व, अ० 139 तथा आगे ।
 45. वही, 147, 30; 'अनुष्ठानविहीनाः ये न भोज्यस्तु भोजकाः'
 46. वही, अ० 139, 'मकारो भगवान् देवो भास्कर परिकीर्तितः'
 मकारध्यानयोगाच्च भगवद्देवो ते प्रकीर्तितः'
 47. बलदेव उपाध्याय पुराण-विमर्श, पृ० 327,
 48. राजवाड़े लेख-संग्रह (प्र० केन्द्रीय साहित्य अकादमी) पृ० 75
 49. विष्णुपुराण, 4, 3,

50. राजवाड़े लेख-संग्रह, पृ० 100
 51. साम्बपञ्चाशिका, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, सं० 1889. पृ० 1
 52. भक्तिश्रद्धाद्यखिल तरुणी वल्लभेनेदमुक्तं
 श्रीसाम्बेन प्रकटगहन स्तोत्रमध्यात्मगर्भम् ।
 य. सावित्रं पठति नियत स्वात्मवत्सर्वलोकान् ।
 पश्यन्सोऽन्ते व्रजति शुक्लवन्मण्डल चण्डरश्मे ।
 —वही, पृ० 25-26;
 53. विष्णुपुराण, 4, 15, 38; 54. वही, 5, 28, 6;
 55. मत्स्यपुराण, अ० 47. 56. ब्रह्मपुराण, अ० 201
 57. श्रीमद्भागवतपुराण, 10, 61, 18-23; तथा 10, 90, 36,
 58. महाभारत, हरिवंशपर्व, खण्ड 2, 61, 4, 59 वही, अ० 90-97,
 60. विष्णुपुराण, 5, 27, 61 वही, 4, 15, 39;
 62. ब्रह्मपुराण, अ० 201; 63. मत्स्यपुराण, अ० 47;
 64. श्रीमद्भागवतपुराण, 10, 61, 18-19,
 65. विष्णुपुराण, 4, 15, 40-42,
 66. श्रीमद्भागवत, 10, 61, 25-26, 67 वही, 10, 90, 36-38;
 68. महाभारत, हरिवंश, खण्ड 2, 61, 11-16,
 69. वही, 103, 28-29, 70 वही, भोसलपर्व, 7, 27,
 71. विष्णुपुराण, 5, 37, 62-65, 72. वही, 5, 38, 34,
 73. श्रीमद्भागवतपुराण, 10, 31, 25,
 74. महाभारत, भोसलपर्व, 7, 38; 75 वही, 72; 76 वही, 7, 10-11;
 77. उषा-अनिरुद्ध प्रकरण के लिए द्रष्टव्य विष्णुपुराण 5, 32, श्रीमद्भागवतपुराण
 10, 62, तथा 63; हरिवंशपर्व, 2, 117-127,
 78. श्रीमद्भागवतपुराण, 10, 61, 20-21;
 79. वही, 10, 63, 3-4; 7, 15;
 80. महाभारत, हरिवंशपर्व, 2, 119, 74;
 81. अनिरुद्धस्य वीर्यास्थो विवाहः क्रियतां विभो ।
 जम्बूलमालिकां द्रष्टुं श्रद्धा हि मम जायते ॥
 वही, 127, 21,

82. द्रष्टव्य - (1) महाभारत, खिलभाग हरिवंश, प्र० गीता प्रेस,
गोरखपुर, द्वितीय संस्करण, पृ० 737 पर
पद-टिप्पणी सं० 2,

(2) महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ का ही
अनुकरण करते हुए कोशकारों ने ये अर्थ दिये हैं.—

(i) जम्बूलम् = इन्हे के मित्रों एवं दुःस्वप्न को सखियों द्वारा
किया गया परिहास या परिहासात्मक अभिनन्दन ।

—संस्कृत-हिन्दी कोश, सं० चामन शिवराव आपटे
प्र० मोतीलाल बनारसीदास, 1966 ई० सं०, पृ० 397

(ii) जम्बूलम् = वरपक्षीय स्त्रीयां परिहासवचने ।

(iii) जम्बूलमालिका (स्त्री०) = कन्या वरयोर्मुखवद्विक्रियाम् ।
जम्बूलानां वरपक्षीय स्त्रीपरिहास वचनानाम् मालिका
श्रेणी । इति हरिवंशटीकाया नीलकण्ठ ।

—शब्दार्थ-चिन्तामणि (सुखानन्दकृत) जिल्द 2, पृ० 971;

83 विष्णुपुराण, 5, 35;

84 श्रीमद्भागवत, 10, 68, 1-12; 43, 50-52,

85. महाभारत, हरिवंश पर्व 2, 94, 42-50;

86. वही, 2, 103, 28, 2, 128. 5, तथा मत्स्यपुराण, 47, 24,

87 ब्रह्माण्डपुराण, 3, 71, 191, 260, 3, 72, 1;

88 वायुपुराण, 97, 1,

89. श्रीमद्भागवत 1, 10, 29; 90 वही, 3, 1, 30;

91 वही, 10, 61, 10-12, 92. वही, 10, 63, 3-4, मत्स्य० 46, 27,
47, 18;

93. श्रीमद्भागवत, 10, 61, 26; 94 वही, 10, 90, 32-34;

95. वही, 10, 64, 1-4; 96 वही, 10, 75, 29; 10, 76, 14, 10,
77, 4,

97. वही, 10, 82, 6,

98. मत्स्यपुराण, 70, 5-10, 17-19, तथा अ० 62;

99 भविष्यपुराण, ब्रह्मपर्व, अ० 72;

100 वही, अ० 73, श्लोक 9; 101. वही, अ० 130,

102 वही, अ० 139-140,

103. विष्णुपुराण, 5, 37, 7; 104. वही, 37, 10-53;
 105. श्रीमद्भागवतपुराण, 11, 1, 13-14; 106. वही, 11, 30, 16-17.
 107. विष्णुपुराण, 5, 32, 1; वायु० 96, 238; ब्रह्माण्ड; 3, 7I, 247-8;
 तथा मत्स्य० 47, 17;
 108. श्रीमद्भागवतपुराण, 10, 61, 10; तथा 10, 90, 33;
 109. हरिवंशपुराण, 2, 103, 7-9;
 110. वायुपुराण, 96, 240,
 111. महाभारत, हरणहारिक पर्व, (मुखठंकर-संपादित पूना सं०) 1, 213, 27;
 112. वही, खण्ड 2, एपेंडिक्स 1, 15;
 113. महाभारत, आश्वमेधिक पर्व, 88, 5, तथा 90, 8;
 महाभारत के दक्षिण संस्करण में तो कृष्ण, बलदेव, प्रद्युम्न आदि सहस्रों
 वृष्णिवीरो का अश्वमेध समारोह पर, युधिष्ठिर द्वारा विधिवत पूजन का भी
 उल्लेख है—
 'गोविन्दं च महात्मानं बलदेव महाबलम्
 तथान्यान्वृष्णिवीरांश्च प्रद्युम्नादीन्सहस्रशः
 पूजयित्वा महाराज यथाविधि.....'
 —महाभारत, पूना सं०, 14, 91, 35; पद-टिप्पणी ।
 114. महाभारत, वनपर्व, 51, 28; 43-44; तथा उद्योगपर्व, 50, 32;
 115. वही, 12, 74; 120, 4; 116. वही, 4, 19; 117. वही, श्लोक 11;
 118. वही, श्लोक 12; 119. वही, श्लोक 12; 14, 15; 120. वही ।
 121. महाभारत, हरिवंशपर्व, 2, 104, 16; ..
 122. महाभारत, वनपर्व, 234, 10; 123. वही, श्लोक 14 तथा 16;
 124. वही, उद्योग पर्व, 90, 88, 125. वही 131, 8-9;
 126. वही, द्रोणपर्व, 35, 15; 127. वही, 11, 27; 128. वही, 72, 33-34;
 129. वही, 84, 32; 130. वही, 110, 59; तथा 111, 12;
 131. वही, 110, 92; 132. वही, 111, 22; 25;
 133. वही, 156, 4; 134. वही, सौप्तिक पर्व, 12, 30-32,
 135. वही, 191, 43;
 136. श्रीमद्भागवतपुराण, 1, 11, 17; 137. वही, 1, 14, 30;

138. प्रद्युम्न-शात्व युद्ध के लिए द्रष्टव्य . महाभारत, वनपर्व,
अ० 16 से 19 तक नया श्रीमद्भागवत, 10, 76;
139. प्रद्युम्न-जयन्त युद्ध के लिए द्रष्टव्य ब्रह्मपुराण, अ० 203 से 204;
विष्णुपुराण, 5, 30; तथा महा०, हरिवंश पर्व, अ० 73
- 140 प्रद्युम्न निकुम्भ युद्ध के लिए द्रष्टव्य महा०, हरिवंशपर्व, 2, अ० 83
से 90;
141. प्रद्युम्न-कार्तिकेय युद्ध, (उषा-अनिरुद्ध प्रसंग) के लिए द्रष्टव्य: विष्णुपुराण
5, 33, ब्रह्मपुराण, अ० 205 से 206, अनितपुराण, अ० 12, श्रीमद्भागवत,
10, 63, महा० हरिवंशपर्व, 2, अ० 117 से 127, ब्रह्मवैवर्तपुराण,
श्रीकृष्णजन्म खण्ड, उत्तरार्द्ध, अ० 114 से अ० 118 तथा शिवपुराण, रुद्र
सहिता, पञ्चम युद्ध-खण्ड, अ० 51 से 55,
142. प्रद्युम्न-वैदर्भी परिणय के लिए द्रष्टव्य ब्रह्मपुराण, अ० 201, विष्णुपुराण
4, 15, 38; 5, 28, 6, मत्स्यपुराण, अ० 47, श्रीमद्भागवत, 10, 61,
18-19; 22-23, 10, 90, 36, तथा महा०, हरिवंशपर्व, 2, 61, 4,
143. प्रद्युम्न-प्रभावती परिणय के लिए द्रष्टव्य महा० हरिवंशपर्व, 2 अ० 92
से 97;
144. प्रद्युम्न-मायावती मिलन (प्रद्युम्न-शम्बर युद्ध) के लिए द्रष्टव्य विष्णुपुराण,
5, 27; ब्रह्मपुराण, अ० 200, श्रीमद्भागवत, 10, 55. महा०,
हरिवंशपर्व, 2, अ० 104 से 108; तथा शेष संदर्भों के लिए, प्रस्तुत शोध-
ग्रन्थ का आगामी अध्याय ।
145. नृग नृपति की कथा के लिए द्रष्टव्य: श्रीमद्भागवत, 10, 64;
146. श्रीमद्भागवत, 10, 89; महा० हरिवंशपर्व, 2, 112;
147. महाभारत, अनुशासनपर्व अ० 159;
148. वही, हरिवंशपर्व 2, 109;
149. श्रीमद्भागवत, 10, 82, 6,
150. महाभारत, हरिवंशपर्व, अ० 88 तथा 89,
151. वही, मौसिलपर्व, अ० 1, विष्णुपुराण, 5, 37-38; ब्रह्मपुराण, अ० 210,
श्रीमद्भागवत, 11, 1; 30,
- 152 वही, भर्तृनाभिगमनपर्व, अ० 16, श्लोक 8-20,
- 153 वही, श्लोक 29-33, 154 वही, अ० 17, श्लोक 2, 19, 9;
155. वही, 17, 6,

- 156 श्रीमद्भागवत, 10, 77, 29, 31; तथा महाभारत, वन पर्व, 18, 5-33;
 157 महाभारत, वनपर्व, 21-16-21; 158 वही, हरिवंशपर्व, 2, 64-75;
 159 वही, हरिवंश 2, अ० 73, श्लोक 55, 160. वही, श्लोक 72; 77,
 161 वही, श्लोक 3; 6, 23-25; 43-55; 102-105;
 162 वही, 74, 13, 163 वही, 75, 50, 164. वही, 83, 19;
 165 वही, श्लोक 20, 166 वही, श्लोक 22; 167. वही, अ० 84, श्लोक 4;
 168. वही, श्लोक 27-63; 169. वही, अ० 85, श्लोक 49;
 170 वही, श्लोक 51,
 171 विष्णुपुराण, 5, 32, 24-26, श्रीमद्भागवत, 10, 62, 20-21;
 172 महा०, हरिवंशपर्व (2, 118, 69-70) में प्रद्युम्न-चित्र देख कर उषा कहती
 है—‘तामय चौर कुतोऽय रतितस्कर ?’
 173 महाभारत, हरिवंशपर्व, 2, 127, 15-17,
 174. वही, 128, 14; 18-19;
 175 विष्णुपुराण, 4, 15, 38; 176. वही, 5, 28, 6;
 177 श्रीमद्भागवत, 10, 61, 22,
 178 महा०, हरिवंशपर्व, 2, 61, 7; 179. वही, अ० 92 से 97,
 180 ‘कामार्ता हि प्रकृति कृपणश्चेतनाचेतनेषु’
 —कालिदासकृत मेघदूत (पूर्वार्द्ध)
 181 महा०, हरिवंशपर्व 2, 92, 20 (त्रिलोक्ये यस्य रूपेण सहस्रो न कुलेन वा)
 182 वही, श्लोक 21,
 183 य सदा देवि दृष्ट्वा हि लवन्ति जघनानि हि ।
 आपीनानीव धेनूनां श्रोतान्ति सरितामिव ॥
 —वही, श्लोक 22;
 184 ‘मायाश्च सर्वा. सम्प्राप्ता न च शीलम् विनाशितम्’
 —वही, श्लोक 25;
 185 वही, श्लोक 26; 186 वही, श्लोक 27; 187. वही, श्लोक 58-62;
 188 वही, अ० 93, श्लोक 6, 189. वही, श्लोक 26;
 190 वही, श्लोक 27-30;
 191. वही, श्लोक 50; 53; 192. वही, अ० 94, श्लोक 18,
 193. वही, श्लोक 30,

- 194 वही, अ० 95, 195. वही, 95, 16-17; . . .
196. वही, अ० 96, श्लोक 33-41, . . .
197. वही, 97, 24-26; 198 वही, श्लोक 39, 41, 199 वही, श्लोक 40,
200. विष्णुपुराण, 5, 27, 15-17; महा०, हरिवंशपर्व 2, 104. 24-30,
201 श्रीमद्भागवतपुराण, 10, 55, 12-13;
202. वही, 10, 56, 32, तथा विष्णुपुराण, 5, 27, 23;
203. श्रीमद्भागवत. 10, 55, 33-35
204. वही, 10, 64, 1-4, 205 वही, 10, 89, 31-32,
206. महा०, हरिवंशपर्व 2, 112, 21, 207 महा०, मोत्सलपर्व, 32-35,
208. श्रीमद्भागवत, 10, 82, 6,
209 महा० हरिवंशपर्व 2, 89, 19-22;
210 छालिक्य गांधर्वमुदारबुद्धि—
स्तेनैव ताम्बूलमथप्रयुक्तम् ।
प्रयोजितं पञ्चमिरिन्द्र तुल्यै—
श्छालिक्यमिष्ट सतत नराणाम् ॥ इत्यादि
—वही, श्लोक 74-76;
211. वही, श्लोक 77-79; 212. वही श्लोक 79-80
213 शक्य न छालिक्यमृते तपोमि
स्थाने विधानान्यथ मूर्च्छनाम् ॥
—वही, श्लोक 81,
- 214 बेनीप्रसाद हिस्ट्री ऑफ जहाँगीर (इण्डियन प्रेस, प्रयाग) पचम संस्करण,
पृ० 171 तथा रोजर्स एव बेवेरिज लिखित जहाँगीर, जिल्द 1, पृ० 271
215 नागवल्लीभिराश्लिष्टाः पूगवृक्षा बने बने ।
ताम्बूलार्थम् जना यत्र चूर्णं नीत्वा व्रजन्ति हि ॥
—आचार्य सोमकीर्ति रचित प्रद्युम्नचरित्र
(हस्त० प्रति, अमेरिकासूत्र मण्डार, वेष्टन स० 685) सर्ग 2, श्लोक 14;
216 विष्णुपुराण, 5, 37, 6-10, श्रीमद्भागवत, 11, 1, 12-20; महा०,
मोत्सलपर्व 1, 18; मैं यादव कुमार साम्ब को बभ्रू की स्त्री कह कर
पुकारते हैं ।

217. महा० मौसलपर्व, 2, 29-30,
 218. वही, 3, 16; विष्णुपुराण, 2, 37-39;
 219. श्रीमद्भागवत, 11, 30, 12; --
 220. महा०, मौसलपर्व, 3, 15;
 221. विष्णु पुराण, 5, 37, 40-42; 222. वही, 5, 37 46-50;
 223. श्रीमद्भागवतपुराण, 11, 30, 16,
 224. महा० मौसलपर्व, 3, 17, 35; 225. वही, श्लोक 44-45;
 226. वही, 6, 6-9; 'तावुभौ वृष्णिनाशस्य मुखमास्तां धनजय'
 227. वही, श्लोक 9-10, 228. विष्णुपुराण, 5, 38, 4;
 229. महा० मौसलपर्व, 7, 15; 230. वही, श्लोक 18; 25;
 231. विष्णुपुराण, 5, 38, 2;
 232. महा० मौसलपर्व, 8, 73; 233. वही, श्लोक 74;
 234. श्रीमद्भागवत, 11, 31, 18-20;
 235. पद्मापुराण, खण्ड 5, अ० 252;
 236. 'सनत्कुमार प्रद्युम्न प्रविवेश ययागतम्'
 पद्योक्ति— महा०, स्वर्गारोहणपर्व, 5, 11;
 शेषस्यांशस्तु नागस्य बलदेवो महाबल ।
 सनत्कुमारं प्रद्युम्नं विद्धि राजन्महौजसम् ॥
 वही, अ० 1, श्लोक 61;
 तथा—
 सनत्कुमारस्य वपुः प्रादुरासीन्महात्मन ।
 प्रद्युम्नस्य महाबाहोः सप्राप्ते विक्रमिष्यतः ॥
 —महा० हरिवंशपर्व 2, 122, 8,
 तथा—
 समानवृत्तचारिण्यां रुक्मिण्यां योऽन्वजायत ।
 सनत्कुमारस्तेजस्वी प्रद्युम्नो नाम मे सुतः ॥
 —वही, सौप्तिकपर्व, 12, 31:
 237. परशुराम चतुर्वेदीः भारतीय प्रेमास्थान की परम्परा, पृ० 20; 110-11,
 238. रविवर्धन (केरलराजकुमार) कृत प्रद्युम्नाभ्युदय' (नाटक)
 सं० टी० गणपतिशास्त्री, प्र० त्रिवेन्द्रम संस्कृत सिरीज, 1910 ई०

- 239 रविवर्मा के लिए द्रष्टव्य कीलहार्न एपिक इण्डिया, जिल्द 4, पृ० 145 पर पाद—टिप्पणी ।
- 240 एस० एन० दासगुप्त तथा एस० के० डे० हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर (कलकत्ता 1947 ई०) जिल्द 1, पृ० 466,
241. प्रद्युम्न—विजय (शंकर दीक्षित रचित) के लिए द्रष्टव्य. डॉसन कृत 'ए क्लासिकल डिक्शनरी ऑफ हिन्दू माइथॉलॉजी', (प्रद्युम्न शीर्षकान्तर्गत)
- 242 प्रद्युम्न-विजय (गणेशकवि कृत) के लिए द्रष्टव्य.
 (क) हिन्दी साहित्य-कोश (प्र० ज्ञानमण्डल, वाराणसी) भाग 2, पृ० 325,
 (ख) भारतेन्दु ग्रन्थावली, प्रथम भाग (सं० ब्रजरत्नदास) पृ० 752,
-

परिशिष्ट (I)

शब्दानुक्रमणी*

[प्रद्युम्न : देवत्व एवं व्यक्तित्व]

अग्नि—3, 12, 14, 30, 31, 33-
37.

अच्युत—89

अथर्ववेद में काम—2

अनग—26

अनगवती—24

अनिरुद्ध—78, 80, 81, 85, 88-
92, 103, 104, 138,
139, 141, 142

अमृतं विचारो और भावो
का मानवीकरण—7

अवतार—कल्पना में प्रद्युम्न—72,
95

अवतारवाद—8, 71

अवान्तर व्यूह—87, 88

अहंकार—60, 92,

ग्रहकृति—97

आहू, नीक-स्तोत्र—157

उन्मेषय नारायणारी काम—43

ऋग्वेद में काम—1, 57

काम, कामदेव—1

काम का अवतारत्व—1, 4

„ पुनर्जन्म—10, 24, 25

„ और अग्नि—27, 28, 30, 31

„ और प्रद्युम्न—33

„ „ सनत्कुमार—33

„ „ सुवर्ण—33

„ कथा के जैव, वैष्णव, बौद्ध
तथा जैन रूप—38-41

„ कथा के वैष्णव रूप की
विशेषताएँ—43

„ का ऋग्वेदीय रूप—1

„ का प्रद्युम्न रूप—4, 10, 33

„ का महाकाव्यीय और पौराणिक
स्वरूप—3

„ का यक्षी अप्सराओं से सम्बन्ध—
23, 27

„ का वैदिक स्वरूप—3

„ की अपत्यता—22

„ की केशव से संगति—27

„ की प्रतिमा तथा पूजा—27

„ की विष्णु और प्रद्युम्न से

*यह शब्दानुक्रमणी मात्र विषयवस्तुगत है। पुस्तको एवं लेखको के संबंध, विस्तार-भय एवं अल्प उपयोगिता के कारण, छोड़ दिये गये हैं।

- एकरूपता—26
- „ के अनेक नाम—23
- „ के मन्त्र का ह्राम—28
- „ के वशीकरण का मन्त्र—3
- „ के विनाम की क्रमिक अवस्थाएँ
—3
- „ तथा साच नामक यक्ष -28
- „ दहन—10, 24, 25
- „ देवता का लौकिक और शास्त्राय
रूप—45
- „ अत—26
- „ बाण—2, 3,
- कृष्ण—29, 31, 36, 37, 44
- „ की देवत्व-प्राप्ति—53, 54,
55, 56
- कार्तिकेय—3, 13, 14, 30, 31,
34, 36
- कूटस्थ पुष्प—97, 109
- चतुर्विंशतिमूर्तिवर्णन—26
- चतुर्व्यूह-कल्पना का उत्स—57
- „ „ का विकास क्रम और
प्रद्युम्न—84
- „ और चेतनावस्थाएँ—94
- „ देवताओं की मूर्ति—101
- „ योजना—26, 28, 46, 78,
79, 88, 91, 92
- „ सिद्धान्त—59
- तारक-वध—3
- द्वादश अवान्तर व्यूह—88
- „ आदित्य कल्पना—88
- द्युम्न—6, 7,
- देवात्व का खोत—53
- देवाम्त्र—111
- दैविक वासुदेव—102, 103
- „ सृष्टि—60
- धनवन्तरि—96
- धर्म-रुचि और दक्ष की सन्तानें—7
- प्रजापति—36
- ‘प्रद्युम्न’ अभिधान का उत्स—6
- प्रद्युम्नाभ्युदय नाटक—163
- प्रद्युम्न एवं पंच वशवीर—56
- „ और अग्नि तत्त्व—11
- „ अवतार कल्पना—95
- „ और अवान्तर व्यूह—87
- „ और कार्तिकेय—13
- „ और नृगराजा की कथा—156
- „ और प्राकृत प्रलय—96
- „ और पाङ्गुण्य विग्रह—97
- „ और मनकुमार—13, 14
- „ कथा और कार्तिकेय-कथा—36
- „ कथा काम-कथा ही है—14
- „ का आकृति-सौंदर्य—129

प्रद्युम्न का कामदेवत्व महाभारत
मे—9
 ,, कामदेव के अवतार रूप मे—21
 ,, का देवता रूप, परवर्ती उप-
निपदो मे—83
 ,, का देहपान—161
 ,, कार्तिकेय युद्ध—152
 ,, का विवाह तथा सन्तान
सम्बन्धी विवरण—135
 ,, का वीरत्व—97
 ,, के चारित्र्यिक गुण और लौकिक
क्रिया-कलाप—142
 ,, के देवता-रूप का चरित-काव्यो
पर प्रभाव—106
 ,, के देवता-रूप का महत्त्व—106
 ,, के देवता-रूप का विकास-
काल—61, 62
 ,, के भाई-बहिन—130
 ,, के रूप मे कामदेव का जन्म—10
 ,, के गौरव-प्रसंग—11
 ,, की उपामरणा—56
 ,, चरित्र—127
 ,, चरित्र, इतिवृत्तात्मक प्रसंगो
मे—156
 ,, ,, और काव्य मृष्टि—161
 ,, ,, के प्रमुख कार्य-व्यापार—14
 ,, चरित्र व्यञ्जन प्रमुख-कथा
वृत्त—146
 ,, जन्म—9
 ,, जयन्त युद्ध—150
 ,, जीवन के अन्तिम काल की
भूलक—158
 ,, जीवन के प्रमुख प्रणय-प्रसंग
—152

द्रद्युम्न द्वारा छालिक्य-गान का
प्रचलन—158
 ,, द्वारा ताम्बूल मेवन का प्रचलन
—158
 ,, नगर—105
 ,, नाम के अनेक व्यक्ति—8
 ,, निकुम्भ युद्ध—151
 ,, प्रभावती प्रणय-प्रसंग—153,
162, 163
 ,, पुर—105
 ,, पुरुष रूप मे—87
 ,, मन्त्र—28, 98
 ,, मायावती प्रसंग—155
 ,, मूर्ति—28, 78
 ,, मूर्ति, तीर्थ, पीठ, राजधानी
—101, 104
 ,, व्यक्तित्व के विविध रूप—126,
127
 ,, विजय नाटक
 ,, विषयक नाम-सूची—127,
128
 ,, वैदर्भी या शुभांगी प्रसंग—
152, 161, 163
 ,, ज्ञात्व युद्ध—147
 ,, सम्बन्धी मन्त्र, तन्त्र, आयुध—98
 ,, सज्जिता—74
 प्रभास-क्षेत्र—141, 157
 पाचरात्र महिता-साहित्य—72
 पाचरात्र महिता-साहित्य मे प्रद्युम्न
का देवता-रूप—75
 पारिजात-हरण—150
 प्राकृत प्रलय—96
 प्राकृतिक तत्त्वो का मानवीकरण—7

- प्रादुर्भाय मिद्वान्त—60
 गितारग नोर्थ—157, 159
 " क्षेत्र—141, 159
 पुराणों का रचना-काल—63
 पुराण-कल्पना की अर्थमत्ता—95
 पुराण शब्द के अर्थ—95
 पुराण सूक्त—57, 88
 पौराणिक साहित्य में प्रद्युम्न का
 देवता-रूप—68
 ब्रह्मा-पुत्री—25
 बीज मन्त्र—82
 भानु—142
 भारतेन्दु—163
 भोजक—133
 भौतिक सृष्टि—60
 मग, मानग, मनग—133, 141
 भदन द्वादशी व्रत—26
 महाभारत का रचना-काल—54
 महत्तत्त्व—87
 मानुष वामुदेव—102, 103
 मार-समर—40
 माया-सैन्य—112
 मित्र—2
 मोक्ष-सिद्धान्त—60
 रति-विलाप—40
 रुद्र—28, 29, 36
 वरुण—2, 27
 वसु उपरिचर—58
 वामुदेव—36, 58, 60, 78, 92,
 101, 102
 विभव अवतार—96
 विभूति द्वादशी व्रत—24
 विश्वदेवा—22, 28
 विष्णु—26, 28, 29, 31, 89
 वीरवाद—55
 व्यूह अवतार—29, 85
 व्यूह कल्पना—81
 व्यूह रूपों का सापेक्ष महत्त्व—93
 वैखानस—29, 57, 58
 वैवस्वत मन्वन्तर—25
 वैष्णव पुराण तथा संहिता-साहित्य
 —62
 शाकद्वितीय ब्राह्मण—133
 शिव—33, 34, 36, 37
 सृष्टि-कल्पना और प्रद्युम्न—86
 सकर्पण—26, 59, 60, 78, 88—
 92
 मध्या—25
 मत्स्य—89
 सविता—36
 सनत्कुमार—33
 सनन्दनादि—32
 सप्तर्त्त—82
 साम्ब—132, 133, 138-141,
 143, 157
 साम्ब पञ्चाशिका—133
 सावित्री—25
 सुवर्ण—33, 35, 36
 सूर्यमन्दिर—133
 सोम—2
 क्षेत्रज्ञ—60

द्वितीय खण्ड
प्रद्युम्न-काव्य-विमर्श

..

..

..

..

विषय-सूची

- पुरोवाक् □ डॉ० सत्येन्द्र पृ० (अ)
पूर्वोक्षण □ लेखक पृ० (क-छ)
कृतज्ञता-ज्ञापन □ लेखक पृ० (छ-ज)

□ विषय-वस्तु

□ पृष्ठ संख्या

अध्याय एक/प्रद्युम्न-चरित काव्यो की कथा-वस्तु का उत्स और विकास [1-34]

- 1 प्रद्युम्न-कथा की वैष्णव तथा जैन पौराणिक भाव-भूमियाँ (1)
2. विष्णु पुराण में प्रद्युम्न-कथा (1) 3. श्रीमद्भागवतपुराण में प्रद्युम्न-कथा का रूप (3) 4. प्रद्युम्न-कथा हरिवंशपुराण में (3)
5. वैष्णव पुराणों में प्रद्युम्न-कथा का तुलनात्मक अध्ययन (4)
6. प्रद्युम्न-कथा-रूपों पर हरिवंश का प्रभाव (8) 7. प्रद्युम्न-कथा जैन आगम-साहित्य में (9) 8 प्रद्युम्न-कथा का जैन पुराणीय रूप (10) 9 जिनसेनाचार्य कृत हरिवंशपुराण में प्रद्युम्न-कथा (11) 10. जिनसेनाचार्य कृत हरिवंशपुराण और गुणभद्र कृत उत्तरपुराण के प्रद्युम्न-कथा-रूपों का तुलनात्मक अध्ययन (17) 11. पुष्पदन्त कृत महापुराण में प्रद्युम्न-कथा का रूप और उस पर गुणभद्र का प्रभाव (19) 12. प्रद्युम्न-कथा के वैष्णव तथा जैन पौराणिक रूपों का तुलनात्मक अध्ययन (21)
- 13 मुख्य प्रद्युम्न-कथा के पूर्ववर्ती एवं परवर्ती प्रसंग (28)
- 14 जैन पुराण-परम्परा की विशिष्टताएँ (31) 15 प्रद्युम्न-कथा के पौराणिक रूपों में काव्य-सौन्दर्य (32)

... सन्दर्भ अध्याय I [35-38]

अध्याय दो/सधार-पूर्व रचित प्रद्युम्न-चरित काव्य

[39-87]

1. सधार-पूर्व प्रमुख कवि महासेन तथा सिद्ध और सिंह का कवि तथा कृति-परिचय (39) 2. महासेनाचार्य कृत प्रद्युम्न-चरित में कथानक-संगठन (43) 3. महामेनाचार्य कृत वस्तु-वर्णन और रीति-वर्णन (47) 4. चरित्र-चित्रण तथा सवाद-योजना (49)

5. काव्य-सौन्दर्य, छन्द-अलंकार-योजना, प्रबन्ध-काव्यत्व (49)
 6 वर्णन-रुद्धियाँ (52) 7 महामेन का परवर्ती कवियो पर
 प्रभाव (53) 8 सिद्ध तथा सिंह कृत 'पञ्जुणचरित' का कथा-
 शिल्प (54) 9 वस्तु-व्यापार-वर्णन (59) 10 प्रकृति-चित्रण
 तथा ऋतु-वर्णन (61) 11 रूप-वर्णन (61) 12. चरित्र-चित्रण
 (64) 13 सवाद-योजना (72) 14 भाव-सौन्दर्य तथा रस-
 निरूपण (75) 15. अलंकार-विधात तथा छन्द-योजना (81)

...सन्दर्भ अध्याय 2 [88-102]

अध्याय तीन/सधार कृत 'परदवणु चरितु' एक अध्ययन

[113-183]

[क] वस्तु पात्र तथा रस

(1) वस्तु

1. कृति तथा कृतिकार का संक्षिप्त परिचय (103) 2 कथानक-
 संगठन (105) 3. वस्तु-व्यापार-वर्णन (110) 4. वर्णन-रुद्धियाँ
 (112)

(2) पात्र .

5. चरित्र-चित्रण (115) 6. सवाद-योजना (121)

(3) रस :

- 7 अलंकार-योजना तथा छन्द-विधान (122)

8. भाव तथा रस-निरूपण (128)

[ख] प्रद्युम्न-कथा : स्वरूप-विवेचन तथा महत्त्व

9. आख्यायिका तथा कथा (133) 10 कथा के भेद (135)
 11. कथा में काम तथा प्रेम तत्त्व (136) 12 काम-कथा तथा
 प्रेम-कथा (136) 13. क्या प्रद्युम्न-चरित प्रेम-कथा है ? (138)
 14. प्रेमाख्यानों के विविध वर्ग तथा प्रद्युम्न-चरित (140) 15.
 जैन प्रेमाख्यान-परम्परा की विशेषता (142) 16. निष्कर्ष (143)
 17. क्या प्रद्युम्न-चरित वीर-कथा है ? (144) 18 प्रद्युम्न-कथा
 और चरित-काव्यत्व (145) 19 चरित-काव्य तथा कथा-काव्य
 (148) 20. जैन चरित-काव्यों की विशेषताएँ (149)
 21 चरित-काव्यों के भेद (150) 22. निष्कर्ष (151) 23
 प्रद्युम्न-चरित एकार्थ-काव्य या सकल-काव्य ? (151) 24.
 क्या सधार-कृत प्रद्युम्न-चरित सतसई-काव्य है ? (152) 25
 सधार-रचित प्रद्युम्न-चरित का हिन्दी-साहित्य में स्थान (153)

23 पूर्ववर्ती तथा सम-सामयिक प्रेम-कथाओं और चरित-काव्यों से तुलना (154)

[ग] प्रद्युम्न-चरित्र में कथानक रूढ़ियाँ

27. प्रद्युम्न-कथा-चक्र (156) 28 प्रमुख कथानक-रूढ़ियाँ (157)
 29. विश्व-लोकवार्ता की कथानक-रूढ़ियों से साम्य (161)
 30. अनाथ बालक या बालदेव (164) 31 धर्मगाथा का 'बाल-देव' तथा लोक-कथा का 'बाल-वीर' (166) 32 महाभारत तथा पुराणों में प्रद्युम्न-कथा रूढ़ियों का मूल (168) 33. प्राकृत अपभ्रंश काव्यों में प्रद्युम्न-कथा-रूढ़ियाँ (168) 34 'जोसेफ एण्ड जोसेफ वाइफ' तथा अन्य कथानक-रूढ़ियाँ (170) 35. निष्कर्ष (171)

[घ] प्रद्युम्न चरित्र में अद्भुत तत्त्वों की योजना :

36. अद्भुत तत्त्व की सर्वातिशायिता (171) 37. अद्भुत की योजना के विविध रूप (172) 38 अद्भुत पात्र—यक्ष, विद्याधर, गन्धर्व, राक्षस, नाग, असुर, दैत्य, दानव आदि (173) 39. नारद और मधु-कैटभ (178) 40. पदार्थों और व्यापारों के रूप में अद्भुत तत्त्व की योजना (179) 41 अद्भुत तत्त्व के विविध रूप (181) 42. अद्भुत तत्त्व की धर्मगाथा-मूलकता तथा निष्कर्ष (182)

.. ...सन्दर्भ अध्याय 3 [184-197]

अध्याय चार / सद्यः-परवर्ती प्रद्युम्न-चरित काव्य

[199-243]

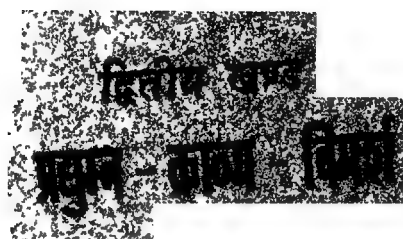
1. पीठिका सद्यः-परवर्ती काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ (199)
2. कृति-सूचियाँ तथा उनका विश्लेषण . भाषा, काव्य-विधा तथा रचना-काल की दृष्टि से (200) 3 विक्रम की 15वी तथा 16वी सदी के कवि सकलकीर्ति, रङ्गू, सोमकीर्ति, मल्लिभूपल प्रभृति (202) 4 प्रद्युम्न-चरित्र सम्बन्धी रचनाएँ तेलुगु, मलयालम तथा कश्मीरी में (206) 5 विक्रम की 17 वी शताब्दी के कवि शुभचन्द्र कृत प्रद्युम्न-चरितम् (208) 6 कमलशेखर कृत प्रद्युम्न चुपई (209) 7. ब्रह्मरायमल्ल कृत प्रद्युम्नरासो (210) 8 17 वी सदी के अन्य कवि . जिनचन्द्र सूरि, वादिचन्द्र (216) 9. भट्टारक श्रीभूषण का प्रद्युम्नकुमार रास (217) 10. समय सुन्दर, गुणसागर तथा रत्नचन्द्र गणि (219) 11. देवेन्द्रकीर्ति

का प्रद्युम्न प्रदन्व (224) 12 विक्रम की 19 वी सदी के कवि
मयाराम भोजक, हर्षविजय बूलचन्द (226) 13. बीसवी
शताब्दी की एक गद्य-रचना ज्वालाप्रसाद, बस्तावरसिंह तथा
मन्नालाल कृत प्रद्युम्न-चरित्र भाषा-वचनिका (228) 14 बीसवी
शताब्दी के प्रद्युम्न-चरित प्रणेता कवि अमोलक ऋषि, खूबचन्द
महाराज, सूर्यमुनि, गुणभद्र अगास, जैनेन्द्रकिशोर इत्यादि (234)

... .. मन्दर्ग . अध्याय 4 [244-252]

- शुद्धि-पत्र [253]
- तालिका (क) प्रद्युम्न-चरित ग्रन्थ-सूची [255-264]
- तालिका (ख) प्रद्युम्न-चरित विषयक हस्तलिखित और
प्रकाशित ग्रन्थों का विवरण [265 279]
- परिशिष्ट I (अ) शब्दानुक्रमणी (प्रद्युम्न-काव्य-विमर्श) [280-282]
- परिशिष्ट II सहायक पुस्तक-सूची [1 VIII]

अध्याय : एक

प्रद्युम्न-चरित काव्यों की कथावस्तु का उत्स और विकास

प्रद्युम्न के व्यक्तित्व, चरित्र और क्रिया-कलापों का एक सर्वांगीण और समन्तात आकलन प्रस्तुत करते हुए इस बात की ओर

1. प्रद्युम्न-कथा की वैष्णव तथा ध्यान आकृष्ट किया गया कि प्रद्युम्न-चरित्र जैन पौराणिक भावभूमियों के विविध व्यापारों में से प्रद्युम्न-चरित्र सम्बन्धी काव्य-ग्रन्थों का जो सर्वाधिक उपजीव्य विषय

रहा, वह है प्रद्युम्न-हरण (या प्रद्युम्न-शवर-युद्ध) सम्बन्धी कथानक। इस कथानक का विकास दो भाव-भूमियों पर हुआ है— (1) वैष्णव तथा (2) जैन। इन दोनों ही भाव-भूमियों में कथानक के उत्स और विकास का क्रम उसके संगठन-सम्बन्धी मोहिष्ट अन्तरो को छोड़ कर, जिनका महत्त्व अपने स्थान पर कम नहीं है, प्रायः समान ही रहा है। दोनों ही परम्पराओं में कथानक का उदय पौराणिक स्तर पर है। वैष्णव परम्परा में प्रद्युम्न के अभिधान और अग्नि से उसके सम्बन्ध का मूल वैदिक साहित्य में तथा उसके देवता-रूप और लौकिक व्यक्तित्व का उन्मयन क्रमशः सहिता-साहित्य एवं महाभारत में होते हुए भी प्रद्युम्न-चरित्र काव्यों में अभिनिविष्ट कथानक का उदय पौराणिक ग्रन्थों में ही हुआ है जिनमें से स्फुट उल्लेखों को छोड़ देने पर कथानक के सम्यक् निर्वाह की दृष्टि से तीन ही पुराण-ग्रन्थों का विशेष महत्त्व सिद्ध होता है— (1) विष्णुपुराण (1) श्रीमद्भागवत तथा (3) हरिवंश (महाभारत, खिलभाग, हरिवंशपर्व)।

- विष्णुपुराण (अंश 5, अध्याय 27) में पराशर मैत्रेय को उनकी जिज्ञासा पर प्रद्युम्न-हरण और शवर-वध सम्बन्धी
- 2 विष्णुपुराण में प्रद्युम्न-कथा कथा सुनाते हैं जो संक्षेप में इस प्रकार है—

काल के समान विशाल शबरसुर ने प्रद्युम्न को जन्म लेने के छठे दिन, अपना हननकर्ता अनुमानित कर, सूतिकाशुह से हर लिया और तरंगों से आवर्त,

मकरी के आलस्य, लवण समुद्र में डाल दिया। वहाँ एक मत्स्य द्वारा निगले जाने पर जठराग्नि से जल कर मी वह नहीं मरा। कुछ मछुमों ने उस मत्स्य को जाल में फसा कर अशुरराज शबर को अर्पित किया। उसकी नाममात्र की पत्नी 'मायावती' सम्पूर्ण गृह की स्वामिनी और सूदां (रसोद्भयो) की अधिष्ठात्री थी। मत्स्य का जठर विदारित करते ही उसमें दग्ध कामवृद्ध के प्रथम अकुर के समान सुन्दर बालक दिखाई दिया। इस घटना से स्तब्ध मायावती के कौतूहल का शमन नारद ने वहाँ आ कर यह कह कर किया कि यह भगवान् विष्णु का पुत्र है। इसे शबर ने सूतिका-गृह में चुरा कर समुद्र में फेंक दिया था जहाँ इसे यह मत्स्य निगल गया था। तू इस नररत्न का आश्वस्त होकर पालन कर। मायावती ने तथैव अनुरागपूर्वक उसका लालन-पालन किया और जब वह नवधीवनागमन से सुशोभित हुआ तो उस गजगा-मिनी की उसके प्रति अभिलाषा जाग उठी। प्रद्युम्न ने अपने हृदय और नेत्र समर्पित कर चुकी मायावती ने अनुराग से अभी हो कर उसे सारी भायाएँ सिखा दी। उस कमलनयनी के आसक्ति भाव पर प्रद्युम्न ने उसके द्वारा मातृभाव छोड़ कर अन्यथा व्यवहार करने का कारण पूछा। तब मायावती ने प्रद्युम्न के कृष्ण-तनय होने, शम्बर द्वारा अपहरण कर समुद्र में फेंक दिये जाने और मत्स्योदर से प्राप्त होने का रहस्य उद्घाटित करते हुए कहा कि हे कात, तुम्हारे वियोग में पुत्रवत्सला तुम्हारी जननी आज भी रोती होगी। मायावती के यह कहते ही प्रद्युम्न ने क्रोध से आकुल हो शम्बर को युद्ध के लिए ललकारा और युद्ध में उस दैत्य की सारी सेना का हनन कर उसकी सात मायाओं का अतिक्रमण करते हुए आठवीं माया का प्रयोग किया। प्रद्युम्न उस माया के प्रयोग से दैत्य कालशबर को मार कर मायावती सहित उड़ कर अपने पिता के नगर में आ गये।

मायावती सहित अन्तःपुर में उतरने पर कृष्ण की रानियों ने उन्हें देख कर कृष्ण ही समझा किन्तु आनन्दित रुक्मिणी के नेत्रों में प्रेमवश अश्रु उमड़ आये और वह कहने लगी— अवश्य ही यह किसी बड़भागिनी का पुत्र है और इस समय नव-यौवन में स्थित है। यदि मेरा पुत्र जीवित होगा तो उसकी भी यही आयु होगी। हे वत्स, तूने किस भाग्यवती जननी को विभूषित किया है? अथवा तेरे प्रति मेरे स्नेह को और तेरे स्वरूप को देख कर मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है कि तू श्रीहरि का ही पुत्र है।

तभी कृष्ण के साथ वहाँ नारद आ गये। उन्होंने यह कह कर कि हे सुभ्रू, यह तेरा ही पुत्र है जो अपने अपहर्ता शबरामुर को मार कर आया है। मायावती भी शबर-पत्नी न हो कर तेरी ही पुत्रवधू है क्योंकि कामदेव के भस्म हो जाने पर उसके पुनरोद्भव की प्रतीक्षा करते हुए इस सुन्दरी ने अपने मयामय रूप से शबरामुर को मोहित किया था। यह मदिरलोचना विहारादि उपभोगों के समय उस दैत्य को अपने

अतिसुन्दर मायामय रूप दिखती रहती थी। कामदेव ने ही तेरे पुत्र के रूप में जन्म लिया है और यह मुंदरी उसकी प्रिया 'रत्ति' ही है। यह तेरी पुत्रवधू है, तू इसमें विपरीत शका मत कर। यह सुन कृष्ण-रुक्मिणी को अतिशय आनंद हुआ और ममस्त द्वारकापुरी भी साधुवाद करने लगी। चिरकाल से खोये हुए पुत्र के साथ रुक्मिणी का मिलन देख कर द्वारकावासियों को अतीव आश्चर्य हुआ। इसी से मिलती-जुलती कथा ब्रह्मपुराण¹ में है। दोनों के सादृश्य से प्रद्युम्न-कथा का यही रूप प्राचीनतम सिद्ध होता है। दोनों में सभी विवरण समान है।

श्रीमद्भागवतपुराण (दशमस्कंध, अध्याय 55) में इसी कथा को शुकदेवजी परीक्षित से कहते हैं। शिव द्वारा भस्म कामदेव ही रुक्मिणी के गर्भ से कृष्णतनय के रूप में उत्पन्न हो प्रद्युम्न नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए यह सूचना देते हुए शबर द्वारा प्रद्युम्न-हरण में लेकर मत्स्योदर से मायावती को प्रद्युम्न की प्राप्ति, प्रद्युम्न द्वारा शम्बर-वध तथा मायावती सहित द्वारकापुरी में आगमन की कथा वर्णित है।

अन्तर यही है कि विष्णुपुराण की सूक्ष्मकथा को भागवतकार ने विस्तार दिया है। यह विस्तार, कथा-सूत्रों की अनेकता, विविधता या विभिन्नता को लेकर नहीं है बल्कि भागवतकार की सुविदित अतिरंजित, अलंकृत अभिव्यंजना शैली तथा कार्यकारण-शृंखला की तार्किक सगति-स्थापक हेतु-कल्पनाओं को लेकर है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों से प्रेरित हो कर पुराणकार ने हरिवंश में इसी कथा को और भी विस्तृत और मनोहारी रूप दिया है।

हरिवंश में (अध्याय 104 से 109 तक) प्रद्युम्न-कथा विस्तार से दी गयी है।

वैशम्पायन कथा के वक्ता और जनमेजय उसके श्रोता हैं। सर्वप्रथम हरिवंशकार प्रद्युम्न के काम-देवत्व और सनत्कुमारत्व को सूचित करता है।

फिर प्रद्युम्न-हरण प्रसंग का वर्णन करते हुए पुराणकार लिखता है कि कालशबर ने कृष्ण के बालक पुत्र को जन्म से सात रात्रि पूर्ण होने पर माया से हर लिया और दोनों भुजाओं पर उसे उठाकर अपने नगर को चला गया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि हरिवंशकार ने ही वैष्णव-पुराण परम्परा में पहली बार प्रद्युम्न को समुद्र में फेंके जाने और मत्स्योदर से प्राप्त होने के स्थान पर शबर द्वारा सीधे भुजाओं से उठा कर नगर को ले जाने और मायावती को देने की बात कही है। हरिवंश महाभारत का खिल भाग है तथा अपने वर्तमान रूप में महाभारत का रचनाकाल, जैसा कि हमने तृतीय अध्याय में पुराण-रचनाकाल का

निरूपण करते हुए व्यक्त किया है, विटरनिज 400 ई० तक निर्धारित करते हैं। यदि यह सत्य है तो हरिवंश की इस कथा-योजना (प्रद्युम्न को समुद्र में न फेंके जाने और मत्स्योदर से उसकी प्राप्ति न होने) की 783 ई० में जैनपुराणकार जिनसेनाचार्य द्वारा रचित हरिवंशपुराण से निकटता तो इससे स्पष्ट ही है। दोनों ने ही अपहर्ता (कमल शंबर तथा धूमकेतु) द्वारा प्रद्युम्न को भुजाओं से उठा कर ले जाने का वर्णन किया है— 'शिशुमुद्रात्पद्मबाहुभ्यां' (जिनसेनाचार्यकृत हरिवंशपुराण, सर्ग 43, श्लोक 43) तथा 'दोर्म्यामुत्क्षिप्य' (हरिवंशपुराण, विष्णुपर्व, 104, 5)।

हरिवंश का एक अन्य महत्त्वपूर्ण स्वर यह भी है कि इसमें शबर-पत्नी (मायावती) को विष्णु और भागवत की भांति दासी या नाम-पत्नी न मान कर पतिगतिना भायाँ का स्तर प्रदान किया गया है। शबर-पत्नी का नाम परिवर्तित (कनकमाला) कर देने पर भी जैन हरिवंशपुराण में उसके चरित्र का अंकन यही रंग लिये हुए है। जिनसेनाचार्य (जैन हरिवंश रचयिता) से यही प्रभाव आगे के कवियों ने ग्रहण किया।

ब्रह्मवैवर्तपुराण की कथा और विवरण हरिवंशपुराण से मिलते-जुलते हैं। अन्तर्ग यही है कि प्रद्युम्न के बड़े हो जाने पर एक दिन सरस्वती मायावती के पास आती है और शबर के पूर्वजन्म का वृत्तान्त मायावती के समक्ष प्रस्तुत करती हैं।²

इन तीनों पुराणों के कथानक-संगठन के विश्लेषण से जो निष्कर्ष निम्नलिखित हैं —

साम्य - कथानक का स्थूल प्रारूप तीनों में ही समान है। स्थूल प्रारूप से हमारा आग्रह उम निश्चित लक्ष्य की ओर उद्दिष्ट और गतिशील कार्य-व्यापार से है जो एक निश्चित बिंदु में प्रारंभ होकर निर्धारित पथ में मक्रमित होता हुआ अन्तिम निश्चित बिंदु तक पहुँचता है। जो महत्त्व महाकाव्य में आधिकारिक कथावस्तु का है वही महत्त्व नीमित विकास की परिधि में कथानक के इस स्थूल प्रारूप का है। रूपक की भाषा में कहा जाए तो कथानक का स्थूल प्रारूप वह शाखा है जिसका निश्चित मूल में निश्चित चूड़ात तक विस्तार है। इसमें हेतु-कल्पनाओं के एकाधिक किमलय या वर्णन-वैचित्र्य के अनेक रंगीन फूल तो हो सकते हैं किंतु एकाधिक सधियों अथवा उनसे सम्पुटित कथा-भूतों की अनेक शाखाओं के लिए स्थान नहीं है। हेतु-कल्पनाएँ कथा-जाया की देह-याँट की शिराएँ हैं। उनका वही महत्त्व है जो शरीर-रचना में स्नायु-संस्थान का। उनी प्रकार वर्णन-विविधताएँ शोभावर्द्धक प्रसून हैं। ये दोनों ही 'कार्य' की ओर ही परिगणित नहीं किये जा सकते क्योंकि इनमें व्यापारत्व की प्रकृष्टता का अभाव है। हम हार्ड से इन तीनों पुराणों में कथानक का स्थूल प्रारूप समान है। भाव-धारा की एक श्रृंखला

मोहिष्ट रेखा में आवद्ध होने के कारण ही कथानक की सिद्धि है जिसे निम्नलिखित रूप से सूत्रबद्ध किया जा सकता है-

(1) शबर द्वारा प्रद्युम्न का जैशवावस्था में अपहरण, (2) मायावती की प्रद्युम्न में आसक्ति और प्रद्युम्न की इस विषय में उत्कण्ठा, (3) मायावती और प्रद्युम्न के रूप में रति और काम के ही पुर्नजन्म लेने तथा प्रद्युम्न के कृष्णतनय होने का रहस्योद्घाटन, (4) पुत्रवियोगिनी रुक्मिणी की दीन दशा का वर्णन तथा प्रद्युम्न का शबर में युद्ध के लिए प्रेरित होना, (5) प्रद्युम्न-शम्बर युद्ध और उस युद्ध में शम्बर-वध और प्रद्युम्न की विजय, (6) रुक्मिणी का प्रद्युम्न को देखकर अपने लोभे हुए पुत्र की स्मृति और प्रद्युम्न को ही पुत्र रूप में अनुमानित करना, (7) कृष्ण का रुक्मिणी से प्रद्युम्न-मायावती को पुत्र और पुत्रवध रूप में अगीकार करने का अनुरोध और कालसबर के घर पर रह कर भी मायावती का उसे लुभाते हुए अपने शील की रक्षा की नारद या कृष्ण द्वारा प्रमाणित करना, (8) कृष्ण-पत्नियों का श्रीकृष्ण से प्रद्युम्न के स्वरूप-सादृश्य के कारण कामभाव से प्रद्युम्न के प्रति मुग्ध और मलज्ज होना तथा (9) मायावती-प्रद्युम्न के द्वारका आगमन पर कृष्ण-परिवार और द्वारकावासियों का हर्षित होना-ये नौ कथा-सूत्र तीनों पुराणों में समान हैं। अन्तर इनके वर्णन-विवरण-आयोजन और गौण हेतु कल्पनाओं के संयोजन में ही है।

अन्तर—तीनों में वर्णित कथानक के वक्ता और श्रोता हैं किन्तु प्रत्येक पुराण में वे विभिन्न हैं। एक अन्तर कथानक के कलेवर में है। विष्णुपुराण में यह कथानक 32 श्लोकों में, भागवत में 40 श्लोकों में और हरिवंश में 274 श्लोकों में वर्णित है। विवरण सम्बन्धी अन्तर भी है। विष्णुपुराण में प्रद्युम्न का हरण जन्म के छठे दिन, भागवत में 10 वें दिन और हरिवंश में 7 रात्रियाँ पूर्ण होने पर कहा गया है।

कथानक की योजना की दृष्टि से भी कतिपय अन्तर है। विष्णुपुराण में शबर द्वारा प्रद्युम्न-हरण की सूचना से ही कथानक प्रारम्भ हो जाता है। भागवत मध्यमे पहले यह रहस्योद्घाटन कर देता है कि शिव द्वारा भस्म कामदेव ही रुक्मिणी-गर्भ में उत्पन्न कृष्णतनय प्रद्युम्न नाम से प्रसिद्ध हुए, तब प्रद्युम्न-हरण के मूलबिन्दु पर आता है। हरिवंश भी भागवत का ही इस विषय में अनुसरण करता है। विष्णु-पुराण में भस्मोदर में बालक को प्राप्त कर आश्चर्यचकित मायावती के समक्ष नारद यह रहस्य प्रकट करते हैं कि प्रद्युम्न विष्णु का पुत्र है। यहाँ भी प्रद्युम्न पूर्वकाल में कामदेव रूप से रतिरूपा मायावती के पति थे यह रहस्य उद्घाटित नहीं किया गया है। इस रहस्य का उद्घाटन विष्णुपुराण में कथानक के अन्त में नारद रुक्मिणी के समक्ष करते हैं। इस प्रकार कौतूहल नया कथानक-संगठन के कौशल का निर्वाह सबसे अधिक विष्णुपुराणकार ने किया

है। भागवत में कामदेव के ही प्रद्युम्न रूप में पुनरोद्भव का उद्घाटन तीन बार हुआ है। हरिवंश में यह रहस्योद्घाटन चार बार हुआ है। विष्णु और भागवत में मायावती नारद से रहस्य ज्ञात करने पर प्रद्युम्न में पत्नी भाव से अनुरक्त होती है जब कि हरिवंश में मायावती को स्वतः पूर्वभाव में प्रद्युम्न के कामदेव होने का स्मरण हो आता है और वह आकुल हो उठती है। विष्णुपुराण की अपेक्षा भागवत में जो कथा-कलेवर की वृद्धि है वह अत्यल्प है और वृद्धि का कारण कथासूत्रों की विपुलता न हो कर मात्र अभिव्यञ्जना की स्पृहा है। विष्णुपुराण में कथा को सीधी-सादी शैली में अभिधा के आश्रय से वर्णित किया गया है जब कि भागवत ने आलंकारिक शैली का आश्रय लेते हुए प्रद्युम्न के रूप-वर्णन और प्रद्युम्न-शम्बर युद्ध-वर्णन में रचि ली है जो आठ की मध्या में श्लोकाधिक्य का कारण है। किन्तु हरिवंश में कथा का अपेक्षाकृत विपुल विस्तार है। इसका सबसे बड़ा कारण हरिवंश की युद्ध-वर्णन विषयक रचि ही है।

यदि मायावती द्वारा उत्साहित प्रद्युम्न के शम्बर से युद्धार्थ उद्यत होने को मध्य-विंदु और प्रद्युम्न के मायावती सहित द्वारका आगमन को उत्तरविंदु मान लिया जाए तो इसे यों व्यक्त किया जा सकता है—

पुराण	—	प्रद्युम्न-कथा सम्बन्धी कुल श्लोक संख्या	मध्य-विंदु (युद्धारंभ) स्थिति- सूचक श्लोक संख्या	उत्तर-विंदु (युद्धांत) स्थिति- सूचक श्लोक संख्या	युद्ध-वर्णन में व्यय, कुल श्लोक संख्या	प्रतिशत निकटतम पूर्णांक तक
विष्णुपुराण	—	32	18	20	2	6
भागवत	—	40	17	26	9	25
हरिवंश	—	274	34	242	208	76

उक्त अंक-पटल से स्पष्ट है कि हरिवंशकार की रचि युद्ध-वर्णन की ओर सर्वाधिक रही है। युद्ध-वर्णन में यह विस्तार पुष्पाकार में अनेक प्रकार से किया है। इसके अन्तर्गत उसने (1) इंद्र द्वारा अपने प्रतिहार गधर्व को सर्वोचित कर प्रद्युम्न के पूर्वभाव का रहस्योद्घाटन करते हुए प्रद्युम्न के सामर्थ्य और विजय-लाभ में विश्वास प्रकट करने, (2) इंद्र के आदेश पर नारद द्वारा प्रद्युम्न को इंद्रप्रदत्त वैष्णवास्त्र देकर प्रोत्साहित करने और शम्बर को पार्वती द्वारा प्रदत्त स्वर्णमुद्गर के प्रतिकार स्वरूप पार्वती की स्तुति करने का परामर्श देने, (3) प्रद्युम्न द्वारा पार्वती-स्त्वान (जो 12 श्लोक परिमाण है) और पार्वती द्वारा प्रद्युम्न को स्वर्णमुद्गर के कमल-पुष्पमाला में परिणत होने का वर प्रदान करने इत्यादि अगभूत कथा-सूत्रों की

योजना की है। अनेक श्लोक नाना प्रकार की मायाओं के वर्णन में भी व्यय हुए हैं। लौकिक अस्त्र-शस्त्रों के अन्तर्गत हरिविश में ककपत्रयुक्त, गिद्धपत्रयुक्त, मयूरपत्रयुक्त, श्रवचंद्राकार आदि अनेक प्रकार के बाणों के अतिरिक्त चक्र, तोमर, शूल, पट्टिश, परशु, शक्ति, कुन्त, भुशुण्डि, मूसल, गदा, प्रास, भल्ल भिदिपाल, सायक, कुठार, कूटमुद्गर के नाम गिनाये हैं। इसी प्रकार युद्ध के अवसर पर बजाये जाने वाले बाद्य-यंत्रों में भेरी, मृदंग, शंख, पणव, आनक और दुदुभी नामक बाद्यों का उल्लेख किया गया है। हरिविशकार ने शवर के चार भत्रियों और सौ पुत्रों में से पच्चीस के नाम गिना कर भी कलेवर बढ़ाया है।

इन वर्णविषयों की वृद्धि के अतिरिक्त हरिविश में शकुनशास्त्र का भी आश्रय लिया गया है जिसके अन्तर्गत अशुभ और शुभ दोनों ही शकुन गिनाये गये हैं। शम्बर जब युद्ध के लिए निकलता है तो ये अपशकुन होते हैं—आकाश में गिद्ध मडराने लगे, साध्यवर्ण रक्ताभ बादल गडगडाने लगे, गीदडिया अमगलसूचक ध्वनियां करने लगी, गिद्ध ध्वजा के अग्रभाग पर जा बैठा, रथ के सम्मुख कबन्ध पड़ा हुआ दिखाई देने लगा, इत्यादि तेरह अपशकुनों का वर्णन है। शुभ शकुनों का वर्णन प्रद्युम्न-मायावती के दर्शन करने पर रुक्मिणी के मुख से पिछले पहर में देखे गये स्वप्न-वर्णन के प्रसंग में हुआ है जिसके अन्तर्गत—कृष्ण द्वारा रुक्मिणी को स्वप्न में फलयुक्त प्रामृपल्लव देना, अक में बिठाकर मोतियों की माला कण्ठ में बाध देना, एक श्वेत-वसना कमलधारिणी ध्यामा स्त्री का रुक्मिणी को स्नान करा कमल-पुष्पमाला पहना देना इत्यादि वर्णन हैं।

व्यक्ति-जाति-वाचक नाम-गणन, अस्त्रशस्त्र बाद्यवृत्तादि वस्तु-परिगणन और शुभाशुभ शकुन-स्वप्न-वर्णन के अतिरिक्त हरिविशकार ने युद्ध के आलंकारिक वर्णनों से भी कलेवर का पर्याप्त विस्तार किया है जिसमें उपमा, उत्प्रेक्षा ही नहीं सागरूपकों की भी सुंदर योजना की है। एक स्थल पर छह श्लोकों में सेना का नदी से रूपक बोधा गया है। मैन्य-नद का यह सांगरूपक (अ० 105, श्लोक 60-65) अनेक प्रद्युम्न-चरित काव्यों में दोहराया गया है जिससे इसकी लोकप्रियता झोतिती होती है। एक अन्य स्थान पर दैत्यसेना की उपमा रजस्वला स्त्री से देते हुए उसे समर स्त्री नुरत से विमुख बताया गया है (अ० 105, श्लोक 83-84) यह सादृश्य-विधान भी प्रद्युम्न-चरित काव्यों में यत्र-तत्र ग्रहीत हुआ है। कार्य व्यापार के स्वरूप की दृष्टि में एक विशेषता का उल्लेख किया जाना यहाँ अत्यावश्यक है। विष्णु तथा भागवत दोनों ही पुराणों में शम्बर द्वारा प्रद्युम्न-हरण के पश्चात् शंवर उसे समुद्र में निक्षिप्त करता हुआ वर्णित है जब कि हरिविश में इस परम्परा से हटकर पहली बार यह वर्णन है कि उस महामुर ने माया से उस बालक को हर लिया और उसे दोनों हाथों में ऊपर उठाये हुए अपने नगर में ले गया तथा आत्मजपुत्रवत् अपनी

भार्या को दे दिया । शम्बर द्वारा समुद्र में प्रद्युम्न को डालने का यह सूत्र ही जैन प्रद्युम्न-चरित्र काव्यो में व्यापार-विधायक हुआ जिसके मूल में ग्रहिसकता की भावना निहित है ।

विष्णुपुराण में मायावती को शबर की नाममात्र की पत्नी (नामपत्नी) कहते हुए भी उसे सूदो (रसोदयो) का आधिपत्य करनेवाली गृहस्वामिनी (गृहेश्वरी) कहा गया है । भागवत में वह सूपोदन साधन (रसोई कार्य) में नियुक्त (दासी) है किन्तु हरिवंश में वह शबर की भार्या है—ऐसी भार्या जिसे प्रद्युम्न रूप पूर्वपति की चाह होते हुए भी अपने वर्तमान पति पर भी गर्व है । अतः शबर-पत्नी के जैन व्यक्तित्व-निरूपण में भी हरिवंश का ही प्रभाव अधिक गृहीत हुआ है ।

मनोभाव-वर्णन की दृष्टि से भी हरिवंश अपनी निजी विशिष्टता लिये हुए है । विष्णु-पुराण तथा भागवत में नारद से प्रद्युम्न के विष्णु-
6 प्रद्युम्न-कथा-रूपों पर या कृष्णपुत्र होने की बात ज्ञात करते ही माया-
हरिवंश का प्रभाव वती प्रद्युम्न में अनुरक्त हो कामिनीवत् चेष्टाएँ करने लगती है और मातृभाव त्याग बैठती है किन्तु हरिवंश में स्वयं उसे पूर्वकाल की चेतना का संचार हो उठता है और बालक प्रद्युम्न को एक घाय के हाथ में सौंप देती है तथा रसायन के प्रयोगों से भीषण ही प्रद्युम्न को बड़ा करती है । इस प्रकार हरिवंश में शम्बरपत्नी का चित्रण एक पतिगविता किन्तु चिन्तनशील नारी के रूप में हुआ है । जैन पुराणों में भी कालसबर-पत्नी (कनकमाला) का यही पतिगविता रूप दीख पड़ता है । कथा-रूपों तथा चरित्र-गठन-स्वरूप की दृष्टि से वैष्णव पुराणों में हरिवंश ही जैन पुराणों की परम्परा के निकटतम है ।

हरिवंश से ही एक अन्य भावाभिव्यञ्जक स्वर भी प्रद्युम्न-चरित्र की सगठना में आये काव्य-ग्रथों में गृहीत हुआ है जो प्रद्युम्न को कुछ घृष्ट और स्त्री-जाति के प्रति अवमानना तथा शकाग्रस्त विचारों के व्यक्ति के रूप में चित्रित करता है । अपनी माता (शबर-पत्नी) द्वारा मातृभाव का परित्याग करने पर प्रद्युम्न कहते हैं—तेरे शीनस्वभाव में यह उलट-फेर कैसा ? निश्चय ही नारीस्वभाव विद्युत्पातवत् चपल होता है । जैसे बादल पर्वत-शिखरों से ससक्त होते हैं उसी तरह कामातं स्त्रियाँ पुरुषों पर आसक्त हो जाती हैं । प्रद्युम्न का माता के प्रति ओदृश्य और नारी-अवमानना का यह स्वर ही परवर्ती प्रद्युम्न-चरित्र काव्यो में ध्वनित हुआ है ।

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रद्युम्न-हरण सम्बन्धी इन प्रद्युम्न-चरित्रकाव्यो के उपजीव्य कथानक का उन्मेष विष्णुपुराण युग में (200-400 ई०पू०) अलकरण महाभारत (खिल भाग, हरिवंश) तथा भागवत पुराण-युग में (400-

600 ई०) तथा पल्लवन और विस्तार जैन हरिवंशपुराण युग में (8 वी सदी में) हुआ। हरिवंश तक आते-आते इसकी कथानक-योजना दैवी तथा अलौकिक तत्त्वों की प्रचुरता, वर्णन-शैली की आलंकारिकता और भावाभिव्यजन की गहनता से समृद्ध हो उठी। कथानक-योजना के इन्हीं सूत्रों का आगे विकास होने से वैष्णव पुराणों में हरिवंश का प्रभाव ही प्रद्युम्न-चरित्र-काव्य ग्रंथों पर सर्वाधिक लक्षित होता है, जिसके कतिपय निदर्शन ऊपर संकेतित किये जा चुके हैं।

प्रद्युम्न-चरित्र-काव्यों की उपजीव्य कथावस्तु के अध्ययन की दृष्टि से वैष्णव-पुराण साहित्य से भी अधिक महत्त्व जैन आगम और पुराण साहित्य का है। कथा के उत्स और उसकी 7. प्रद्युम्न-कथा : प्रारम्भिक संरचना का श्रेय यदि वैष्णवपुराणकार जैन-आगम-साहित्य में प्रारम्भिक संरचना का श्रेय यदि वैष्णवपुराणकार को है तो उसे पुष्पित-पल्लवित और रूपायित करने का श्रेय जैन पुराणकार को प्रदान करना होगा। विवेच्य कथानक के आधार पर लिखे गये प्रद्युम्न-चरित्र ग्रंथों में, रविवर्मा, शंकर दीक्षित, गणेश कवि और हरिऔध-कृत चार नाटकों को छोड़ कर, सभी उपलब्ध काव्य-ग्रंथ जैन लेखकों की कृतियाँ हैं। अतः जैनपुराणों का ही प्रभाव स्वभावतः प्रद्युम्न-चरित्र काव्यग्रंथों पर अधिक पड़ा है।

जैन आगम-साहित्य में प्रद्युम्न-चरित्र सम्बन्धी काव्यों में प्रयुक्त कथानक का अभाव है यद्यपि प्रद्युम्न-चरित्र काव्य-ग्रंथों के रचयिता कवियों ने अपने काव्य की कथा को आगमसाहित्य से ग्रहण करते हुए उसके प्रति आभार व्यक्त किया है। आगम-साहित्य के प्रति श्रद्धा और कृति के गौरव की दृष्टि से ही ऐसा हुआ है। उदाहरण के लिए कविवर समयसुन्दर ने सवत् 1659 में रचित अपनी प्रथम काव्यकृति 'साम्बप्रद्युम्न चौपई' में तीर्थङ्करो को नमस्कार निवेदन करके के अनन्तर कहा है कि 8 वें अगसूत्र (अंतकृतदशा) में इस कथा का सम्बन्ध संक्षेप से है परन्तु मैं यहाँ प्रकरण के आधार से विस्तृत प्रवृत्त कह रहा हूँ।³ किन्तु 'अंतकृतदशा' (अंतगडदसाग्रो) नामक जैन आगम के आठवें श्रुताग के प्रथम वर्ग में मात्र इतना ही वर्णन है कि द्वारका के राजा कृष्ण वासुदेव के अर्धिन समुद्रविजय आदि 10 दशार्ह, बलदेव आदि 5 महावीर, प्रद्युम्न आदि 350 करोड़ कुमार श्राव आदि 60 हजार दुर्दान्त और रुक्मिणी आदि सोलह हजार रानिया थी।⁴ इसी श्रुताग के चतुर्थ वर्ग में कृष्ण-रुक्मिणी की सनान के रूप में प्रद्युम्न का उल्लेख हुआ है तथा यादव कुमारों एवं अन्य परिजनो के साथ कृष्ण के अरिष्टनेमि के दर्शनार्थ जाने और अरिष्टनेमि द्वारा द्वारका-विनाश एवं जरत्कुमार द्वारा कृष्ण की मृत्यु की अविव्यवाणी वर्णित है। इसमें कृष्ण यह भी घोषणा करते हैं कि जो कोई दीक्षा लेगा उसके कुटुम्बियों का पालन-पोषण रक्षण मैं करूँगा।⁵ प्रद्युम्न ने अरिष्टनेमि से प्रव्रज्या ग्रहण कर शत्रुंजय पर्वत पर

सिद्धि प्राप्त की। इसलिए अंतकृत (मुक्त) महामानवों में उनकी भी गणन है। ऐसी ही स्फुट सूचनाएँ चतुर्थ श्रुतांग 'समवायाग सूत्र' में भी मिलती हैं। वस्तुतः जैन आगम-साहित्य में प्रद्युम्न के कृष्ण-हस्तिगणों के पुत्र होने तथा नेमि से प्रवज्या ग्रहण कर मिद्ध पुरुष होने के ही उल्लेख प्राप्य हैं। शबर द्वारा प्रद्युम्न-हरण, प्रद्युम्न द्वारा शबर-पराजय तथा नाना विद्या और लाभप्राप्त कर द्वारका प्रागमन आदि कथानक जैन आगम-साहित्य में नहीं पाया जाता। प्रद्युम्न-कथा के ये सभी सूत्र जैन पुराण-साहित्य में ही अंकुरित हुए हैं। जैन आगम-साहित्य में कृष्ण के भ्राता गजसुकुमार तथा अरिष्टनेमि-राजीमती से सम्बद्ध कथानक अवश्य हैं किन्तु प्रद्युम्न-हरण सम्बन्धी 'कथानक नहीं है। जैन आगम-साहित्य का सकलन महावीर-निर्वाण के लगभग 980 वर्ष पश्चात् वलभी में देवर्षिगण क्षमाश्रमण द्वारा आयोजित हुआ था। उस समय जो 45-46 ग्रंथ संकलित हुए थे वे ही आज तक सुप्रचलित हैं।⁶ जैन परम्परानुसार महावीर का निर्वाण विक्रम से 470 तथा ईसवी सन् से 527 वर्ष पूर्व हुआ था। यही वीर-निर्वाण सत्र पंचवीं छोटी शती से आज तक परम्परित रूप में प्रयुक्त और प्रचलित है।⁷ अतः स्पष्ट है कि पंचवीं शती ईसवी तक अर्थात् जैनागम-संकलन-काल तक, प्रद्युम्न चरित्र काव्यों में उपनिविष्ट प्रद्युम्न कथा का सूत्रपात जैन परम्परा में नहीं हो सका था जब कि वैष्णव परम्परा में प्रद्युम्न कथा का मृजन चतुर्थ शती ईसवीपूर्व रचित विष्णुपुराण में हो चुका था तथा छोटी शताब्दी तक श्रीमद्भागवतपुराण में उसे अलंकृत रूप प्राप्त हो गया था।

जैन-परम्परा में प्रद्युम्न-कथा का उत्स जैन पुराण-साहित्य में ही पाया जाता है। अर्धभागधरी में रचित जैनागम और संस्कृत में रचित जैनपुराणों की मध्यवर्ती कड़ी के रूप में 'वसुदेवहिंडी' जैसे प्राकृत भाषा के ग्रंथों का उल्लेख किया जा सकता है। जैन कथा-साहित्य अपनी उत्कृष्ट सीमा पर चम्पू ग्रंथों में दिखाई देता है। उनमें प्राचीनतम ग्रंथ 'वसुदेवहिण्डी' है जो छोटी-सातवीं सदी की रचना है। यह ग्रंथ 100 लम्बकों में पूर्ण हुआ है। प्रथम खंड में 21 लम्बक हैं जिसके कर्ता सधरासमणि वाचक हैं। इसके 11,000 श्लोक हैं।⁸ यह प्रथम खण्ड ही अभी तक प्रकाश में आया है।⁹ डॉ. जयदीश चन्द्र जैन ने 'वसुदेव हिण्डी' को ईसा की 5 वीं शती की रचना मानते हुए लिखा है कि इसकी पीठिका में प्रद्युम्न और शत्रुकुमार की कथा का सम्बन्ध, रामकृष्ण की अग्रमहिषियों का परिचय, प्रद्युम्न का जन्म और उसका अपहरण, प्रद्युम्न के पूर्वजन्म, माता-पिता से उसका समागम और पारिग्रहण आदि का वर्णन है।¹⁰ इसका प्रद्युम्न-कथागत कथानकरूढियों के अध्ययन की दृष्टि से विशेष महत्त्व है।

जैन हरिवंशपुराण सप्तक रचनाओं में यादवकुल में उत्पन्न दो शलाका-पुरुषों-वासुदेव जैन तीर्थङ्कर नेमिनाथ तथा नव नारायण कृष्ण के चरित्र का विशेष रूप से

वर्णन हुआ है। इसी के अन्तर्गत प्रद्युम्न आदि यादवकुमारो तथा अन्यान्य यदुवशियो और उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों के चरित्र वर्णित हुए हैं। इसी प्रकार पाण्डवपुराण, पाण्डवचरित्र, अरिष्टनेमिचरित्र तथा कृष्णचरित्र सन्नक रचनाओं में भी अनेकशः प्रद्युम्न सम्बन्धी कथानक और उल्लेख प्राप्त होते हैं। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश में इस प्रकार के सैकड़ों प्रकाशित और अज्ञात ग्रंथ हैं।¹¹ तथापि प्रद्युम्न-कथा की दृष्टि से प्राप्त जैन पुराणों में पुन्नाटसधीय जिनसेनाचार्यकृत हरिवंशपुराण ही प्राचीनतम और महत्त्व तथा प्रभाव की दृष्टि से सबसे प्रमुख पुराण ग्रंथ है। अद्यावधि प्राप्य प्रद्युम्न-चरित्र-काव्य ग्रंथों में महासेनाचार्य (11 वीं सदी) द्वारा संस्कृत में रचित 'प्रद्युम्नचरितम्'¹² सर्वाधिक प्राचीन काव्यकृति है। इससे पूर्व प्रद्युम्न कथा का अभिलेख जिन महत्त्वपूर्ण पुराण ग्रंथों में हुआ है तथा जिनका अध्ययन प्रद्युम्न-कथा के विकास की दृष्टि से प्रस्तुत किया जाएगा, वे क्रमशः निम्नलिखित हैं—

- (1) पुन्नाटसधीय आचार्य जिनसेनकृत हरिवंशपुराण, रचना-काल शक सं० 705 (अर्थात् 783 ई.)¹³
- (2) गुणभद्रकृत उत्तरपुराण (सेनसधीय जिनसेनाचार्यकृत महा-पुराण का अंश) रचना-काल सन् 897 ई०¹⁴
- (3) पुष्पदन्तकृत हरिवंशपुराण (इसी कवि के 'महापुराण' अथवा 'तिसदृष्टि महापुरिसमुणालंकार' का तृतीय अंश) रचना-काल शक-संवत् 887 अर्थात् 965 ई०¹⁵

जिनसेनाचार्यकृत हरिवंशपुराण के 42 वें अध्याय (सम्पूर्ण) 43 वें अध्याय (सम्पूर्ण)

47 वें अध्याय (21 वें श्लोक से अंत

9 जिनसेनाचार्यकृत हरिवंशपुराण तक) तथा 48 वें अध्याय (सम्पूर्ण) में प्रद्युम्न-कथा में प्रद्युम्न-चरित्र काव्यग्रंथों के उपजीव्य

कथानक का गुम्फन हुआ है। इस कथानक

की व्यापकतम परिधि के प्रथम छोर पर शृंगाररता सत्यभामा द्वारा अपनी अव-हेलना से क्रुपित नारद द्वारा सत्यभामा के लिए सपत्नी के रूप में कृष्ण द्वारा रुक्मिणी-हरण का आयोजन है तो अन्तिम छोर पर प्रद्युम्न द्वारा नेमिचरणों में दीक्षा ग्रहण कर सिद्धत्व की प्राप्ति का वर्णन है। इस प्रकार तरुणी-अपहरण से तीर्थङ्कर-भरण के उभय तटों के बीच यह जीवन की राग-विराग युक्त विविध-वर्गच्छाय वाग्धारा प्रवाहित हुई है। जिनसेनाचार्यकृत हरिवंशपुराण में इस कथा-वृत्त की व्यापकतम परिधि का आकलन हुआ है। इसलिए प्रद्युम्न-चरित्र काव्यों के रचयिताओं को सर्वाधिक प्रेरित और प्रभावित इसी पुराण-कृति ने किया है।

पुराणों में अनुस्यूत कथानकों की रचना में कुछ स्थूल कथा-सूत्र प्रमुख होते हैं और अन्य सूक्ष्म कथा-सूत्र उन्हीं को विस्तार देने और उनमें रंग भरने के लिए प्रयुक्त होते हैं। प्रमुख, स्थूल और कथा-प्रवाह में दिशान्तर लाने वाले कथा-सूत्रों को हम तन्तु-सूत्र तथा गौण, अनुरजक और कथा-प्रवाह में तरगावर्ती कथा-सूत्रों को वितन्तु-सूत्र कह सकते हैं। इस दृष्टि से जिन सेनाचार्यकृत हरिवंश पुराण के प्रद्युम्न-कथानक के तन्तु-सूत्रों की संक्षिप्त उद्धरणी निम्नलिखित रूप से आकलित की जा सकती है जिसमें प्रत्येक तन्तु-सूत्र के अन्तर्गत उससे सम्बद्ध वितन्तु-सूत्र वर्णित हैं :—

जिनसेनाचार्यकृत हरिवंश का प्रद्युम्न-कथानक

[तन्तु-वितन्तु सूत्र-पट]

[सर्ग 42, 43, 47 (श्लोक 21 से) सर्ग 48 (श्लोक 24 तक)
सर्ग 55, 56, 57 तथा सर्ग 61 (श्लोक 16 से 40 तक)
पर आधारित]

1. सत्यभामा-नारद-प्रसंग

- (i) सत्यभामा का शृगार में तल्लीन रहने से नारद का सत्कार न कर पाना
- (ii) क्रुद्ध नारद का सत्यभामा को सपत्नी दाह में दग्ध करने के अभिप्राय से किसी सुन्दर कन्या की खोज में निकल पडना।

2. रुक्मिणी-हरण प्रसंग .

- (i) नारद का कुण्डिनपुर पहुँच रुक्मिणी को कृष्ण में अनुरक्त करना तथा रुक्मिणी का चित्रपट दिखा कृष्ण को रुक्मिणी-हरण के लिए प्रेरित करना
- (ii) रुक्मिणी की बुद्धा का रुक्मिणी को अतिमुक्तक मुनि द्वारा कृष्ण-रुक्मिणी-परिणय के आशीर्वाद का वृत्तान्त कहना
- (iii) बुद्धा का कृष्ण के पास दूत के हाथों सदेश भेजना कि माधयुजल अष्टमी के दिन नाग-पूजा के बहाने उद्यान में आई रुक्मिणी का हरण कर लें
- (iv) कृष्ण-वलराम का कुण्डिनपुर पहुँच रुक्मिणी-हरण और भीष्म-रुक्मी-शिथुपाल को युद्ध के लिए ललकारना
- (v) प्रबल सैन्य के विरुद्ध भ्राता-युगल के सामर्थ्य में आशंकित रुक्मिणी को कृष्ण द्वारा ताल-वृक्ष-भेदन और मुद्रिका-वज्र-विचूर्णन के पराक्रम दिखा आश्वस्त करना तथा रुक्मिणी द्वारा कृष्ण से रुक्मी को प्राण-रक्षा की याचना

(vi) स्वमी-पराजय और शिशुपाल-वध सपन्न कर रैवतेक पर्वत पर कृष्ण का रुक्मिणी से विवाह और द्वारका-आगमन ।

कृष्ण द्वारा सत्यभामा से परिहास

- (i) कृष्ण द्वारा प्रदत्त रुक्मिणी के उगाले हुए पान को सुगन्धित द्रव्य समझ सत्यभामा द्वारा अपनी देह पर मल लेना और कृष्ण द्वारा उपहास
- (ii) रुक्मिणी के दर्शनो की अभिलाषी सत्यभामा द्वारा मूर्तिवत् स्थित रुक्मिणी को वन देवी समझ चरणों में पुष्पाजलि अर्पण कर सौभाग्य की याचना करना और कृष्ण का प्रकट हो परिहास करना ।

दुर्योधन द्वारा कन्या-दान का प्रस्ताव

केश-कर्तन प्रसंग :

- (1) सत्यभामा द्वारा रुक्मिणी के पास इस आशय का प्रस्ताव भेजना कि दोनों में से जिसके पुत्र नहीं हो अथवा बाद में उत्पन्न हो वह केश-कर्तन कराए और वर-चू द्वारा उन्हें रौंदवाए
- (ii) रुक्मिणी की इस प्रस्ताव पर स्वीकृति

प्रद्युम्न-भानु-जन्म

- (i) रुक्मिणी द्वारा कृष्ण से समागम की रात्रि में देखे हसविमान में आकाश-विहार का स्वप्न-फल पूछना
- (ii) कृष्ण द्वारा स्वप्न-फल के रूप में पुत्र-जन्म का भविष्य-कथन
- (iii) अच्युत स्वर्ग से स्वयं इन्द्र का रुक्मिणी-गर्भ में आगमन
- (iv) सत्यभामा के गर्भ में भी उसी रात किसी देव का निवेश
- (v) गर्भ-काल-समाप्ति पर दोनों को पुत्र-रत्न-प्राप्ति ।

7. चरण-शीर्ष वरिष्ठता प्रसंग

- (1) सत्यभामा के दूतों का कृष्ण के सिरहाने और रुक्मिणी के दूतों का पैताने खड़े रह कर पुत्र-जन्म की सूचना देना
- (ii) रुक्मिणी-तनय के ज्येष्ठ होने का कृष्ण द्वारा निर्णय
- (iii) दूतों का पुरस्कृत हो लौटना ।

8. प्रद्युम्न-हरण प्रसंग

- (i) धूमकेतु राक्षस का नभ-चरण के समय विमग्न-अवधि-ज्ञान के बल पर प्रद्युम्न से पूर्व-भव के वर का स्मरण
- (ii) विद्या-बल से पहरेदारों को सुला प्रद्युम्न-हरण तथा
- (iii) खदिरवन में विशाल तक्षशिला नले प्रद्युम्न को दवा देना ।

9. कालसंवर-दम्पति की प्रद्युम्न-प्राप्ति

- (1) कालसंवर-दम्पति के विमान का स्तम्भन

- (ii) कनकमाला द्वारा पाँच सौ पुत्रों पर वरीयता दे प्रद्युम्न को ही युवराज घोषित करने का वचन लेना
 - (iii) प्रद्युम्न को पुत्र-रूप में ग्रहण कर कालसवर का राजधानी में आगमन
 - (iv) रानी कनकमाला के गूढ़गर्भ से प्रद्युम्न-जन्म होने का प्रवाद प्रचारित करना
 - (v) सुवर्ण वर्ण होने के कारण बालक का 'प्रद्युम्न' नामकरण ।
10. रुक्मिणी—विलाप
- (i) पुत्र-वियुक्ता रुक्मिणी का विलाप
 - (ii) नारद मुनि द्वारा जिनराज सीमन्वर से प्रद्युम्न का विवर्ण ज्ञात करने की बात कह रुक्मिणी को आश्वस्त करना ।
11. नारद द्वारा प्रद्युम्न की खोज
- (i) नारद का सीमन्वर स्वामी के पास पहुँचना
 - (ii) पाँच सौ वनूप ऊँची देह के धारी का दशधनुष-देहधारी, नारद को विस्मय से हथेली पर उठा लेना
 - (iii) सीमान्वर स्वामी द्वारा नारद का परिचय और प्रद्युम्न के पूर्व-भव का वृत्तान्त कहना
12. प्रद्युम्न-साम्ब के पूर्व-भव
- (i) विद्याभिमानी द्विजपुत्रो अग्निभूत तथा वायुभूत का तदिवर्द्धन नामक दिगम्बर आचार्य के पास शास्त्रार्थ करने पहुँचना
 - (ii) अवधि-ज्ञानी सात्यकि द्वारा द्विजपुत्रो के पूर्व-भव में शृगालयोनि में जन्म लेने और प्रवरक नामक किसान के घर में क्षुधावश चर्म उपकरण-भक्षण करने का रहस्योद्घाटन
 - (iii) अपने ही पुत्र के पुत्र रूप में जन्मे प्रवरक की सभा में उपस्थिति तथा कृषक-गृह में शृगाल-चर्म से बनी ईति की विद्यमानता के साक्ष्य से चमत्कृत प्रवरक का मुनि-वरणों में प्रणिपात
 - (iv) कुपित द्विज पुत्रों की सात्यकि के घात की कुचेष्टा
 - (v) यक्ष द्वारा द्विज पुत्रों को कील देना
 - (vi) मुनि सात्यकि द्वारा द्विज पुत्रों का उद्धार
 - (vii) द्विज पुत्रों का पूर्णभद्र और मणिभद्र नामक श्रेष्ठि-पुत्रों के रूप में जन्म
 - (viii) श्रेष्ठि-पुत्रों को मार्ग में चाण्डाल और कुतिया का मिलना
 - (ix) मुनि द्वारा रहस्योद्घाटन कि ये चाण्डाल और कुतिया पूर्व-भव में श्रेष्ठि-पुत्रों के माता-पिता थे, . . .

- (x) दोनों श्रेष्ठ पुत्रों (पूर्व-भव के द्विज पुत्रों) का अयोध्यानरेश हेमरथ के यहाँ मधु और कैटभ नामक राजकुमारों के रूप में जन्म
- (xi) राज्यामीन मधु का अपने सामन्त वीरसेन की पत्नी चन्द्राभा पर मुग्ध हो पड़्यन्त्र से उसे छलपूर्वक अपनी पटरानी बना लेना
- (xii) राजामधु द्वारा परस्त्री-लम्पट व्यक्ति का वाद प्रस्तुत होने पर उसे शिरच्छेद का दण्ड
- (xiii) चन्द्राभा की व्यंग्योक्ति कि राजा स्वयं उसी दोष का भागी है, सुन कर मधु का वैराग्य और तप
- (xiv) मधु को इन्द्र और कैटभ को सामानिक जाति के देव पद की प्राप्ति
- (xv) इन्द्र और सामानिक जाति के देव का रुक्मिणी तथा सत्यभामा के गर्भ से क्रमशः प्रद्युम्न तथा साम्ब रूप में जन्म विषयक सूचना
- (xvi) सामन्त वीरसेन का धूमकेतु नामक असुर रूप में जन्म
- (xvii) धूमकेतु द्वारा विमान-स्तम्भ पर पूर्वभव के वीर का स्मरण तथा प्रद्युम्न-हरण
- (xviii) सीमन्धर द्वारा प्रद्युम्न की सकुशल द्वारका में वापसी का भविष्य-कथन और उस अवसर पर होने वाले शकुनों का कथन
- (xix) कालसंवर-कनकमाला के घर में खेलते प्रद्युम्न को नारद द्वारा देखना और द्वारका में जाकर रुक्मिणी को वृत्तान्त-कथन द्वार प्रबोध ।

13. प्रद्युम्न के शौर्य और षोडशलाभ—प्राप्ति प्रसंग

- (i) सिंहरथ नरेश पर विजय
- (ii) पाँच सौ राजकुमारों द्वारा घात से आत्म-रक्षा
- (iii) नाना चैत्यालयों, गुहाओं, वापियों के वासी देवों, नागों, यक्षों, गन्धर्वों आदि से विभिन्न अस्त्र-शस्त्रों, आभूषणों, बहुमूल्य वस्तुओं तथा विद्याओं की प्राप्ति ।

14. प्रद्युम्न-कनकमाला प्रसंग

- (i) कनकमाला की प्रद्युम्न में अनुरक्ति और विषय-भोग का प्रस्ताव
- (ii) प्रद्युम्न को मुनि सागरचन्द्र से ज्ञात होना कि कनकमाला पूर्वभव में उसी की पत्नी चन्द्राभा थी
- (iii) फिर भी धर्म-विचार पर दृढ़ प्रद्युम्न द्वारा विषय-प्रस्ताव की अस्वीकृति और छलपूर्वक कनकमाला से गौरी और प्रज्ञप्ति नामक विद्याओं की प्राप्ति
- (iv) कनकमाला द्वारा त्रिया-चरित्र से कालसंवर को प्रद्युम्न के विरुद्ध भड़काना ।

15. प्रद्युम्न-कालसंवर युद्ध-
 - (i) वापी में- माया-प्रद्युम्न को कुदा कर युद्धार्थ आए राजकुमारो को प्रद्युम्न द्वारा छलना
 - (ii) कालसंवर का कोप और प्रद्युम्न से युद्ध
 - (iii) नारद-आगमन और शान्ति-स्थापना ।
16. प्रद्युम्न का द्वारका को प्रयाण
17. उदधिकुमारी-हरण प्रसंग
 - (i) प्रद्युम्न की वाग्दत्ता दुर्योधन-सुता उदधिकुमारी का सत्यभामा-सुत भानुकुमार से परिणय हेतु ससैन्य द्वारकापुरी को गमन
 - (ii) मार्ग में कर वसूल करने के बहाने से दुर्योधन सैन्य से भीलवेणी प्रद्युम्न का युद्ध, उदधि-हरण एवं द्वारका-प्रवेश ।
18. द्वारका में प्रद्युम्नकृत कीड़ा-कौतुक
 - (i) वृद्ध मायावी अश्व-व्यापारी वेश में भानुकुमार को छलना
 - (ii) मायामकंट रूप धर सत्यभामा के उद्यान का विध्वंस
 - (iii) माया-रथ-चालन
 - (iv) मेष रूप धर बाबा वसुदेव को छकाना
 - (v) भानु-विवाह की भोज्य-सामग्री का भक्षण
 - (vi) गरिष्ठ कृष्ण-जलपान मोदको का आहार
 - (vii) केश-कर्तनार्थ आई सत्यभामा की दासियों के कर्ग-नासिका-कर्तन
 - (viii) अट्टिग पैर रोप वलदेव को छकाना
 - (ix) प्रद्युम्न का वास्तविक रूप धारण कर रुक्मिणी को बाल-रूप-लीलाओं से हर्षित करना
 - (x) प्रद्युम्न द्वारा कृष्ण को चुनौती और रुक्मिणी-हरण
19. कृष्ण-प्रद्युम्न युद्ध और पिता-पुत्र मिलन
20. प्रद्युम्न-उदधि विवाह
 - (i) इस अवसर पर कालसंवर-कनकमाला का भी आगमन
21. शाम्बर-जन्म
 - (i) कंटभ का कृष्ण को हार देना और हार पाने वाली प्रिय रानी के गर्भ से स्वयं के जन्म का सकल्प
 - (ii) सत्यभामा को हार देने का कृष्ण का निश्चय
 - (iii) रुक्मिणी की इच्छा पर प्रद्युम्न द्वारा जाम्बवती को ही सत्यभामा रूप में कृष्ण के पास भेजना
 - (iv) कंटभ का जाम्बवती के गर्भ से शाम्बर कर जन्म
22. वैदर्भी-हरण और प्रद्युम्न-वैदर्भी विवाह

23 साम्ब-लीला

- (i) प्रद्युम्न का माया से साम्ब को रूपमती कुमारी के रूप में वन में बैठा देना
- (ii) वनक्रीडार्थ निकली सत्यभामा का उसे पुत्र सुभानु के लिए ले आना
- (iii) साम्ब का वास्तविक रूप प्रकट कर सुभानु-परिणय के लिए आई एक सौ कन्याओं से स्वयं विवाह कर लेना

24 उषा-अनिरुद्ध प्रसंग

25. नेमि-राजीमती प्रसंग

26. प्रद्युम्न दीक्षा

- (i) नेमि को केवल-ज्ञान की उत्पत्ति तथा समवसरण-वर्णन
- (ii) बलदेव की जिज्ञासा पर नेमि द्वारा द्वैपायन मुनि के क्रोधवश द्वाराका-दाह का भविष्य-कथन
- (iii) कृष्ण-बलदेव द्वारा मद्य-त्याग
- (iv) कृष्ण की अनुज्ञा पर प्रद्युम्न, भानु आदि कुमारों का अपनी माताओं और पत्नियों सहित दीक्षा-ग्रहण ।

जिनसेनाचार्य के हरिवंशपुराण के कथा-विवरणों के पर्यालोकन से स्पष्ट है कि प्रद्युम्न-चरित्र काव्य-ग्रंथों में सन्निविष्ट सभी प्रमुख कथा-सूत्रों का समावेश इस कृत में है । इसलिए जैन परम्परा में जिनसेनाचार्य को ही प्रद्युम्न-कथानक की प्रारम्भिक सृष्टि का श्रेय है ।

गुणभद्र के उत्तरपुराण (अ० 72, श्लोक 1-190) में यही कथा दी गयी है । दोनों कथा-रूपों में साम्य होते हुए भी कतिपय अन्तर है ।

जिनसेनाचार्य ने अपनी कथा का प्रारम्भ नारद की उत्पत्ति और स्वरूप बताते हुए शृंगाररता सत्यभामा द्वारा नारद की अवहेलना और नारद द्वारा अपमान का बदला चुकाने के लिए कृष्ण द्वारा रुक्मिणी-हरण की योजना के वर्णन से किया है जब कि गुणभद्र कथा का प्रारम्भ प्रद्युम्न-साम्ब के पूर्वजों के वर्णन से करते हैं । दोनों के कथाक्रम के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिनसेनाचार्य तथा गुणभद्र ने अपनी पुराणकृतियों में प्रद्युम्न-कथा को अपनी रुचि से स्वतन्त्र क्रम से व्यवस्थित किया है । कथा-क्रम के तुलनात्मक अध्ययन से यह भी स्पष्ट है कि गुणभद्र की

10. जिनसेनाचार्यकृत हरिवंश-पुराण और गुणभद्रकृत उत्तरपुराण के प्रद्युम्न-कथा-रूपों का तुलनात्मक अध्ययन

अश्वेशा जिनसेनाचार्य के कथानक-संगठन में कथा-सूत्रों का मुख्य अधिक सत्या और विस्मय भू हुआ है। उदाहरणार्थ, गुणभद्र वर्णित प्रद्युम्न-कथा में निम्नलिखित कथासूत्रों का समावेश नहीं है— (1) सत्यभामा द्वारा नारद का अपमान, (2) नारद की योजना से श्रीकृष्ण द्वारा रुक्मिणी-हरण, (3) कृष्ण का सत्यभामा को रुक्मिणी के पान की उगाली तथा रुक्मिणी के वन-देवी रूप से छकाना, (4) नारद का सीमघरस्वामी की शरण में जाकर प्रद्युम्न विवरण ज्ञात करना और प्रद्युम्न को देखने में घकूटपुर जाना, (5) द्वित्रपुत्रों के पूर्व भवों के वृत्तान्त में शृगाल-योनि सम्बन्धी अथ (6) राजा मधु के समक्ष परदार-रत पुरुष के बाद प्रस्तुत होने का प्रसंग (?) उदधिकुमारी का हरण, (8) वैदर्भी-हरण, (9) उषा-अनिरुद्ध प्रसंग (10) नेमि-राजीमती-प्रसंग तथा नेमि के धर्मोद्देश और समवसरण का वर्णन इत्यादि। इसी प्रकार गुणभद्र ने कुछ प्रसंगों में अपने औचित्य-विचार की दृष्टि से कई प्रसंग-योजनाओं में मनोमुकूल परिवर्तन भी किये हैं, उदाहरणार्थ, प्रद्युम्न पाण्डव-कन्या उदधि का हरण नहीं करता, दुर्योधन सैन्य के तिरस्कार मात्र से ही तुष्ट हो जाता है तथा द्वारका में वास्तविक रुक्मिणी के स्थान पर सामास्यी रुक्मिणी की रचना कर उसका हरण करता है। स्पष्टतः गुणभद्र ने इस सूक्त-वृत्त से पुत्र के रूप में प्रद्युम्न के शील की रक्षा की है। गुणभद्र की कथानक-योजना में एक प्रमुख अन्तर यह भी है कि कालसंवर-पत्नी कनकमाला के उस पर विपयासक्त हो जाने के प्रसंग में वह नारी-चरित्र की जम कर निंदा करता है, जो आगे अनेक प्रद्युम्न-चरित्र काव्य-लेखकों की प्रिय तथा प्रेरणास्पद विषय-वस्तु रही है।

इस समस्त विवेचन से स्पष्ट है कि जिनसेनाचार्य की प्रद्युम्न-कथा का रूप अधिक व्यापक और बहुसूत्रीय है। उसकी शैली में रम्यता और अलंकृति भी अपेक्षाकृत अधिक है जब कि गुणभद्र का कथानक सीधी सरल शैली में लक्ष्य की ओर गतिशील है तथा उसने कथा-संगठन में सुसूचित और मौलिक सूक्त-वृत्त का भी परिचय दिया है।

कथानक के क्रमिक संयोजन के अतिरिक्त जिनसेनाचार्यकृत हरिविजयपुराण और गुणभद्रकृत उत्तरपुराण में अनुस्यूत प्रद्युम्न-कथा के वितन्तु-सूत्रों की योजना में भी प्रभूत अन्तर है जिसे विस्तार-भय से यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

जिनसेनाचार्य तथा गुणभद्र द्वारा षोडशलाभ-प्राप्ति प्रसंग के वर्णन से स्पष्ट है कि षोडशलाभों में विद्याओं की भी गिनती है। भौतिक पदार्थों यथा आभूषण, कवच आदि के अतिरिक्त कन्यारत्न भी 16 लाभों में से एक है। गुणभद्र ने कन्या-रत्न (रति) का उल्लेख नहीं किया है। लाभों में रति तथा पचवारण, मकराकित ध्वजा आदि की कल्पना पर प्रद्युम्न के कामदेव के अवतार होने की कल्पना का प्रभाव है।

एक विशेषता यह भी है कि सोलह की संख्या में लाभो का उल्लेख होने पर भी लब्ध पदार्थों की सूची सोलह की संख्या तक सीमित नहीं रह सकी है। जिनसेनाचार्य ने पदार्थों के स्थान पर 16 अभियान (या पराक्रम) वर्णित किये हैं और लब्ध-पदार्थों की संख्या 38 है। यह स्थिति तो तब है जब कि एक पदार्थ-समूह की विभिन्न इकाइयों को पृथक् न मान कर एक ही माना जाए। पचवाण, कुडल-युग्म, पादुका-द्वय आदि की संख्या क्रमशः 5 और 2 न मानकर 1 मानने पर ही यह सूच्यक आता है। गुणभद्र ने प्रद्युम्न के 10 पराक्रमों का ही वर्णन किया है जिनमें उसे 21 लाभो की प्राप्ति हो जाती है। लब्ध-पदार्थों की संख्या 16 कथित होते हुए भी इस संख्या-सीमा का निर्वाह नहीं किया जा सका है। हाँ, जिनसेनाचार्य ने पराक्रमों का 16 की संख्या में अत्रिंशद वर्णन किया है। परवर्ती प्रद्युम्न-चरित्र-काव्यों के रचयिताओं में से अधिकांश पराक्रमों की संख्या, लाभो की संख्या और नाम इत्यादि में जिनसेनाचार्य से ही अधिक प्रभावित प्रतीत होते हैं। लाभो के वस्तु-नामों तथा वर्णन-क्रम में यत्किंचित् अन्तर होते हुए भी जिनसेनाचार्य की परम्परा का ही अधिक प्रचलन हुआ है।

द्वारका में प्रद्युम्न कृत क्रीडा-कौतुक वर्णन के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिनसेनाचार्य की अपेक्षा गुणभद्र ने प्रद्युम्न के मायावी क्रीडा-कौतुकों के वर्णन में अधिक रचि प्रदर्शित की है। कुल मिला कर गुणभद्र और जिनसेनाचार्य के 9 कौतुक-वर्णन समान हैं, 2 कौतुक-वर्णन (प्रद्युम्न द्वारा रुक्मिणी के अनुरोध पर बाल-रूप धारण तथा रुक्मिणी-हरण कर कृष्ण से युद्ध) कुछ अन्तर लिए भी मूल कल्पना से सादृश्य लिए हुए हैं, 4 कौतुक वर्णन गुणभद्र की 'अपनी मौलिक कल्पनाओं पर आधारित हैं यथा, शाल नामक वैद्य का रूप धारण कर कटे नाक-कान जोड़ने की कला की घोषणा, सिंह रूप धर बलभद्र को निगलना, श्रीकृष्ण का रूप धर विद्रूपक की भर्त्सना इत्यादि तथा जिनसेनाचार्य-वर्णित 2 क्रीडा-कौतुकों (वृद्ध अश्वव्यापारी का रूप धर कर भानु का उपहास तथा नगर-द्वार पर मायावी डास मच्छरों को उत्पन्न कर कृष्ण का मार्ग-अवरोध) का गुणभद्रकृत कौतुक-वर्णन में अभाव है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि गुणभद्र ने जिनसेनाचार्य का प्रभाव ग्रहण करते हुए भी कौतुक-वर्णन में विशेष रचि प्रदर्शन करने के अतिरिक्त व्यापारान्तर और मौलिक कल्पना की क्षमता भी प्रदर्शित की है।

पुष्पदन्तकृत हरिवंशपुराण (तिसट्ठि महापुरिसगुणालकार अथवा महापुराण के अन्तर्गत उसके द्वितीयखण्ड उत्तरपुराण का एक अंश) में कथानक का प्रारम्भ प्रद्युम्न के पूर्वसवो के वर्णन से होता है। इसमें व्यक्तियों, ग्रामों के नाम तथा कार्य-व्यापार गुणभद्रकृत उत्तरपुराण के अनुसरण में हैं। प्रवर नामक कृषक और शृगालद्वय का

11. पुष्पदन्तकृत महापुराण में प्रद्युम्न-कथा का रूप और उस पर गुणभद्र का प्रभाव

प्रसंग गुणभद्र की ही भाँति पुष्पदन्त ने भी नहीं दिया है। गुणभद्र ने अग्निभूति और वायुभूति द्वारा सात्यकि मुनि को तिरस्कृत करते हुए व्यक्त किया है। पुष्पदन्त ने भी उन्हीं भगिनीयों में हम प्रसंग का वर्णन किया है।¹⁷ अन्तर यही है कि सात्यकि मुनि के वचनों में यहाँ तर्कशीलता का पुट अधिक है।¹⁸ सात्यकि की तार्किकता से ही ब्राह्मण पुत्र-द्वय परास्त होते हैं और अपमान से क्षुब्ध होकर रात्रि में मुनि पर खड्गप्रहार करने आते हैं। जिनसेनाचार्य ने प्रवर किसान और गृधाल के प्रसंग से सात्यकि मुनि द्वारा द्विज-पुत्र-द्वय के पूर्वजों को प्रत्यक्ष प्रमाणित कर उन्हें निरुत्तर करते हुए वर्णित किया है। इसी प्रकार जिनसेनाचार्य की परम्परा से हट कर गुणभद्र के अनुकरण पर ही मधु राजा अपने जय भीम को मारने नहीं जाता बल्कि वनकरथ अपनी प्रिया कनकमाला सहित स्वयं ही मधुराजा की सेवा में उपस्थित होता है जहाँ मधु कनकमाला पर आसक्त हो कर उसे अपनी पट्टमहिषी बना लेता है। पत्नी छिन जाने पर जिनसेनाचार्य ने चन्द्राभा (कनकमाला-स्थानीय) के पूर्वपति वीरसेन (कनकरथ-स्थानीय) का उन्मादग्रस्त होना वर्णित किया है जब कि पुष्पदन्त ने गुणभद्र का अनुसरण करते हुए उसे निर्वेद होने और द्विजद नामक तापस से व्रत ग्रहण करने का वर्णन किया है। इसी प्रकार जिनसेनाचार्य के अनुसार कालमवर के यहाँ अपहृत शिशु का नाम 'प्रद्युम्न' रखा जाता है क्योंकि वह स्वर्ण की भाँति कान्तिमान है। जब कि गुणभद्र की ही भाँति पुष्पदन्त भी प्रद्युम्न के स्थान पर अपहृत शिशु का नाम 'देवदत्त' (देवयत्न) रखे जाने का वर्णन करते हैं।¹⁹ प्रद्युम्न द्वारा 16 लाभ प्राप्ति का वर्णन भी गुणभद्रकृत एतत्सम्बन्धी वर्णन से मिलता है। पुष्पदन्त भी उदधिकुमारी के हरण का वर्णन नहीं करते और मथुरापुरी के बाहर पाडव-कन्या को भानु के लिए ले जाते समय ही प्रद्युम्न को भील (पुलिंद) वेष धारण करते हुए व्यक्त करते हैं। द्वारका में प्रद्युम्नकृत कीड़ा-कौतुको का वर्णन भी गुणभद्र की परम्परा में ही है। वास्तविक नहीं बल्कि मायामयी रुचिमणी का हरण, नरेंद्रजाल से कृष्ण को बंध में करना, प्रद्युम्न द्वारा जाम्बवती को सत्यभामा का रूप प्रदान करने में काम-मुद्रिका का प्रयोग करना इत्यादि कथा-व्यापारों का वर्णन भी गुणभद्र के ही अनुरूप है। जिनसेन की कृति में सात्यकि मुनि स्वयं आगे हो कर द्विजपुत्रों को अपने निकट बुला कर इसलिए शास्त्रार्थ करते हैं कि कहीं वे नदिबद्धन के घमोपदेश में बाधा न उत्पन्न कर दें जब कि गुणभद्र ने नदिबद्धन द्वारा मुनि-सभ को विवाद से दूर रहने की चेतावनी देते हुए व्यक्त किया है।²⁰

इस निदर्शन से स्पष्ट है कि पुष्पदन्त पर जिनसेनाचार्य का प्रभाव नहीं है। उन्होंने प्रद्युम्न-कथा का रूप गुणभद्र से ही ग्रहीत किया है और स्थान-स्थान पर उसे अपनी भौतिक सूक्ष्म-वृक्ष और वर्णन-सामर्थ्य से अभिमण्डित किया है।

इस प्रकरण की समाप्ति से पूर्व प्रद्युम्न-कथा के वैष्णवपुराणीय और जैनपुराणीय रूपों का तुलनात्मक अध्ययन भी अभीष्ट

12. प्रद्युम्न-कथा के वैष्णव तथा जैन पौराणिक रूपों का तुलनात्मक अध्ययन होगा। प्रद्युम्न-कथा के रूप-साम्य की दृष्टि से वैष्णव और जैन पुराण-परम्परा में निम्नलिखित कथा-रूप परिगणित किये जा सकते हैं जो दोनों परम्पराओं में

समान है—

वैष्णव तथा जैन पुराण-परम्पराओं में प्रद्युम्न कथा का साम्य—

1. दोनों ही पुराण-परम्पराओं में कथा के निमित्त वक्ता-श्रोता की योजना की गयी है। वैष्णवपुराण में वक्ता-श्रोता क्रमशः पराशर और मैत्रेय (विष्णु०) शुक्रदेव और परीक्षित (भागवत०) वैशम्पायन और जनमेजय (हरिवंश०) हैं तो जैन-परम्परा में राजा श्रेणिक और गणधर गौतम (जिनसेनकृत हरिवंशपुराण) बलदेव और गणधर वरदत्त (गुणभद्रकृत उत्तरपुराण) हैं।
2. दोनों ही परम्पराओं में प्रद्युम्न के अनगत्व को स्वीकार किया गया है। वैष्णव-पुराणों में प्रद्युम्न के अनग का अवतार होने के सदृश पिछले पृष्ठों में निर्देशित किये जा चुके हैं। जैन पुराण-परम्परा में भी प्रद्युम्न को मन्मथ, मदन, काम, कामदेव, मनोभव इत्यादि सार्थक नामों से युक्त बताया गया है। शरीर रहित नहीं होते हुए भी उसे 'अनग' कहा जाता था।²¹ किन्तु प्रद्युम्न-कामदेव की यह अभिन्नता जिनसेन ने ही संकेतित की है गुणभद्र ने नहीं। अतः जैन-परम्परा में प्रद्युम्न की गणना चौबीस कामदेवों में की जाने²² और प्रद्युम्न की कामदेव से अभिन्नता संकेतित होने पर भी वैष्णव-परम्परा की भांति शिव-नेत्र से भस्म कामदेव-रति के ही प्रद्युम्न-मायावती रूप में जन्म लेने की कथा को ग्रहण नहीं किया गया है। उसमें 'मायावती' नाम का भी पण्डित्याग कर दिया गया है। जिनसेनाचार्य सूचित प्रद्युम्न-कामदेव की अभिन्नता के हलके संकेतों का भी आगे गुणभद्र निर्वाह नहीं कर पाये हैं अतः प्रद्युम्न का अनगत्व आगे जैन-परम्परा में क्षीण होता गया है। इस दृष्टि से जिनसेन वैष्णव-परम्परा के निकटतर प्रतीत होते हैं।
3. प्रद्युम्न का रुक्मिणी के गर्भ से जन्म और जैशवावस्था में अपहरण दोनों ही परम्पराओं में है।
4. शम्बर-पत्नी की अपने पोष्यपुत्र प्रद्युम्न पर कामासक्ति और माता के इस अन्यथा आचरण पर प्रद्युम्न की जिज्ञासा भी दोनों परम्पराओं में वर्णित है।

5. शम्बर-पत्नी का अपने आचरण के समर्थन में प्रद्युम्न के अपने औरस-पुत्र न होने का रहस्योद्घाटन भी दोनों परम्पराओं में वर्णित किया गया है। जैन-परम्परा में जिनमेनाचार्य ने ही ऐसा किया है,²³ गुणभद्र ने नहीं। किन्तु प्रद्युम्न के पूर्वभव और कृष्णतनय होने का उद्घाटन जैन-परम्परा में शम्बर-पत्नी द्वारा न होकर सागरचन्द्रमुनि द्वारा होता है।²⁴ वैष्णव-परम्परा शम्बर-पत्नी (मायावती) प्रद्युम्न को कामदेव का अवतार और कृष्णपुत्र होने का रहस्य उद्घाटित करती है।

6. प्रद्युम्न-शम्बर युद्ध और अतः प्रद्युम्न के भाता-पिता से मिलन का मूलसूत्र भी दोनों परम्पराओं में समान है यद्यपि इसके संयोजन में दोनों में पर्याप्त अन्तर है।

प्रद्युम्न-कथा के निरूपण में वैष्णव और जैन पौराणिक परम्पराओं में उपर्युक्त साम्य के अतिरिक्त अनेक अन्तर भी हैं जिन्हें निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है—

प्रद्युम्न-कथा-रूप (अन्तर)

वैष्णव-पुराण-परम्परा

1 प्रद्युम्न का हरण कालशबर द्वारा होता है। उसे कहीं शबर (विष्णु० तथा भागवत०) और कहीं कालशबर (हरिवंश०) कहते हुए असुर बताया गया है। उसे ऋक्षवान नगर का शासक कहा गया है। (हरिवंश० 2, 108, 2,)

जैन-पुराण-परम्परा

1 प्रद्युम्न का हरण घूमकेतु नामक असुर द्वारा होता है। कालशबर के यहाँ उसका लालन-पालन होता है। कालशबर को विद्याधरो का राजा कहा गया है। वह विजयार्ध पर्वत पर मेघकूटपुर का शासक है (‘मेघकूटपुराधिप कालशबर इत्याख्य’²⁵ तथा ‘विजयार्धधिरौ रम्ये प्रद्युम्नो सौ कलामुखौ’ तथा ‘स विद्याधर-पुत्रक’²⁶ इत्यादि) गुणभद्र ने विजयार्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणी में स्थित ‘मृतवती’ नामक देश का उल्लेख और किया है।²⁷

2. प्रद्युम्न-हरण का निश्चित दिन है, यथा जन्म का छठा (विष्णु०) सातवा (हरिवंश०) या दसवा (भागवत०) दिन प्रद्युम्न-हरण के लिए निर्दिष्ट किया गया है ।²⁸
3. शबर-पत्नी का नाम मायावती है । वह विष्णु-भागवत में शबर की दासी या नाम-पात्र की पत्नी तथा हरिवंश में आर्द्रा होते हुए भी शबर को अपने मायारूप से बहलाए रखती है । वह शबरासुर के घर में चिरकाल तक रहते हुए भी उसकी प्रिय पत्नी कभी नहीं रही है । क्यों कि वह भूलतः काम-पत्नी 'रति' ही है अतः प्रद्युम्न की ही सती-साध्वी शुभलक्षणा पत्नी है । वह अपने मायामय रूप से ही दैत्य शबरासुर को मोह में डाले रहती है । कुमारावस्था में कभी उसके वश में नहीं होती अपितु अपनी माया से एक मनोहर नारी का रूप रच कर उसको शम्बरासुर के शयनागार में प्रविष्ट कराती है ।²⁹
4. प्रद्युम्न को शबरासुर द्वारा समुद्र में फेंका जाता है जहाँ वह मछली द्वारा निगला जाता है । मछुए उस मत्स्य (मछली) को शबर को भेंट करते हैं जहाँ चिरे जाने पर मछली के पेट से वह मायावती को प्राप्त होता है । (वैष्णव-परम्परा में हरिवंश में ही यह प्रसंग नहीं है ।)
2. प्रद्युम्न-हरण का कोई निश्चित दिन नहीं दिया गया है ।
3. शबर-पत्नी का नाम कनकमाला (जिनसेनाचार्यकृत हरिवंशपुराण) या काचनमाला (गुणभद्रकृत उत्तरपुराण) है । वह बालसबर की प्रिय कान्तवल्लभा है और अपने मायारूप की रचना से उसे भ्रान्त नहीं रखती ।
4. प्रद्युम्न को समुद्र में फेंके जाने और मछली द्वारा निगले जाने की कथा का अभाव है ।

5. धूमकेतु असुर नामक पात्र तथा उसके द्वारा प्रद्युम्न को शिला के नीचे दावने, शिला के हिलने और वहाँ से शबरयुगल को बालक प्रद्युम्न की प्राप्ति सम्बन्धी कथानक नहीं है ।
5. धूमकेतु असुर प्रद्युम्न को खदिराटवी में तक्षकशिला के नीचे दाव कर चला जाता है जहाँ से वह कालशबर और कनकमाला को प्राप्त होता है ।
6. प्रद्युम्न का अपहर्ता और पालनकर्ता एक ही व्यक्ति है—शबरसुर ।
6. इसमें शिशु प्रद्युम्न के अपहर्ता और पालनकर्ता दो पृथक् व्यक्ति क्रमशः धूमकेतु और कालसवर हैं ।
7. शबरसुर द्वारा अपने कान के सुवर्णपट्ट वक्ष द्वारा शिशु प्रद्युम्न को यौवराज्य पद से विभूषित करने की कथा नहीं है ।
7. पत्नी कनकमाला के अनुरोध पर कालसवर अपने कान के सुवर्णपट्ट वक्ष से प्रद्युम्न को यौवराज्य पद प्रदान करते हैं । जिनसेन कालसवर द्वारा प्रद्युम्न को दूसरी बार अपने शत्रु सिंहरथ पर विजय के उपलक्ष्य में यौवराज्य पद दिया जाता वर्णित करते हैं³⁰ जब कि गुणभद्र दूसरी बार यौवराज्य पद न देकर शत्रु (यहाँ सिंहरथ के स्थान पर 'अग्निराज' नाम है) को जय करने पर ओष्ट वस्तुएं प्रदान कर सम्मानित करते हैं ।³¹
8. प्रद्युम्न का हरण पूर्व-वैर के प्रतिशोधनार्थ हुआ है इसका प्रच्छन्न सकेत मात्र है ('भमैष-हन्तेति मुने' विष्णु० 5, 27, 3; 'स विदित्वात्मन शत्रु'-भागवत० 10, 55, 3,) किंतु उस पूर्व-वैर की निदर्शक पूर्वभाव कथाएँ नहीं हैं ।
8. प्रद्युम्न और उसके अपहर्ता का ही नहीं, साम्ब और रुक्मिणी के भी अनेक भवान्तरो का विस्तृत जटिल वर्णन है । भवान्तरो के वर्णन में जैन साहित्यस्रष्टा की विशेष रुचि है । प्रद्युम्न-कथा का बहुलांश भवान्तर वर्णन में ही व्यय हुआ है ।

- 9 शबर-पत्नी (मायावती) के गृह गर्भ से प्रद्युम्न-जन्म के प्रचारित होने की कथा नहीं है ।
- 9 शबर-पत्नी (कनकमाला) के गृहगर्भ से प्रद्युम्न-जन्म प्रचारित होने की कथा आयोजित की गयी है ।
- 10 शबर-पत्नी (मायावती) प्रद्युम्न को रसायनो के प्रयोग से शीघ्र युवा करनी है (हरिवंश० 2 108, 13) ।
- 10 कालमवर पत्नी (कनकमाला) द्वारा प्रद्युम्न को शीघ्र युवा करने त्रिषयक कथा-सूत्र का अभाव है ।
- 11 विमान-स्तम्भ की कल्पना का अभाव है ।
- 11 प्रद्युम्न के अपहर्ता धूमकेतु और और पालनकर्ता कालसवर के विमानों का स्तम्भित होना वर्णित है
- 12 प्रद्युम्न और उसकी प्रणयिनी शम्बर-पत्नी (मायावती) के क्रमशः कामदेव और 'रति' के अवतारत्व का स्पष्ट कथानक निरूपण है । मातृस्थानीय होते हुए भी शबर-पत्नी प्रद्युम्न पर इसलिए आसक्त होती है कि प्रद्युम्न पूर्वभव में उसका पति था ।
12. प्रद्युम्न के कामदेवत्व का सकेत मात्र है, कथात्मक निरूपण नहीं । कामदेव और रति के ही प्रद्युम्न शबरपत्नी के रूप में अवतरित होने का कथानक निरूपण नहीं है । 'रति' के ही शबरपत्नी होने का तो प्रच्छन्न सकेत तक नहीं है । हाँ, प्रद्युम्न को प्राप्त 16 लाभों में से ही एक 'रति' भी है ।
- 13 शबर-पत्नी द्वारा प्रद्युम्न को प्रज्ञप्ति आदि गुप्त विद्याएँ देने का उल्लेख नहीं है । या तो प्रद्युम्न कृष्णपुत्र होने के कारण स्वयं मायाविज्ञ है³² या शबर-पत्नी (मायावती) उन्हें सर्वमायाविनाशिनी 'माहामाया' विद्या प्रदान करती है³³ या अनुराग में अघी होकर सब प्रकार की मायाएँ सिखा देती है ।³⁴
- 13 कालशबर-पत्नी प्रद्युम्न को 'गोरी' तथा 'प्रज्ञप्ति' नामक विद्याएँ प्रदान करती है ।³⁵ अथवा वाल्य-काल में ही 'आकाशगामिनी' आदि विद्याधरो के योग्य विद्यार्थी को सीख लेता है ।³⁶ गुणभद्र ने केवल 'प्रज्ञप्ति' विद्या का उल्लेख किया है ।³⁷

14. शंवर-पत्नी प्रद्युम्न को शवर से युद्धार्थ उत्प्रेरित करती है। इसके लिए वह पुत्रवियुक्ता रुक्मिणी की दीन-दशा का वर्णन करती है या प्रद्युम्न के पूर्वभव में अपना पति होने और इस जन्म में कृष्ण-पुत्र होने का रहस्योद्घाटन करती है। किसी प्रकार के 'तिरिया-चरित्तर' का आश्रय नहीं लेती।
14. कालसवर-पत्नी कालसवर को प्रद्युम्न के विरुद्ध युद्ध के लिए भड़काती है। इसकी सिद्धि के लिए वह प्रणय-व्यापार में असफल होने पर 'तिरियाचरित्तर' का आश्रय लेती है।
15. प्रद्युम्न शवर को कटुवचनों के प्रहार से मर्महत कर अथवा उसका ध्वज भग कर युद्ध के लिए उकसते हैं।
15. शवर स्वयं ही अपनी पत्नी से उत्प्रेरित हो युद्ध के लिए तत्पर होता है। प्रद्युम्न को उसे उकसाने की आवश्यकता नहीं होती। ध्वज भग सम्बन्धी कथानक नहीं है।
16. शवर युद्ध के लिए प्रस्थान करना है तो अनेक अपशकुन होते हैं (हरिवंशपुराण)।
16. प्रद्युम्न-कालशवर युद्ध में अपशकुनों का वर्णन नहीं है।
17. प्रद्युम्न-शवर युद्ध में वैष्णव पुराणकार (विशेषतः हरिवंश पुराणकार) की अत्यधिक रुचि है। मायामय-युद्ध वर्णन के प्रसंग में अनेक आसुरी-सात्विकी मायाओं और अलौकिक दिव्यास्त्रों का वर्णन तथा युद्ध में इंद्र, पार्वती आदि देवी पात्रों और नारद की भूमिकाएँ हैं।
17. जैन-पुराणकार की प्रद्युम्न-कालशवर युद्ध-वर्णन में अपेक्षाकृत कम रुचि है। उन्होंने युद्ध का चलता वर्णन किया है। देवी व्यक्तित्वों और दिव्यास्त्रों का वर्णन अपेक्षाकृत कम है।
18. प्रद्युम्न-शवर युद्ध का अन्त शवर-वध में होता है।
18. प्रद्युम्न कालशवर को केवल पराजित कर छोड़ देते हैं। उसका वध नहीं करते।

- 9 प्रद्युम्न युद्ध का अन्त होने पर, शबरपत्नी (मायावती) सहित उड़कर द्वारका पहुँचता है³⁸ अथवा अम्बरचारिणी मायावती स्वयं प्रद्युम्न को आकाश-मार्ग से द्वारका ले जाती है।³⁹
- 19 प्रद्युम्न, युद्ध का अन्त होने पर, शबर-पत्नी (कनकमाला) को साथ लेकर द्वारका नहीं जाते बल्कि नारद के साथ विमान से⁴⁰ अथवा वृषभस्यदन नामक आकाश-गामी रथ से जाते हैं।⁵¹ आगे जैन परम्परा में स्पष्टतः नारद और प्रद्युम्न द्वारा मायामय विमान रचने और इस प्रसंग में प्रद्युम्न द्वारा नारद से परिहास करने का वर्णन है।
- 20 शबरासुर के 100 पुत्र हैं जिन्हें प्रद्युम्न युद्ध में शंबर के साथ ही मार देता है। वह मायावती को अपने साथ द्वारका ले जाता है। शबर-परिवार के प्रति उसका स्नेही और क्षमाशील रूप नहीं है।
- 20 कालशबर के 500 पुत्र हैं जिन्हें प्रद्युम्न बावड़ी में उल्टा लटका देता है (केवल सबसे छोटे पुत्र को छोड़कर जिसे समाचार देने के लिए छोड़ा जाता है) नारद द्वारा मध्यस्थता से युद्ध-समाप्ति पर प्रद्युम्न अपने परिजनो माता पिता तथा वन्धुओं से क्षमा-याचना करता है।
- 21 प्रद्युम्न का शबर-पत्नी मायावती से विवाह हो जाता है।
21. प्रद्युम्न का कालशबर-पत्नी कनकमाला से विवाह नहीं होता। प्रद्युम्न का उदधिमाला आदि अन्य स्त्रियों से विवाह होने के अवसर पर कालशबर-दम्पति द्वारका आते हैं जहाँ कृष्णदम्पति द्वारा उनका कृतज्ञतापूर्ण सत्कार किया जाता है।
- 22 कृष्ण से रूप-साम्य के कारण कृष्ण-पत्नियां प्रद्युम्न के रूप पर मुग्ध हो जाती हैं।
- 22 कृष्ण-पत्नियों का प्रद्युम्न-रूप पर मुग्ध होना वर्णित नहीं है।

23. नारद की भूमिका प्रद्युम्न-कथा में अपेक्षाकृत कम महत्त्व की है। वे पहली बार मायावती को प्रद्युम्न-हरण का रहस्योद्घाटन करने के लिए आते हैं (विष्णु०) या प्रद्युम्न-शबर-युद्ध के बीच प्रद्युम्न की सहायता के लिए आते हैं (हरिवंश०) अथवा कथा के अन्त में प्रद्युम्न के द्वारका-आगमन पर वे सब रहस्योद्घाटन करते हैं (विष्णु०, भागवत०) अथवा उनसे प्राप्त ज्ञान के आधार पर कृष्ण द्वारा रहस्योद्घाटन होता है (हरिवंश०)।
24. वैष्णव परम्परा में प्रद्युम्न द्वीपायन मुनि के शापवश हुए यादवों के गृह-कलह रूप मौसल-युद्ध में मारे जाते हैं। प्रद्युम्न की माता और पत्निया सती हो जाती है।
- 23 प्रद्युम्न-कथा में नारद की भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण है। वे सत्य-भामा से अपमानित होकर प्रतियोगिधस्वरूप सपत्नी के रूप में रुक्मिणी की खोज करने के साथ ही मुख्य कथा की पूर्ववर्ती आनुपंगिक कथा के साथ ही सम्बद्ध हो जाते हैं और रुक्मिणी-हरण, प्रद्युम्न की खोज, प्रद्युम्न के द्वारका आगमन तथा के अंत में पिता-पुत्र मिलाप सभी प्रमुख कथा-व्यापारों में आद्योपान्त महत्त्वपूर्ण भूमिका संपादित करते हैं।
- 24 प्रद्युम्न अरिष्टनेमि के चरणों में प्रणत होकर मुनिव्रत धारण कर लेते हैं और सिद्ध क्षेत्र गिरनार में कैवल्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसीलिए उन्हें जैन परम्परा में चरमशरीरी (उसी जन्म में मोक्ष-प्राप्तिकर्ता) माना जाता है।

प्रद्युम्न-हरण से प्रद्युम्न-सम्मिलन तक की इस मुख्य कथा के परितः (पूर्व और पर) प्रसंगों की अवतारणा भी पुराणकारों ने की है। क्योंकि प्रद्युम्न-चरित्र-काव्य-ग्रंथों के रचयिताओं ने पुराण-परंपरा से प्रभावान्वित होने के कारण अपनी कृतियों में इन पूर्व-प्रसंगों और पर-प्रसंगों को भी कथा-निबद्ध किया है अतः इन प्रसंगों का संक्षिप्त आकलन भी विवेच्य है। प्रद्युम्न-जन्म से पूर्ववर्ती तथा कृष्ण-प्रद्युम्न मिलन के पश्चात्पूर्व निम्नलिखित प्रसंगों की अवतारणा प्रद्युम्न कथा में पुराणकारों (तथा उनके प्रभाववश परवर्ती काव्य-सृष्टियों द्वारा भी) की गयी है—

(अ) पूर्व-प्रसंग :—

1 रुक्मिणी के पूर्वभव

- 2 प्रद्युम्न और साम्ब के पूर्वभव
3. सत्यभामा द्वारा नारद का अपमान
- 4 नारद की प्रेरणा और योजना से कृष्ण द्वारा रुक्मिणी-हरण
5. कृष्ण द्वारा सत्यभामा का उपहास (पान की जगाली तथा वनदेवी प्रसंग)
- 6 दुर्योधन द्वारा भावी सन्तति-सम्बन्ध का प्रस्ताव
7. सपत्नियों (सत्यभामा तथा रुक्मिणी) के मध्य केश-कर्तन प्रस्ताव

(आ) पर-प्रसंग :—

- 1 साम्ब-जन्म
- 2 साम्ब-सुभानु स्पर्धाएँ
3. साम्ब-चरित्र और सावकृत कौतुक
- 4 प्रद्युम्न-साव द्वारा वैदर्भी-हरण
- 5 उपा-अनिरुद्ध-प्रसंग
6. नेमि-राजीमनी-प्रसंग तथा—
7. प्रद्युम्न द्वारा दीक्षा-ग्रहण और कैवल्य-प्राप्ति ।

उक्त पूर्व और पर प्रसंगों की योजना के विषय में हमें यही कहना है कि रुक्मिणी और प्रद्युम्नादि के पूर्व भवों की योजना प्रद्युम्न-कथा के सदर्भ में जिस ढंग से की गयी है वह जैन पुराणकारों की अपनी ही उद्भावना है । इसी प्रकार प्रद्युम्न-कथा के सन्दर्भ में शृगाररता सत्यभामा द्वारा नारद का अपमान और नारद द्वारा प्रतिशोध-स्वरूप रुक्मिणी के रूप में सौत का चुनाव भी जैन पुराणकार की ही योजना है । रुक्मिणी-हरण प्रसंग वैष्णव पुराणकारों द्वारा भी वर्णित हुआ है किन्तु इस प्रसंग-वर्णन में जैन पुराणकार ने कुछ नये सूत्र भी सम्मिश्रित किये हैं, उदाहरणार्थ, वैष्णव पुराण परम्परा में स्वामी और शिष्यपाल के विशाल सैन्य के समक्ष कृष्ण-वल्लभ के एकाकी वधुयुग्म को देख कर रुक्मिणी भयभीत और आशक्ति तो होती है⁴² किन्तु कृष्ण अपने युद्ध-कौशल और शत्रु-संहार-सामर्थ्य से ही उसे आश्वस्त करते हैं जब कि जैन पुराणकार ने इस निमित्त कृष्ण द्वारा अपने वाण से ताल-वृक्ष विदीर्ण करने और मुद्रिका की वज्र (हीरक) करणिका को हाथ से मसल कर चूर्ण करने की कल्पनाएँ की हैं।⁴³ इसी प्रकार सत्यभामा और रुक्मिणी में सपत्नी-ईर्ष्या के बीज और नारद द्वारा इस ईर्ष्या-भावना को हवा देना पारिजात-

हरण प्रकरण में वर्णित है⁴⁴ किन्तु प्रद्युम्न-कथा के सदर्भ में इसका अभाव है तथा कृष्ण द्वारा अपनी प्रिय किन्तु दर्पनती बल्लभा सत्यभामा का नवपरिणीता विनीता रुक्मिणी के समक्ष उपहास करने के लिए रुक्मिणी के जूटे पान की उगाली को भ्रमवश सुगन्धि-द्रव्य समझकर सत्यभामा द्वारा अपने अग्रों में मलने तथा नवामता सपत्नी के दर्शनार्थ समुत्कृष्टिता सत्यभामा का रुक्मिणी को वनदेवी समझ उससे अपने सौमग्य और सपत्नी-दौर्भाग्य की याचना करने के मनोरम कथानकों की कल्पना भी जैन-पुराणकार की ही देन है। इसी प्रकार दुर्योधनपुत्री लक्ष्मणा से साम्ब का विवाह वैष्णव-परम्परा में भी वर्णित है⁴⁵ किन्तु दुर्योधन द्वारा सतान-जन्म से पूर्व ही कृष्ण के पास दूत भेजकर अपनी भावी सततियों के विवाह का प्रस्ताव, भानु-गरिण्य के लिए ले जायी जा रही दुर्योधन-कन्या उदधिमाला (यह नाम भी जैन-पुराणकार की ही देन है) का मार्ग में भीलवेष में अपहरण सम्बन्धी कथानक जैन-परम्परा का ही विशिष्ट योगदान है।

पर-प्रसंग के अन्तर्गत वैष्णव-परम्परा में साम्ब-जन्म के सक्षिप्त उल्लेख मात्र मिलते हैं यथा, शबरासुर ने जिस महीने प्रद्युम्न का अपहरण किया उसी महीने में जाम्बवती के गर्भ से साम्ब का जन्म हुआ इत्यादि⁴⁶ किन्तु रुक्मिणी की प्रार्थना पर जाम्बवती को काममुद्रिका देकर उसे सत्यभामा का रूप प्रदान करना, पूर्वभव के कैंटभ के जीव का कृष्ण को हार मर्मित करना तथा सत्यभामा के बोधे जाम्बवती को कृष्ण द्वारा वह हार पहना देना जिसके फलस्वरूप कैंटभ का जाम्बवती के उदर से साम्ब-रूप में जन्म लेना, ये सारे कथासूत्र जैन कल्पना की ही सृष्टि हैं। मधु और कैंटभ वैष्णव पुराण-परम्परा में दैत्य रूप में कल्पित हैं जिन्हें विष्णु द्वारा नष्ट किया जाता है।⁴⁷ किन्तु जैन पुराणकार ने प्रद्युम्न-साम्ब को ही पूर्वभव में मधु-कैंटभरूप में कल्पित किया है। इसी प्रकार यादवकुमारों द्वारा साम्ब का स्त्री-वेष बना कर ऋषियों का उपहास कर यादव-नाश का शाप मोल लेना वैष्णव-पुराण-परम्परा में वर्णित है किन्तु साम्ब की द्यूतादि क्रीडाओं में सुभानु पर विजय, कृष्ण द्वारा साम्ब को एक माह का राज्य देने, नारी-रूप धारण कर सत्यभामा को बोधे में डाल कर सुभानु से विवाह कर पुनः पुरुष-वेष धारण कर प्रवर्चित करने, सैकड़ों कन्याओं के साथ एक ही रात्रि में विवाह करने इत्यादि कथासूत्र भी जैन-परम्परा की ही विशिष्टताएँ हैं।⁴⁸ उपा-अनिरुद्ध के प्रसंग जैन परम्परा में विशेष विस्तार से वर्णित नहीं है। कृष्ण, बलदेव आदि के साथ प्रद्युम्न अपने पुत्र अनिरुद्ध के लिए वाण-पुत्री उषा को वधू-रूप में ले आते हैं।⁴⁹ यहा वाण को भी शबर की ही भाँति असुर न कहकर 'विद्याधर' जातीय बताया गया है। नेमिराजीमती प्रसंग, नेमि द्वारा वैराग्य और तीर्थंकर के रूप में विहार तथा प्रद्युम्न का नेमि से जिन-दीक्षा ग्रहण भी जैन पुराणकार की ही कल्पनाएँ हैं।⁵⁰

इस प्रकार हमने देखा कि प्रद्युम्न-कथा की दृष्टि में जैन-पुराण-परम्परा की कतिपय अपनी विशिष्टताएँ हैं। यदि प्रद्युम्न-कथा की

14. जैनपुराण-परम्परा की विशिष्टताएँ

मूल-कल्पना और प्रारम्भिक सृष्टि का श्रेय वैष्णवपुराणकार को है तो उसे पुष्पित, पल्लवित और विस्तीर्ण आयासों में रूपायित करने का श्रेय जैनपुराणकार को। साथ ही, जैन पुराणकार ने जो नई उद्भावनाएँ की हैं वे नवीन पात्रों या पुराने पात्रों के ही परिवर्तित नये नामों को लेकर ही नहीं हैं अपितु नये कथा-व्यापारों को ले कर भी हैं। यह भी ध्यान देने की बात है कि ये नवीन उद्भावनाएँ मुख्य-कथा से भी अधिक उसकी पूरक पूर्ववर्ती और परवर्ती कथाओं में दृष्टिगत होती हैं। इन नयी उद्भावनाओं की प्रेरक पृष्ठभूमि के रूप में मुख्यतः तीन प्रकार की प्रवृत्तियाँ कार्यशील प्रतीत होती हैं—(1) अतिशयोक्ति अथवा ऊहात्मक प्रवृत्ति जो प्रभावशील बनाने की दृष्टि से बात को बढ़ा-चढ़ा कर कहने में लक्षित होती है—यथा, वैष्णव पुराणकार यदि शबरामुर के पुत्रों की सख्या-गणना में कल्पना का शतक बनाता है तो जैन पुराणकार पाच शतक बनाने से नहीं चूकता। यही प्रवृत्ति कथा को विस्तार से वर्णित करने और नगर, उत्सव या किसी देश की समृद्धि के ऊहात्मक वर्णन में अभिव्यक्त होती है। (2) धार्मिक आरोप की प्रवृत्ति। कथा को धार्मिक उद्देश्य की साधक बनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी गयी है। नाना भवान्तरों की कल्पना, तीर्थंकरों के समवसरण-विहारादि का वर्णन इसी प्रवृत्ति के निदर्शन हैं। इसी से प्रेरित होकर कर्मफल की अमोघता जैसे सिद्धान्तों को बार-बार दुहराया गया है। इसी से मिलती-जुलती तीसरी प्रवृत्ति है (3) मौलिकता के आग्रह की प्रवृत्ति। वैष्णव-परम्परा के प्रमुख पात्रों को अपेक्षाकृत गौण तथा गौण पात्रों को अपेक्षाकृत अधिक महिमाशाली निरूपित करने में अपनी धार्मिक मान्यताओं के आरोप के अतिरिक्त अपनी परम्परा की पृथक् सत्ता और मौलिक विशिष्टता के आग्रह की यही स्वाभाविक प्रवृत्ति कार्यरत प्रतीत होती है। धार्मिक चेतना और उसका आरोप दोनों ही परम्पराओं में हैं तथापि जैन परम्परा में इस प्रवृत्ति से कथा-प्रवाह में व्यवधान अधिक हुआ है जब कि पात्रों के व्यक्तित्व में अधिक सौम्यता और मानवीयता का सन्निवेश भी इसी धार्मिक चेतना और सस्कार की देन है—उदार-दुर्गार्य, वैष्णव परम्परा में शम्बर को असुर कहा गया है जब कि जैन परम्परा ने उसे विद्याधर के रूप में चित्रित किया है। वैष्णव-परम्परा में यदि प्रद्युम्न शबर का वध कर उसकी पत्नी से विवाह कर लेता है तो जैन परम्परा में वह शबर परिवार से विदा होते समय क्षमायचना करते हुए चित्रित किया गया है। कृष्ण-दम्पति द्वारा शबर-दम्पति को प्रद्युम्न के विवाह के अवसर पर आमन्त्रित करते हुए, आत्मीय स्नेही की भाँति सत्कार करते हुए तथा अपने पुत्र के लालन-पालन रूप में प्रदर्शित उपकार के प्रति विनम्र कृतज्ञता प्रकटते हुए चित्रित किया गया है। प्रद्युम्न शबर-पत्नी का औरस पुत्र न होते हुए भी मातृस्थानीय तथा विद्या-दात्री होने के कारण उसे माता और गुरु की श्रद्धा-भावना

से देखता है। वैष्णव परम्परा में उपेक्षित अथवा अवमानित पात्रों को मानवीय गरिमा और कोमलता से भण्डित करने में जैन पुराणकार ने कलाकार की सहज संवेदनशीलता तथा उदारता का परिचय दिया है। विंतु वैष्णव पुराणकार कथा के स्वाभाविक प्रवाह और लक्ष्य की ओर उसकी गति का निर्वाह करने में अधिक सफल रहा है। कार्य-कारण-शृंखला की उसकी कल्पना में सूत्रबद्धता तथा तात्विक सगति भी अधिक स्पष्ट है जिसका जैन परम्परा में कहीं-कहीं निर्वाह नहीं हो पाया है—उदारहण के लिए राजा मधु द्वारा अपने सामन्त वीरसेन (अथवा हेमरथ) की पत्नी चद्राभा (अथवा कनकमाला) का अपहरण कर लेने पर भी राजा मधु तो मर कर आरण्य अथवा महाणुक स्वर्ग में डूब बनता है किंतु बेचारे वीरसेन का जीव आर्तव्याप्त में तत्पर रहता हुआ चिरकाल तक समार-ग्रहणी में भ्रमण करता रहता है⁵¹ और अधिक से अधिक धूमकेतु नामक ज्योतिषी देव ही बन पाता है।⁵² यों तो किसी भी उचित अनुचित स्थापना के पक्ष-विपक्ष में चाहे जो तर्क दिये जा सकते हैं। अतः इसके औचित्य को सिद्ध करने के लिए भी कहा जा सकता है, जैसा कि पुराणकार ने स्वतः उचित किया भी है कि दुराचार के द्वारा कमाया हुआ पाप सम्यक् चारित्र्य के द्वारा नष्ट हो ही जाता है—दुराचाराजित पाप सच्चरित्रेण नश्यति'⁵³ तथा मधु ने घोर तप किया, स्वाध्याय, ध्यान तथा योग में स्थिर रहा, किंतु कष्ट सहते हुए भी अंत में अडिग रह समाधि-मरण की स्थिति प्राप्त की⁵⁴ अतः उसको यदि स्वयं में ईर्ष्य प्राप्त हुआ तो यह उसका सुकृत-फल ही था। अपने स्थान पर यह तर्क उचित है तथा तप और सम्यक् चारित्र्य के मूल्य की मौलिक महत्ता भी किसी को अस्वीकार्य नहीं होगी। फिर भी जिस सदमं में इस मूल्य की घटिति हुई है वह सहज बुद्धि से ही ग्राह्य नहीं हो सकता। अतः पात्रों की सुष्टि, उनके काय-व्यापारों और फलाफल की योजना, कथा-संगठन के क्रम में मानवीय मस्तिष्क ही करता है। अतः पत्नी के अपहर्ता की स्थिति को अपहरण से कातर करुणा-पात्र (पूवर्पति) की स्थिति से श्रेष्ठतर प्रदर्शित करना—विशेषतः ऐसे काव्यसृष्टाओं की परम्परा द्वारा जिसने दैत्य दानवादि रूप में लाञ्छित पात्रों को भी सहानुभूति और गरिमा प्रदान की है, सहज औचित्य और तात्विक सगति की दृष्टि से समझ से परे की बात है।

काव्य-सौंदर्य की दृष्टि से वैष्णव पुराणों में श्रीमद्भागवत और हरिवंशपुराण तथा जैन पुराणों में जिनसेनाचार्यकृत हरिवंशपुराण 15 प्रश्न-कथा के पौराणिक और पुष्पदंतकृत हरिवंशपुराण (महापुराण) रूपों में काव्य-सौंदर्य विशेष ध्यान आकृष्ट करते हैं। भागवतकार ने मायावती के मुख से पुत्रविमुक्ता रुक्मिणी की तुलना वच्चा खो जाने पर कुररी पक्षी अथवा बछ्छा खो जाने पर गाय से की है,—

परिशोती ते माता कुररीव गताप्रजा ।

पुत्रस्नेहाकुला दीना विवत्सा गौरिवातुरा ॥⁵⁵

इसी प्रकार आकाश में अपनी अम्बरचारिणी पत्नी मायावती द्वारा लेजाये जा रहे प्रद्युम्न की शोभा का वर्णन करते हुए भागवतकार कहता है कि आकाश में अपनी गोरी पत्नी के साथ सावले प्रद्युम्न की ऐसी शोभा हों रही थी मानों विजली और मेघ का जोड़ा हो।⁵⁶ प्रद्युम्न-शम्बर युद्ध-वर्णन में सैन्य-नद का सागरूपक वाघते हुए हरिवंशकार कहता है कि—

मकरध्वज (प्रद्युम्न) ने सेनाओं की भयकर नदी वहा दी जो रक्तिम जल तरंगों से सुशोभित थी। मोतियों के हार उसमें उठती हुई लहरों के रूप में थे। वसा और मेघ कीच के समान जान पड़ते थे तो छत्र, दीप और वाण आवत के समान और रथ उस सैन्य-नद के तट सदृश थे। केयूर और कुण्डल उसमें कछुए का भ्रम उत्पन्न करते थे, ध्वजरूपी मत्स्यो, खगरूपी नाको तथा हाथी रूपी ग्राहो से युक्त वह भयकर प्रतीत होती थी। वह केशरूपी सेवार से ढकी थी। कटिसूत्र कमलनाल के समान प्रतीत होते थे, सुंदर मुख ही उसमें विकसित कमल थे और हिलते हुए चवर ही हमों के पल संचालन की भांति उस नदी को हवा कर रहे थे। भग्न पशु-मस्तक उसमें तिमि नामक मत्स्य की भांति व्याप्त थे। प्रद्युम्न द्वारा प्रवाहित यह सैन्य-नद दुस्तर, दुर्लक्ष्य, दुर्गम, भयकर और यम-राज्य-वर्द्धक था जिसे पार करना निस्तेज पुरुषों के लिए दुस्साध्य था।⁵⁷

इसी प्रकार प्रद्युम्न के भय से पीड़ित हो कर भागती हुई विपादग्रस्त दैत्यसेना की समररूपी सुरत से विमुख रजस्वला स्त्री से उपमा भी द्रष्टव्य है।⁵⁸

जिनसेनाचार्य ने सुन्दर कल्पनाओं और अलंकारों की योजना की है। राजा मधु के चद्रामा पर मुग्ध होने का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि जिस प्रकार अत्यंत कठोर चद्रकान्त मणि की शिला, चंद्रमा को देखने से आर्द्र हो जाती है उसी प्रकार शस्त्र-शास्त्र के अभ्यासी कठोर हृदय मधु राजा की बुद्धि भी चद्राभा के दर्शन से द्रवित हो गयी। यहा धिक्कृत उपमालंकार द्रष्टव्य है—

शस्त्रशास्त्रकठोरा पि चद्रामादर्शान्मधो।

आर्द्रभावमगाद् बुद्धिश्चंद्रकान्तशिला यथा ॥⁵⁹

इसी कल्पना को और भी मनोहारी ढंग से आगे बढ़ाता हुआ कवि राजा मधु के मुख से कहलाता है कि जिसप्रकार पूर्ण चंद्रमा का कलक भी सुशोभित होता है उसी प्रकार चद्राभा के द्वारा आलिंगित मुक्त राजाधिराज का कलक भी शोभादायी ही होगा। जैसे चद्राभा-(चंद्रिका)-विकसित कुमुदवन की सुगंध को कीचड़ की दुर्गन्ध नष्ट नहीं कर सकती वैसे ही चद्राभा के सग से प्रफुल्लित मेरी कीर्ति को लोकापवाद रूपी कीचड़ की दुर्गंध भी नष्ट नहीं कर सकेगी।⁶⁰ राजा मधु द्वारा तपस्या के प्रसंग में मन का मत्त हाथी से और इंद्रियों का मृगों से रूपक-विधान भी मनोहर बन पड़ा है।⁶¹

पुष्पदन्त ने भी काचनमाला की कामदशा और कामासक्ति चेष्टाओं का अत्यंत सुन्दर वर्णन किया है।⁶² उनके काव्य में ध्वन्यात्मकता और वस्तुवर्णना भी मनोहारी है। कहीं-कहीं मादृश्य-विधान भी अत्यन्त सुन्दर बन पड़ा है—उदाहरणार्थ प्रद्युम्न रुक्मिणी से सोलह वर्ष के वियोग के उपरांत मिलते हैं तो माता रुक्मिणी की स्तन्य-धारा में अभिपिक्त प्रद्युम्न, कवि की दृष्टि में गगाजल से अभिपिक्त भरत नरेश की भांति ही सुन्दर प्रतीत होते हैं—

जणणीयण्णेण मुउ मिलतु अहिसितु किह ।

गगतोएण पुफफयतु पहु भरहु जिह ॥⁶³

प्रद्युम्न-कृष्ण युद्ध के अन्त में जब प्रद्युम्न कृष्ण-चरणों में प्रणत होते हैं और कृष्ण उन्हें उठाकर अपनी भुजाओं में आलिंगनबद्ध कर लेते हैं तो पीताम्बर-वेष्टित श्यामलवर्ण पिता-पुत्र ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे साध्य जलधर का अजनगिरि श्रेणी से मिलन हो गया हो—

कदप्पु कणयणिहु अ गालीणउ मणहरु ।

ण अ जणमहिहरमेहलहि केसवहु दीसइ सम्भाजलहरु ॥⁶⁴

माराश रूप में हम कह सकते हैं कि दोनों ही परम्पराओं में पुराणरचयिता कवियों ने प्रद्युम्न-कथा का प्रभावोत्पादक गुम्फन और अपनी काव्य-प्रतिभा का सुन्दर प्रदर्शन किया है। यही कारण है कि, जैसा हम आगे देखेंगे, दोनों परम्पराओं के कवियों से ही प्रद्युम्न-चरित्र-काव्य-ग्रंथों के रचयिताओं ने वस्तु-वर्णना और अलंकार-योजना में प्रभाव ग्रहण किया है। कथानक को विस्तृत आयाम और अभिनव रूप प्रदान करने तथा अदभुत तत्त्व के सन्निवेश और पात्रों के मानवी उदात्त चरित्र-चित्रण करने इत्यादि गुणों के कारण, जिससे एक अविच्छिन्न प्रद्युम्न-चरित्र-ग्रंथ परम्परा की सृक्षा और सुरक्षा संभव हो सकी, जैन पुराणकारों के प्रति काव्य-संसार सदैव कृतज्ञ रहेगा।

संदर्भ : अध्याय * 1

1. ब्रह्मपुराण, अध्याय 200, श्लोक 1-28.
2. ब्रह्मपुराण, अ० श्लोक
3. श्री अग्ररचद नाहटा का लेख—'राजस्थानी भाषा का एक उल्लेखनीय कृष्ण (पुत्रों सम्बन्धी) काव्य', सप्तसिंधु मासिक पत्र, जुलाई 1967 की प्रति ।
4. 'पञ्चपुण्यपामोक्खाण' अट्ठट्ठाण कुमारकोडीण सम्ब पामोक्खाण सट्ठीए बुद्धन्त साहस्सीण'—
—सुत्तागमे-पुष्प भिक्षु सम्पादित (अंतगडदसाओ नामक आठवां सूत्रांग) जिल्द 1, प्र० सूत्रागम प्रकाशन समिति, जैन स्थानक, गुडगांव, पृ० 1161-63
5. वही, पृ० 1172-73.
6. डॉ० हीरालाल जैन : भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान, मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद् भोपाल, 1962 ई० सस्करण, पृ० 55.
7. वही, पृ० 25 8. वही, पृ० 143
9. वसुदेव हिण्डी, रचयिता संघवास धर्मदास गणि, अनु० भोगीलाल सण्डेसरा, प्र० गुर्जरप्रथरत्न कार्यालय, गांधीरस्ती, अहमदाबाद.
10. डा० जगदीशचंद्र जैन : प्राकृत साहित्य का इतिहास, प्र० चौखंभा विद्यामवन
11. डा० हीरालाल जैन तथा आ० ने० उपाध्ये : जिनसेनाचार्यकृत हरिवशपुराण, अनु० पन्नालाल जैन, प्र० भारतीय ज्ञानपीठ काशी, सन् 1962 ई० सस्करण मे सम्पादकीय वक्तव्य ।
12. प्रद्युम्नचरितम्, रचयिता महासेनाचार्य, प्र० माणिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रंथमाला, बंवाई, 8 वा पुष्प, विक्रमाब्द 1973.
13. पुन्नाटसधीय जिनसेनाचार्यकृत हरिवशपुराण, सं० पन्नालाल जैन, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रस्तावना, पृ० सं० 6.
14. गुणसेनाचार्यप्रणीत 'महापुराणम्' (द्वितीयो विभागः उत्तरपुराणम्) सं० पन्नालाल जैन, प्र० भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, प्रथमावृत्ति 1954 ई० प्रास्ताविक, पृ० 2.

15. महाकवि पुष्पदत्तविरचितम् अपभ्रंशभाषान्वितं 'हरिवंशपुराणम्'
सं० डा० पी० एल० वैद्य, प्र० मारिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रंथमाला, बम्बई,
सन् 1941 ई० मे नाथूराम प्रेमी लिखित कवि-परिचय, पृ० सं० 12.
16. नात्स्याप्तो नागमौ नैव पदार्थो नग्नकेवलम् ।
किं मिलिनासि बृथोन्मार्गे भूढो दृष्टविनाशिनि ॥
—गुरुभद्रकृत उत्तरपुराण, पन्नालाल जैन सम्पादित,
प्र० भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, पर्व 72, श्लोक 11
17. वही, श्लोक 12-15 ।
18. सौ मणिउ तेहि रे मूढ राग । मलमलित मोक्षवाएण भग ॥
पशु भारिवि खहुण जरिण मासु । तुम्हारिसाहं कहि तियसवासु ॥
ता सफुइ मुणिवर भणइ एव । जइ हिसायक राए होति देव ॥
तो सुणागारहु पदसु सगु । जाएसइ को पुणु रायनगु ॥
—पुष्पदत्तकृत हरिवंशपुराण, डॉ० पी० एल० वैद्य
सम्पादित, प्र० मारिकचन्द्र दिगम्बर जैन ग्रंथमाला,
बम्बई, 91 वीं संधि, द्वितीय कडवक, पक्ति 7-10
19. वही, संधि 91, कडवक 9, पक्ति 4 ।
20. जे खलु जोइवि शिय तणु चयति । उवसमि वि यति जिणु संभरंति ॥
जे जीविउ मरणु वि समु गखंति । पर पहणु वि राउ पडिहणति ॥
जे भिग जिहु शिउजशि वणि वसंति । मुणिणां ताहं मि बहरि होति ॥
—वही, संधि 91, कडवक 2, पक्ति 2-5.
21. ममथो मदन कामः कामदेवो मनोमय
इत्यन्वर्थाभिधान स नानगोर्जनं नामक ॥
—जिनसेनाचार्यकृत हरिवंशपुराण, सर्ग 47, श्लोक 25.
22. सधारुकृत प्रद्युम्न चरित्र—प० जैनसुखदास तथा डा० कस्तूरचंद कोसलीवाल
संपादित, प्र० दिगम्बर प्रतिभाय क्षेत्र कमेटी, श्रीमहावीरजी, प्रस्तावना भाग.
23. जिनसेनाचार्यकृत हरिवंशपुराण, सर्ग 47, श्लोक 59,
24. वही, श्लोक 60-61 ।
25. जिनसेनाचार्यकृत हरिवंशपुराण, सर्ग 43, श्लोक 49
26. वही, सर्ग 47, श्लोक 21-22.
27. गुरुभद्रकृत उत्तरपुराण, पर्व 72, श्लोक 54-55
28. विष्णुपुराण, अंश 5, अ० 27, श्लोक 3; हरिवंशपुराण, 2, 104, 3;
भागवतपुराण 10, 55, 3

29. हरिवंशपुराण 2, 108, 24-27.
30. जिनसेनाचार्यकृत हरिवंशपुराण, सर्ग 47, श्लोक 28.
31. गुणभद्रकृत उत्तरपुराण, पर्व 72, श्लोक 74
32. चक्रागुधात्मज. क्रुद्ध शंबर स समाह्वयत् । सर्वमायास्वभिज्ञो सो नाम विश्वाव्य चात्मनः ॥
—हरिवंशपुराण 2, 104, 34
33. प्रभाष्यैवं बद्धौ विद्या प्रद्युम्नाय महात्मने ।
मायावती महामायां सर्वमायाविनाशिनीम् ॥
—भागवतपुराण 10, 55, 16 ।
34. मायावती बद्धौ तस्मै मायास्तर्वा महायुने ।
प्रद्युम्नायानुरागाग्धा तन्नयस्तद्बुद्धयेक्षणा ॥
—विष्णुपुराण 5, 27, 14.
35. गौरीं प्रजप्तिं विद्यां च त्व गृहाण यदीच्छसि ।
—जिनसेनाकृत हरिवंशपुराण, 47, 63.
36. वही, 47, 22.
37. गुणभद्रकृत उत्तरपुराण, पर्व 72, श्लोक 78.
38. विष्णुपुराण 5, 27, 20.
39. भागवतपुराण 10, 55, 25.
40. जिनसेनाचार्यकृत हरिवंशपुराण, 47, 83
41. गुणभद्रकृत उत्तरपुराण, 72, 132. 42. भागवतपुराण 10, 54, 4,
43. जिनसेनाचार्यकृत हरिवंशपुराण, सर्ग 42, श्लोक 88-89.
44. हरिवंशपुराण, विष्णुपर्व, अ० 65.
45. संवर्भ के लिए द्रष्टव्य इसी शोधप्रबंध के प्रथम खण्ड का अ० 4
46. हरिवंशपुराण, विष्णुपर्व, अ० 110, श्लोक 1.
47. मधुकैटभ प्रसंग के लिए द्रष्टव्य हरिवंशपुराण, भविष्यपर्व, अ० 13, अ० 26.
48. साम्बक्रीड़ाओ के लिए द्रष्टव्य जिनसेनाचार्यकृत हरिवंशपुराण, सर्ग 48, श्लोक 13-20
49. वही, सर्ग 55, श्लोक 16-28 (उषा-अनिरुद्ध प्रसंग)
50. नैमि-राजीमती प्रसंग और समवेसरणवर्णन के लिए द्रष्टव्य जिनसेनाचार्यकृत हरिवंशपुराण, सर्ग 55 से सर्ग 57 तथा गुणभद्रकृत उत्तरपुराण, पर्व 70 तथा 72.
51. जिनसेनाचार्यकृत हरिवंशपुराण, सर्ग 43, श्लोक 220

52. गुणभद्रकृत उत्तरपुराण, पर्व 72, श्लोक 47, 53 वही, श्लोक 46
54. जिनसेनाचार्यकृत हरिवंशपुराण, सर्ग 43, श्लोक 205-216.
55. श्रीमद्भागवतपुराण 10, 55, 15; 56 वही, श्लोक 26.
57. हरिवंशपुराण, विष्णु-पर्व, 105, 60-65 ।
58. क्षतजाविग्धवस्त्रा वै मुक्तकेशा विशोभना ।
 रजस्वलं युवति सेना समवगृहते ॥
 मदनशरविभिन्ना सैनिकानभ्ययायाद् ।
 युवतिसदृशवेषा साध्वसं पीड्यमानो ॥
 रतिसमरमशक्ता बीक्षितु सोच्छ्वसंती ।
 स्वगृहगमनकामा नेच्छते स्थातुमत्र ॥
 —हरिवंश, विष्णुपर्व, 105, 83-84.
59. जिनसेनाचार्यकृत हरिवंशपुराण 43, 166 ।
60. चंद्रामयोपगूढस्य महोदय महीभूत । सपूर्णस्यैव चंद्रस्य कलंकोऽप्यतिशोभते ॥
 चंद्राभासंग संजातविकासस्यसुगन्धिताम् । कुमुदाकरराजस्य पद्मगंधो न बाधते ॥
 — वही, श्लोक 168-9.
61. वही, श्लोक 194-198.
62. पुष्पदन्तकृत हरिवंशपुराण, डा० परशुराम लक्ष्मण वैद्य सम्पादित, संधि 91, कडवक 11, तथा 12.
63. पुष्पदन्तकृत हरिवंशपुराण, डा० परशुराम लक्ष्मण वैद्य सम्पादित, संधि 91, कडवक 22.
64. वही, संधि 92, कडवक 3.
65. डा० हीरालाल जैन भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान, पृ० 128, तथा पृ० 132.
66. डा० राजनारायण पाण्डेय महाकवि पुष्पदन्त, चिन्मय प्रकाशन, जयपुर, पृ० 21.
67. वही, पृ० 153
68. स्वयंभू का समय डा० भायाणी के अनुसार 677 ई० से 960 ई० के बीच कभी रहा होगा (पठमचरित की सूचिका, पृ० 13).
69. डा० हीरालाल जैन भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान, पृ० 154.
70. वही, पृ० 155.

अध्याय : दो

५

सधारु-पूर्व रचित प्रद्युम्न-चरित काव्य

सधारु-पूर्व रचिन प्रद्युम्न-चरित्र सम्बन्धी काव्य-ग्रन्थो मे दो कृतियों का पता चलता है जिसमे से एक संस्कृत और दूसरी अपभ्रंश भाषा मे है। प्रद्युम्न-चरित्र विषयक ये प्रारम्भिक काव्य-कृतियाँ निम्नलिखित है :—

- (1) संस्कृत मे लिखित महासेनाचार्य कृत 'प्रद्युम्न चरितम्'¹
रचना—काल वि० स० 1031-1066 (ई० सन् 974-1009 के मध्य)
- (2) सिद्ध तथा सिंह कवि कृत अपभ्रंश भाषा मे निबद्ध 'पञ्जुण चरित'²
रचना—काल वि० स० 1208 (सन् 1151 ई०) से पूर्व

प्रद्युम्न-चरितम् के रचयिता महासेन लाडवागड़ सध के थे। ग्रेमीजी की सूचना है कि इनका बनाया हुआ 'प्रद्युम्न चरितम्' नामक एक ही ग्रन्थ उपलब्ध है। जिस एक प्रति के आधार से उक्त ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है, उसमे कोई प्रशस्ति नहीं थी। परन्तु उसके बाद डॉ० हीरालाल जैन को कारंजा के भण्डार से इसकी एक प्रति ऐसी भी मिली जिसमे प्रशस्ति दी गई है।³ इस प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि लाडवागड़ सध के आकाश मे पूर्णचन्द्र की भाँति सुशोभित सकल शास्त्रार्णव पारगामी, तपस्वी और सयमी जयसेन हुए। उनके शिष्य परम गुणी गुणाकर सेन सूरि हुए। गुणाकर सूरि के शिष्य, महासेन सूरि थे जो मुज राजा द्वारा भी समादृत थे। वे सिंधुराज के महत्तम (महामात्य) श्री पर्यट द्वारा पूजित थे। उन्हीं के कहने से महासेन ने कामदेव का यह मोक्ष-प्रदाता चरित्र कोविदजनो के लिए लिखा है।

इस प्रशस्ति मे यद्यपि ग्रन्थ-रचना का समय नहीं दिया गया है तथापि यह एक प्रकार से निश्चित सा है क्योंकि मुज और सिंधुल का काल शिलालेखो और दूसरे साधनो से निर्णीत सा है। राजा मुज के दो दानपत्र वि० स० 1031 और

1036 के मिले हैं और 1050 से 1054 के बीच किसी समय तैलप राज ने उनका वध किया था । राजा सिधुल सुप्रसिद्ध राजा भोज के पिता थे । उनकी मृत्यु गुजरात नरेश चामुण्डराय सोलंकी के साथ लड़ाई में वि० स० 1066 के कुछ पूर्व हुई थी । इससे स्पष्ट है कि महासेन ने अपने 'प्रद्युम्न चरितम्' की रचना वि० स० 1031 और 1066 के बीच किसी समय की होगी । अधिक सम्भावना यही प्रतीत होती है कि सुजदेव की मृत्यु से पूर्व वि० स० 1031-1050 के बीच ही यह रचना हुई है । अतः इसका रचना काल 1000 ई० के आस-पास निश्चित होता है ।

सधार-पूर्व रचित दूसरी प्रद्युम्न-चरित्र विषयक कृति अपभ्रंश-मे लिखित 'पञ्जुण चरित' है । इसके कर्ता कवि सिद्ध और सिंह हैं । इसमें 15 सधियाँ हैं और श्लोक सख्या साढ़े तीन हजार से कम नहीं है । ग्रंथ-प्रशस्ति अध्ययन से स्पष्ट है कि इसके रचयिता दो थे । उनमें से ग्रंथ की प्रथम रचना करने वाले विद्वान् का नाम सिद्ध कवि है जो पपाइय और देवण का पुत्र था । उसका यह ग्रंथ किसी तरह खण्डित हो गया था जिसका उस खण्डावस्था से सिंह कवि ने उद्धार किया ।⁴ सिद्ध कवि ने यह ग्रंथ कब रचा इस सम्बन्ध में प्रशस्ति मौन है । कवि सिंह संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और देशी—इन चार भाषाओं के ज्ञाता थे । उन्होंने विषय छंदों के प्रयोग से ग्रंथ को और मनोहर बना दिया । कवि सिंह प्रतिष्ठित गुज्जर कुलोद्भूत थे और उनके पिता का नाम बुधरल्लहण था ।⁵ कवि के पिता संस्कृत तथा प्राकृत के ज्ञाता थे । कवि की माता का नाम जिनमनी था तथा उनके तीन भाई और ये जिनके नाम शुभकर, गुणप्रवर, और साधारण थे । कवि ने अपने को सामर्थ्यवान्, भावभेदन चतुर, शमी, कवित्वगर्वमण्डित, सार-असार विचारण में प्रवीण असामान्य काव्य-प्रतिभा का धनी, जैनमत में निष्ठा तथा विद्वानों की विद्वत्ता का सम्पादक आदि विरुद्धों से विभूषित किया है ।⁶ दूसरी ओर अपनी लघुना व्यक्त करते हुए अपने को छंद अलंकार व्याकरण शास्त्र से अनभिज्ञ, तर्कशास्त्र से अपरिचित तथा साहित्य के नाम से भी अनजान कहा है ऐसा अकिंचन कवि सिंह देवी सरस्वती के प्रसाद को पा कर सत्कवियों में अग्रणी तथा मनस्वी कवि हो सका है । एक साथ ही आत्म-गर्व और दैन्य-कथन की यह वृत्ति बरबस अस्मिमान-मेरु पुष्पदन्त का स्मरण करा देती है ।

कविवर सिंह के गुरु भट्टारक अमृतचन्द्र थे । प्रस्तुत भट्टारक अमृतचन्द्र पुरुषार्थसिद्ध युपाय के रचयिता तथा कुदकुदाचार्य कृत समयसार के टीकाकार अमृतचन्द्र से भिन्न हैं जिनका समय पट्टावली में स० 962 दिया हुआ है । भट्टारक अमृतचन्द्र के गुरु माधवचन्द्र थे । 'पञ्जुण चरित' की ग्रंथ-प्रशस्ति में 'बम्हणबाब' नगर का वर्णन करते हुए लिखा है कि मालव-नरेश रणघोरी या रणधीर के पुत्र बल्लाल का माण्डलिक भृत्य अथवा सामन्त गुहिलवशीय क्षत्रिय भुल्लण उस समय

वह्मणशब्द का शासक था ।⁷ श्री परमानन्द जैन शास्त्री ने 'प्रशस्ति-संग्रह' में ध्यान आकृष्ट किया है कि मन्त्री तेजपाल के आवू के लूणवसति के स० 1287 के शिलालेख में मालवा के राजा बल्लाल का यशोधवल के द्वारा मारे जाने का उल्लेख है ।⁸ यह यशोधवल गुजरात के नृपति कुमारपाल का माण्डलिक मृत्यु था—इसकी पुष्टि अचलेश्वर मंदिर के शिलालेख के पद्य से भी होती है ।⁹

अंजरी गाँव के वि० स० 1202 के एक शिलालेख में यशोधवल को परमारवंश का महामण्डलेश्वर कहा गया है—'प्रमारवशोद्भव महामण्डलेश्वर श्री यशोधवलराज्ये' । कुमारपाल ने विक्रमसिंह को पराजित कर उसका राज्य उसके भतीजे यशोधवल को दे दिया जिसने बल्लाल का मारा था ।¹⁰ क्योंकि कुमारपाल का राज्य काल वि० स० 1199 से 1229 तक था और बल्लाल-वध की सूचक वडनगर-प्रशस्ति का काल सवत् 1208 है, अतः बल्लाल की मृत्यु पञ्जुण चरिड की रचना वि० स० 1208 से पूर्व अवश्य हो चुकी थी । प्रेमी जी का भी कहना है कि भावसेन के शिष्य जयसेन लाडवागड सघ के हैं जो उक्त जयसेन के ही शिष्य थे और परमार राजा मुज और सिधुल के समय में थे । उनसे भी यह समय ठीक बैठ जाता है ।¹¹

यह तो कृति के अन्तःसाध्य के आधार पर स्पष्ट है कि 'पञ्जुण चरिड' की रचना पहले सिद्ध कवि ने की थी । उस विनष्ट कृति का ही पुनःसंस्कार या अर्द्धविनष्ट कृति का परिपूर्ण सिंह कवि द्वारा सम्पन्न हुआ है । किन्तु सिद्ध और सिंह नामक दो कवियों का कृतित्व इस रचना में होते हुए भी दोनों में किस कवि का कृतित्व कितनी मात्रा में है—यह भी एक प्रश्न है । यद्यपि श्री नाथूराम प्रेमी को "ऐसा मालूम होता है कि इस ग्रंथ के प्रारम्भ की आठ सधियँ तो सिद्ध नामक कवि की हैं जो देवण पिता और पपाइय माता के पुत्र थे और शेप की पूति अल्हण (यह नाम रल्हण होना चाहिए—ले०) और जिनमती के पुत्र कवि सिंह ने की है ।"¹² तथापि इस अनुमान का कोई कारण उन्होंने नहीं दिया है, किन्तु आमेर शास्त्रमंडार की जिस प्रति के आधार पर हमने इस शोध-प्रबंध में उद्धरण दिये हैं उसमें आठवी सधि—ही अंतिम सधि है, जहाँ सधि की समाप्ति में 'सिद्ध' कवि का नाम स्पष्ट उल्लिखित है—“इय पञ्जुण कहाए पयडिय धम्मत्थ काममोक्खाए कड सिद्ध विरइयाए अट्ठम परिछेअ समत्तो ।” इसके पश्चात् 9 वी सधि के अंत से ही सिंह कवि का माता-पिता के नामोल्लेख सहित, कृतिकार के रूप में आना प्रारंभ हो जाता है—“इय पञ्जुण कहाए पर्याडण धम्मत्थ काममोक्खाए वुह रल्हण कड सीह विरइयाए एणमो सधि परिछेअ समत्तो ।” इस प्रकार 8वी सधि तक निरपवाद रूप में सिद्ध कवि तथा 9वी से 15वी (अन्त) तक सिंह कवि का नाम आने से सिद्ध है कि आठवी सधि तक रचना सिद्ध कवि की है और उसके बाद सिंह की । ग्रंथ कलेवर की दृष्टि से सिद्ध तथा सिंह के कृतित्व का अनुपात क्रमशः लगभग 45.55 है ।

अतः कृतित्व की दृष्टि से दोनों का प्रायः समान महत्त्व है। प्रारम्भिक प्रशस्ति में उल्लेख है कि भट्टारक अमृतचद्र ने सिद्ध को काव्य-सृजन की प्रेरणा दी तथा अन्तिम प्रशस्ति से ज्ञात होना है कि सिंह कवि के पिता रत्न मलवारी माधवचन्द्र के श्रद्धालु शिष्य थे और सिंह स्वयं माधवचन्द्र के शिष्य अमृतचद्र के शिष्य थे। अमृतचद्र ही सिंह कवि से कहते हैं कि सिद्ध कवि कृत प्रद्युम्न-चरित्र विनष्ट हो गया है तुम उसे अपने गुणों से साधु-वचन में पूर्ण करो।¹³ इससे स्पष्ट है कि सिद्ध और सिंह के कृतित्व के मूल प्रेरक एक ही व्यक्ति के होने से दोनों कवियों की काव्य-रचना में 20-25 वर्ष से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए। “कई सिद्ध हो विरयत हो विगासु सपण्ण कम्मवसेण नासु” का अर्थ अब तक विद्वानों ने यही किया है कि सिद्ध कृत कृति नष्ट हो गई। हम समझते हैं कि इसका अर्थ यह होना चाहिए कि प्रद्युम्न चरित्रम् की रचना करते हुए ही देववशात् सिद्ध कवि मृत्यु को प्राप्त हुए। अन्यथा इतनी अल्प अवधि में कृति का नष्ट होना और उसकी पूर्ति की आवश्यकता और महत्त्व स्वाभाविक नहीं है। अतः स्पष्ट है कि सिद्ध कवि अचूरा प्रद्युम्न-चरित्र लिख कर ही काल-कवलित हो गये जिसकी पूर्ति दोनों कवियों के गुण की प्रेरणा से सिंह कवि ने की।

श्री परमानन्द जैन शास्त्री ने कवि सिंह के तीन भ्राताओं के नाम शुभकर, गुणप्रवर और साधारण दिए हैं।¹⁴ किन्तु हमारी सम्मति से ये नाम क्रमशः शुभकर, साधारण और महादेव या महिदेव होने चाहिए क्योंकि आमेर भण्डार की प्रति स० 696 में इस सम्बन्धी पाठांश से स्पष्ट है कि गुणप्रवर पृथक् नाम न होकर ‘शुभकर’ के लिए प्रयुक्त विशेषण है। ये चारों भाई—क्रमशः सिंह, शुभकर, साधारण तथा महादेव अच्छे स्वभाव के तथा परोपकारीजन के रूप में लोगों में पसिद्ध थे।¹⁵

‘पञ्जुण चरित’ ग्रंथ के प्रारम्भ में कवि ने क्षम-दम-मय-निलय, त्रिभुवन-तिलक, विगलित कर्म-कलक, हरिकुल-गगन-शशाक नेमि जिनेश्वर की स्तुति की है। फिर कवि सिद्ध सरस्वती-वदना करते हैं।

देवी सरस्वती कवि को स्वप्न में दर्शन देती है। वे एक श्वेतवस्त्र-धारिणी, मनोहारी, कमलहस्ता, अक्षसूत्र-धारिणी नारी के रूप में प्रकट होकर कवि से प्रश्न करती हैं—“हे सिद्ध कवि, तू अपने मन में किस चिन्ता में लीन है?” इसे सुनकर सिद्ध प्रत्युत्तर में कहते हैं—“हे माता, अपनी काव्य-बुद्धि का स्मरण कर मुझे लज्जा आती है। मुझे चिन्ता है कि क्षुद्र (वीर) होते हुए भी मैं ताल-वृक्ष के फल की इच्छा करता हूँ। अघा होते हुए भी नवल नृत्य देखने का अभिलाषी हूँ। बहुरा होते हुए भी गीत सुनना चाहता हूँ। अर्थात् सब प्रकार से असमर्थ होते हुए भी कविकर्म का ईच्छुक और कवियश प्रार्थी हूँ।” तब देवी सरस्वती कवि को काव्य-सृजन का वरदान देती हैं।¹⁶

फिर मनधारी माधवचन्द्र के शिष्य भट्टारक अमृतचद्र वाभनवाड़े नगर में आते हैं। कवि ने जैसा इन यतिवर के विषय में मुना था वैसे ही उन्हें नियमशील, मयम-निधान, प्रबुद्ध-जन-प्रधान पाया। कवि द्वारा मुनि-का अभिवादन करने पर मुनि ने कवि से नाना कौतुकपूर्ण अति मनोज्ञ प्रद्युम्न-चरित्र की रचना तुरन्त प्रारम्भ करने के लिए कहा। कवि, इस बार असामर्थ्य की नहीं, किन्तु दुर्जन-विघ्न की बात कह आशंका व्यक्त करते हैं।

इस प्रसंग में कवि का यह कहना कि जिन चतुर्भुज ने अद्भुत शब्दों में काव्य-रचना की थी उन्हें ही ये भयकर मत्त दुर्जन रूपी सर्प इसने पर उतर आये तो मेरी रक्षा कहाँ है ?¹⁷ बड़ा महत्वपूर्ण है। इससे विद्वानों के इस अनुमान की पुष्टि होती है कि स्वयम्भू से पूर्व चतुर्भुज अपञ्च श के मान्य कवि थे और उन्होंने हरिवंशपुराण की रचना की थी जिसके अन्तर्गत, सिद्ध कवि के सकेतानुसार, प्रद्युम्न-चरित्र भी समाविष्ट था। यह भी हो सकता है कि चतुर्भुज ने प्रद्युम्न चरित्र की स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में ही रचना की हो। सिद्ध कवि ने जिस सदर्म में यह बात कही है उससे यह अनुमान भी असंगत नहीं होगा। इस प्रकार स्वयम्भू से भी पूर्व अपञ्च श के श्रेष्ठ कवि के रूप में चतुर्भुज को विद्य मानता तथा हरिवंश और प्रद्युम्न-चरित्र विषयक उनके यशस्वी कृतित्व के सम्बन्ध में स्वयम्भू (8वीं-9वीं शती) पुष्पदत्त (10वीं शती) तथा धवल (10वीं-11वीं शती)¹⁸ के अतिरिक्त सिद्ध कवि (12वीं शती या उससे पूर्व) के साक्ष्य से प्रामाणिकता और प्रबल हो जाती है।

उपलब्ध प्रद्युम्न-चरित काव्यग्रंथों में महासेनाचार्य कृत 'प्रद्युम्न चरितम्' को प्रद्युम्न-चरित विषयक प्रथम स्वतंत्र प्रबन्धात्मक काव्य-कृति होने का गौरव प्राप्त है।

2. महासेनाचार्यकृत प्रद्युम्न-चरित्र में कथानक-संगठन

इसलिए इसके अध्ययन का विशेष महत्त्व है। इससे पूर्व प्रद्युम्न-कथा पौराणिक रूपों में ही निबद्ध हुई है। यद्यपि इससे पूर्व भी प्रद्युम्न-चरित्र विषयक रचनाएँ अवश्य हुई होंगी इसमें सन्देह नहीं। चतुर्भुज का उल्लेख सिद्ध कवि के साक्ष्य के आधार पर ऊपर किया जा चुका है। महासेनाचार्य भी कहते हैं कि गरुडेश्वर इत्यादि भयांका प्राप्त कवियों ने अतीत में जो कुछ विस्तार से कहा है उसी को संक्षिप्त रूप से कहने का श्रम ही मैंने तो किया है।¹⁹ इससे स्पष्ट है कि गरुडेश्वर ने तथा अन्यान्य कवियों ने भी प्रद्युम्न-चरित काव्य-ग्रंथों की रचना की थी जो अद्यावधि प्रकाश में नहीं आये अथवा विलुप्त हो गये हैं। अतः वर्तमान स्थिति में तो महासेनाचार्य की कृति का सम्बन्ध सीधा वैष्णव तथा जैन पौराणिक सन्दर्भों से ही जुड़ सकता है।

महासेन ने ग्रंथ के प्रारम्भ में नैमि जिनेश्वर की स्तुति की है। उसके पश्चात् देवी भारती की वन्दना करता हुआ कवि आगम साहित्य के आधार पर उपेन्द्र-सूनु

(कृष्ण-पुत्र) प्रद्युम्न का पावन चरित्र वर्णन प्रारम्भ करता है। जम्बूद्वीप में सौराष्ट्र देश और द्वारका नगरी का वर्णन करने तथा कृष्ण-महिमा का स्तवन करने के बाद कवि सत्यभामा द्वारा नारद-अपमान से प्रद्युम्न-कथा का प्रारम्भ करता है। अन्त में प्रद्युम्न द्वारा वैराग्य-धारण और तप, कवि द्वारा प्रद्युम्न-साम्ब-अनिरुद्ध की स्तुति द्वारा महासेनाचार्य ने अपने कथानक की इतिश्री की है। कवि ने इस समस्त कथानक को 14 सर्गों में निबद्ध किया है।

इस कथा-संगठन पर जैन पौराणिक प्रभाव स्पष्ट है। कथा का मुख्य रूप तथा उसके विभिन्न प्रमुख सूत्रों का आदान जैन पुराण परम्परा से ही हुआ है। किन्तु कवि पर वैष्णव परम्परा का भी प्रभाव है। हम यह देखते हैं कि वैष्णव परम्परा का प्रभाव आगे के कवियों पर क्रमशः क्षीण होता गया है। किन्तु महासेन पर वैष्णव पौराणिक प्रभाव अनेक रूपों में है। कृष्ण-महिमा और कृष्ण के पराक्रमों का कवि ने अपेक्षाकृत अधिक गौरवपूर्ण वर्णन किया है। कवि ने कृष्ण के लिए 'विष्णु' शब्द का प्रयोग किया है। लोक में उनके ईश्वर तथा विश्वभर रूप में ख्याति का उल्लेख किया है तथा अथ के अंत में भक्तिपूर्वक प्रद्युम्न, साम्ब तथा अनिरुद्ध की स्तुति करते हुए उनसे इष्ट सुख प्रदान करने और कल्याण करने की प्रार्थना की गयी है। इस प्रसंग में कवि ने इन कृष्ण परिजनो को 'पूज्यो मे भी पूज्य भगवान्' तथा 'विभु' कहा है।²⁰ प्रद्युम्न-हरण का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि 'पुत्रोत्सव के पाच दिन व्यतीत हो जाने पर' प्रद्युम्न का हरण हुआ अर्थात् छठे दिन प्रद्युम्न-हरण की सूचना कवि देता है।²¹ प्रद्युम्न-कथा के जैन पौराणिक उत्स और वैष्णव रूप से उसके अंतर को स्पष्ट करते समय हमने सूचित किया था कि जैन पुराण-परम्परा में प्रद्युम्न-हरण का निश्चित दिन निर्धारित नहीं है। अतः कवि इस सम्बन्ध में विष्णु पुराण से ही परोक्ष या अपरोक्ष रूप से प्रभावित है। जैन परम्परा में कालसबर को विद्याधर तथा ज्योतिषीदेव और दाणु को भी असुर के स्थान पर विद्याधर नरेश आदि कहे जाने की परिपाटी का उल्लेख पहले किया जा चुका है। जैन परम्परा में उक्त दैत्य, दानव, असुर आदि को विद्याधर तथा व्यतर आदि देव-वर्ग में सम्मानित स्थान प्रदान करने की सामान्य प्रवृत्ति ही है, किन्तु महासेनाचार्य के अनुसार घूमकेतु प्रद्युम्न का हरण करते समय कहता है कि पूर्व-जन्म में मेरी पत्नी का मधु नृप के रूप में हरण करने वाले इस शिशु का यदि आज मैंने हरण नहीं किया तो मेरी 'दैत्यता' व्यर्थ है।²² इसी प्रकार प्रद्युम्न द्वारा सोलह लाभ प्राप्ति के प्रसंग में कवि ने प्रद्युम्न द्वारा विद्याधरो, यक्षो और नागों के साथ-साथ राक्षसों, दनुजों और दैत्यादि के पराजित होने और उसे भेंटें प्रदान करने का जो उल्लेख किया है उस पर भी वैष्णव प्रभाव परिलक्षित होता है। जैन कवियों ने प्रायः युद्ध सम्बन्धी प्रसंगों का चलाता हुआ वर्णन किया है। किन्तु महासेनाचार्य ने कृष्ण-प्रद्युम्न युद्ध में पर्याप्त हवि प्रदर्शित की है। इस प्रसंग में कवि ने दिव्य अस्त्र-शस्त्रों²³ मायामय आयुधों,²⁴ आग्नेयास्त्र,

वारुणास्त्र, वायव्यास्त्र, कामास्त्र आदि अस्त्रों और उनके प्रभावों का वर्णन किया है²⁵ इस वर्णन पर वैष्णव हरिवंशपुराण तथा सहिता-साहित्य का प्रभाव स्पष्ट है। प्रस्तुत ग्रंथ के प्रथम खंड के तृतीय अध्याय में उल्लिखित सहिता-साहित्य में वर्णित अस्त्र-अस्त्रों से यह वर्णन तुलनीय है। इस प्रकार स्पष्ट है कि महासेनाचार्य पर वैष्णवपुराण परम्परा का अनेक रूपों में प्रभाव है। फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि कथा के मुख्य स्रोत, स्वरूप और तंतु-रचना के लिए कवि ने जैन पुराणों को ही आधार बनाया है।

कथानक-संगठन में महासेनाचार्य गुणभद्र के उत्तरपुराण की अपेक्षा जिनसेना-चार्य कृत हरिवंशपुराण से अधिक प्रभावित हैं। सत्यभामा द्वारा नारद का अपमान, नारद की प्रेरणा से कृष्ण द्वारा रुक्मिणी-हरण, कृष्ण का सत्यभामा को रुक्मिणी के पान की उगाली तथा वन-देवों रूप से छकाना, प्रद्युम्न को खोजने के लिए नारद का पुष्कलावती देश में सीमघर स्वामी की शरण में जाना, नारद का मेघकूटपुर जाकर प्रद्युम्न को देखना, नारद का रुक्मिणी को 16 वर्ष बाद प्रद्युम्न के लौटने तथा उस समय पुत्रागमन सूचक चिन्हों के प्रकट होने की बात कहना, प्रद्युम्न के पूर्व-भव-वर्णन में द्विज-पुत्रों, अग्निभूति-वायुभूति का शृगाल रूप में उत्पन्न होना और प्रवर ब्राह्मण का मौन तोड़ना, राजा मधु का भीम नामक शत्रु से युद्ध करने के लिए प्रयास, अपने सामंत हेमरथ को स्त्री सहित वसतोत्सव के बहाने से राजधानी बुला कर रोक रखना और हेमरथ को विदा करना, राजा मधु के समक्ष परदारसेवा पुरुष का वाद न्याय के लिए प्रस्तुत होना, पत्नी-वियोग में हेमरथ का उद्भ्रान्त हो जाना (कनकरथ का पर्याय जो गुणभद्र ने प्रयुक्त किया है, जिनसेन ने इसके स्थान पर वीरसेन नाम दिया है अतः नाम गुणभद्र के अनुसरण में है और कथा-सूत्र जिनसेन के अनुसार) कनकमाला के प्रद्युम्न पर आसक्त होने के प्रसंग में नारी-निन्दा में कवि का रुचि न लेना, (जबकि गुणभद्र ने इस अवसर पर दृष्टातादि सहित नारी निन्दा की है, जिसका अनुसरण आगे के अनेक कवियों ने किया है) द्वारकापुरी को लौटते हुए मार्ग में दुर्योधन-कन्या उर्वाधमाला का प्रद्युम्न द्वारा हरण, प्रद्युम्न द्वारा मायामयी रुक्मिणी का नहीं अपितु वास्तविक रुक्मिणी का हरण करना, प्रद्युम्न के सौतेले भाइयों का प्रद्युम्न को यौवराज्य पद देने की धोपणा से ईर्ष्यालु होकर प्रद्युम्न को मारने की धात करना, कनकमाला का प्रद्युम्न पर सोलह लाभ प्राप्ति के बाद ही कामासक्त होना (उसमें पूर्व नहीं), प्रद्युम्न और साम्ब द्वारा चाण्डाल वेप में वैदर्भी का हरण इत्यादि कथा-सूत्रों की योजना महासेन ने जिनसेनाचार्य कृत हरिवंशपुराण के अनुसरण में ही की है क्योंकि गुणभद्र में इनमें से एक-दो प्रसंग यथा कनकमाला की कामासक्ति और प्रद्युम्न के सौतेले भाइयों का पडयंत्र परिवर्तित रूप में वर्णित है और शेष कथा-सूत्रों का नितान्त अभाव है। सोलह लाभ वर्णन के प्रकरण में महासेनाचार्य ने चौदह अभियानों का उल्लेख किया है। इन अभियानों का क्रम तथा स्थान, अधिवासी देव और प्राप्य वस्तुओं के नाम इत्यादि भी जिनसेन-कृत

किन्तु कवि ने जि-मेनाचार्य का पूर्णतः अनकरण नहीं किया है। पात्रों के नाम तथा पदार्थों के नाम और क्रम में सूक्ष्म अंतरों के अतिरिक्त कवि ने कथा में नयी योजना द्वारा अपनी मौलिक कल्पना और रचना-कौशल का भी परिचय दिया है। उदाहरण के लिए, जिनसेनाचार्य ने द्वारका-गमन हेतु प्रद्युम्न द्वारा विमान गन्धे के प्रसंग का वर्णन मात्र एक श्लोक में उल्लेख रूप से किया है।²⁶ इसी प्रकार गुराभद्र ने भी वृषभ नामक रथ पर नारद सहित प्रद्युम्न के आरूढ़ होने का क्षिप्र उल्लेख कर कथा को आगे बढ़ा दिया है²⁷ जब कि महामेनाचार्य ने पहली बार इस प्रसंग का अत्यन्त रोचक वर्णन किया है और हास्य को सृष्टि के लिए मार्मिक प्रसंग के रूप में इस कथा-स्थल की उद्भावना कर अपने कौशल का परिचय दिया है।

महासेनाचार्य ने कथा में सौष्ठव लाने की दृष्टि से कहीं-कहीं कथा-सूत्रों की योजना में परिवर्तन भी किये हैं। हरिवंशपुराण में जिनसेन ने कालसवर द्वारा प्रद्युम्न को दो बार यौवराज्य पद देने का वर्णन किया है—पहली बार तब जब कि प्रद्युम्न उसे शिला तले शिशु रूप में प्राप्त होता है और वह उसे निस्सतान कनकमाला को देना चाहता है। तब कनकमाल की इस आशका पर कि अपने पात्र सौतेले भाइयों के रहते उसकी दुर्दशा होने की आशका है, कालसवर अपने कान के सुवर्णपट्ट से शिशु प्रद्युम्न

का पट्ट-बंध कर उसे युवराज पद प्रदान करता है।³⁰ दूसरी बार अपने शत्रु सिंहस्थ को पराजित करने पर पुन वह प्रद्युम्न के यौवराज्य पद का महापट्ट वाधता है।³¹ गुणभद्र ने केवल प्रथम बार ही पट्ट वाधने का उल्लेख किया है। और दूसरी बार केवल श्रेष्ठ मेटे दे कर ही प्रद्युम्न को सम्मानित किया जाता है।³² किंतु महासेना-चार्य ने केवल कालशवर द्वारा प्रद्युम्न को यौवराज्य पद देने का वचन देना ही वर्णित किया है तथा प्रद्युम्न द्वारा अपने शत्रुओं को पराजित करने पर भी कालशवर प्रद्युम्न को युवराज पद देने की इच्छा ही प्रकट करता है³³ जिससे प्रद्युम्न के सौतेले भाइयों को उससे ईर्ष्या हो जाती है और वे उसे मारने का उपक्रम करते हैं। कथानक-योजना में यह परिवर्तन कर महासेनाचार्य ने शिथिलता दोष से उसे बचा कर कौतूहल का निर्वाह किया है। इसी प्रकार उपा-अनिरुद्ध प्रकरण को हटा कर भी कवि ने कथानक-योजना को अनावश्यक विस्तार से बचा लिया है।

किंतु कहीं-कहीं कथानक-संगठन में पुनरुक्ति और असंगति दोष भी जा गया है। प्रद्युम्न के पूर्व भवों के उल्लेख के पहले सीमधर स्वामी द्वारा मधुरूप में प्रद्युम्न को कौशल नगर के हेमनाभ राजा तथा वारिणी रानी का पुत्र कहा गया है किंतु सौलह लाभ प्राप्ति प्रमग में विजयाद्वंगिर पर प्रद्युम्न की एक भुजग से भेंट होती है जो प्रद्युम्न के पूर्व भवान्तर्गत उसे कनकनाभ तथा अनिला रानी का 'हिरण्य' नामक पुत्र बताता है। वही भवन (प्रद्युम्न) के रूप में जन्म लेता है।³⁴ इस प्रकार एक ही व्यक्ति के दो समान पूर्व भवों का पृथक् रूप से उल्लेख अनावश्यक और असंगत है। भवान्तर-वर्णन में रुचि का अतिरेक ही इस असंतुलन और असंगति के लिए उत्तरदायी है। भवान्तर-वर्णन के क्रम में इस अतिरिक्त अनावश्यक कड़ी का सूत्रपात महासेनाचार्य से ही होता है, जिसका परवर्ती कवियों ने रुचि-भेद से व्यर्थ ही निर्वाह किया है।

वस्तु-वर्णन और रूप-वर्णन के अन्तर्गत कवि ने अनेक सुन्दर चित्रांकन प्रस्तुत किये हैं। नारद द्वारा चित्रपट पर अंकित रुक्मिणी के मनोहारी सीचर्य को कवि इन शब्दों में व्यजित करता है— "विधाता ने विरोवी उपादानों के एकत्र संयोग से रुक्मिणी की रचना की है। "न तो चन्द्रमा ही विलीन हुआ,

3. महासेनाचार्य कृत वस्तु-वर्णन और रूप-वर्णन :

न हाथी ही पगु हुए, न कोकिला निर्वाक हुई, न हरिणियाँ ही दृष्टिहीन हुई, न मयूर ही शिलाहीन हुए फिर भी आश्चर्य है कि विधाता किस प्रकार रुक्मिणी की देह सृष्टि में चन्द्रमा-मुख, गज-गति, पिकम्बर, भृगनयनो तथा केकीकलाप की रचना कर सका।"³⁵ रमणी-रूप की ही भाँति कवि ने शिशु-रूप के वर्णन में भी रुचि व्यक्त की है। कालशंकर और कनकमाला को शिला तले शिशु प्रद्युम्न की प्राप्ति के अवसर पर तथा द्वारका में नाना क्रीडा-कौतुक सम्पन्न करने के बाद रुक्मिणी के समक्ष वास्तविक

रूप में प्रकट हो उसके आग्रह पर बाल-रूप में लीलाएँ प्रदर्शित करते समय बालक के सौंदर्य और उसकी सहज स्वाभाविक चित्ताकर्षक चेष्टाओं का कवि ने मनोरम वर्णन किया है।³⁶ कामामस्ता कनकमाला का चित्र अंकित करते हुए कवि कहता है कि कभी वह विवश भव से अपने कुचतटों की ओर दृष्टिपात करती हुई बार-बार अँगड़ाई लेती थी तो कभी बिखरे हुए बालों को जूँ में बाधने-का व्यर्थ उपक्रम करने लगती थी। वह बार-बार अपना जूँ बाँधती-खोलती थी। अपनी कोमल हथेली पर अपना मुख कमल टिकाये हुए कभी वह हर्षित होती थी-तो कभी अचानक उदास हो जाती थी।³⁷ इसी प्रकार कवि ने प्रद्युम्न को पोडश-लाभ प्राप्ति के प्रसंग में उससे युद्धकर्ता कपि, वराह, भुजगादि का,³⁸ प्रद्युम्न द्वारा धारण किये गये भील (शबर) वेषका,³⁹ वृद्ध अश्व-व्यापारी के रूप का,⁴⁰ भोजनभट्ट वृद्ध विप्र का,⁴¹ क्षुल्लक रूप का,⁴² भी सुन्दर वर्णन किया है। इन सबके अध्ययन से स्पष्ट है कि कवि ने मानव व्यक्तित्व के सभी रूपों तथा अवस्थाओं के चित्रण में रुचि लेते हुए देव-दनुजादि कोटियों के पात्रों का भी आकृति-वर्णन किया है। उसने मानवीय रूप के रौद्र, भयावह और सुरम्य सभी पक्षों के चित्रण में लेखनी चलायी है। उसके रूप-वर्णन में सुन्दर आलंकारिकता के साथ ही अनुभाव-चित्रण और औचित्य-निर्वाह को भी भूलक मिलती है। यह अवश्य है कि उसकी प्रतीक-योजना और अलंकार-विधान परम्परागत, रुढ़िबद्ध और सीमित रहा है।

रूप-वर्णन की ही भाँति कवि का वस्तु-वर्णन पक्ष भी पर्याप्त परिपुष्ट है। कवि ने देश, नदी, वन, उपवन, ऋतु, संध्याकाल, सैन्यसज्जा, युद्ध इत्यादि का सरस और रुचिकर वर्णन किया है। सुराष्ट्र देश का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि वहाँ की बाढ़ियों में रस से भरे हुए गुरु भार वाले गन्ने पवन से प्रकपित होते हुए भी मानो इस भय से पृथ्वी पर नहीं गिरते कि नीच मनुष्यों द्वारा जड़ से उखाड़ कर काट डाले जाएँगे। परिपक्व पीतवर्ण धान के पीछे-वहाँ कमलों से सुवासित जल को पीने की इच्छा से झुके हुए हैं। वहाँ के गोचर वनों में नवीन तृणाकुरों को चरते हुए गायों के झुण्डों से आच्छादित भूमि इस प्रकार सुन्दर प्रतीत होती है जैसे तारा गणों से शोभित आकाश।⁴³

वस्तु-वर्णन करते हुए कवि कहना है कि मधुरस रूपी आसव के लोभ में श्वेत कुडमल पुष्प पर आसीन भ्रमर ऐसा प्रतीत होता है मानो मोती पर डबरीलमणिर विराजित हो। कोकिल-स्वर रूपी मृदग बजाती हुई और भ्रमर-गुञ्जन रूपी गीत गाती हुई नाचती-झुंझाती दक्षिण पवन-वनराजियों को सुशोभित करती है।⁴⁴ द्वारका की ओर लौटते हुए प्रद्युम्न को मार्ग में नारद वन की शोभा दिखाते हुए कहते हैं कि हे प्रद्युम्न, अपनी तीक्ष्ण दाढ़ी और नखों से बनशूकर को विदीर्ण करते हुए, उसके मांस-भक्षण और रक्त-पान से भयकर रूप धारण किये हुए, पूछ को पीछे की ओर उछालते हुए गहन-शैलरों को अपने गभीर नाद से कम्पित करते हुए, भयकर किंतु मनोहर रूप धारण करने वाले श्रीहानिरत सिंह को देखो।⁴⁵ इस प्रसंग में स्वभावोक्ति का

अच्छा निर्वाह हुआ है। अनुराग और ध्वन्यात्मकता से अतिरिक्त वीर भावों और वीरोचित चेष्टाओं का वर्णन करते हुए भाव और विभाव दोनों पक्षों के सम्यक चित्रण की ओर ध्यान दिया है।⁴⁶

पात्रों का चरित्र-चरित्र घटनाओं के माध्यम से तो व्यक्त हुआ ही है किंतु कवि ने कही-कही अपनी ओर से अथवा पात्रों की अपनी उक्तियों के रूप में भी सुन्दर चरित्र-व्यंजक स्थलों की उद्भावना की है।

4 चरित्र-चित्रण तथा सवाद-योजना

सत्यभामा का चरित्र-चित्रण करता हुआ कवि कहता है कि 'सत्यभामा दीन वश में उत्पन्न नहीं थी, न वह चंचल स्वभाव की थी, न पकिल अघोंगामी प्रवृत्तियाँ ही उसमें थी। वह जडमति भी नहीं थी। अतः वह नदी नहीं थी बल्कि उससे भी कही पवित्र थी।'⁴⁷ इसी प्रकार रुक्मिणी के मुख से उद्गारित ताम्बूल-चूर्ण के प्रसंग में जब कृष्ण द्वारा सत्यभामा का उपहास किया जाता है तो वह अपने चातुर्यपूर्ण वचनों से बिगड़ी हुई परिस्थिति को भी अपने पक्ष में सँभाल लेती है। इस समय वह हीन भावना से कृष्णवस्तु नहीं होती अपितु उदाराशयता, शालीनता, बुद्धिमत्ता और स्वाभिमान भावना प्रकट करती है। सपत्नी-ईर्ष्या-दग्ध नारी के स्थान पर उसके इस वचनविदग्ध प्रणयिनी रूप⁴⁸ से सीमकीर्ति आदि परवर्ती कवि अत्यन्त प्रभावित हुए हैं। उन्होंने उसके इस रूप की रंग-रेखाओं को और भी उभारा है। नारद का चरित्र-चित्रण करते हुए महासेनाचार्य ने उनके गुणों और परिहास-कुशल रूप को रेखांकित किया है। वे कलहप्रिय होते हुए भी जिन्नमार्ग में निरत हैं। वे अभिमान धनी और सयमी हैं। वे मनुष्यलोक में सर्वत्र तीर्थकरो और जैन तपस्वियों के मदिरों और आवास स्थानों की सदा वन्दना करते हैं।⁴⁹

महासेनाचार्य ने सवाद-योजना में भी अच्छी गति का परिचय दिया है। सवाद-कौशल की दृष्टि से अनेक स्थल कलात्मक हैं, विशेषतः ऊपर उल्लिखित सत्यभामा के कृष्ण से सवाद, श्रीकृष्ण के प्रति सारथी की उक्ति एवं युद्ध के लिए परस्पर एक दूसरे को ललकारते हुए पिता-पुत्र (कृष्ण और प्रद्युम्न) के सवादों में कवि ने सवाद-लेखन की क्षमता का प्रशंसनीय परिचय दिया है।⁵⁰

कविवर महासेनाचार्य ने अपनी इस कृति में वशस्थ, द्रुतविलम्बित, वसततिलका, अनुष्टुप, ललिनी, हरिणी, मत्तमयूर, शार्दूल-विक्रीडित, उपजाति, मदाक्रान्ता इत्यादि

अनेक प्रसिद्ध और अल्पप्रयुक्त संस्कृत छंदों का सफल प्रयोग किया है। प्रत्येक सर्ग के अंत में छंद-परिवर्तन की सूचना तथा नये छंद से नये सर्ग का प्रारंभ करने की संस्कृत प्रवर्ण-काव्य-परम्परा का भी कवि ने सफल निर्वाह किया है। एक ही सर्ग में एक से अधिक छंदों का प्रयोग भी कवि की छंद-योजना की विशेषता है। कथानक में गति की तीव्रता या

मद मथरता तथा भावो की उग्रता, सौम्यता, सकुलता, क्षिप्रता इत्यादि के अनुरूप ही कवि ने छंद-परिवर्तन किया है। छंद-चयन में उसने अच्छी सूझ-बूझ का परिचय दिया है। इस दृष्टि से इस कृति का आठवाँ तथा नवाँ सर्ग विशेष महत्त्वपूर्ण है। इनमें अनेक छंदों का सफल प्रयोग कथा-गति और भाव-स्थिति के अनुसार हुआ है। नवें सर्ग में कवि ने छंद-योजना में अपने चमत्कार-प्रदर्शन की रुचि का भी परिचय दिया है। उसने छंदों के नामोल्लेख सहित (और उन नामों के सामान्य वाच्यार्थ की कथा-विवृति में भी सगति सिद्ध करते हुए) द्रुतविलम्बित, मालिनी, हरिणी, मत्तमयूर और शार्दूलविक्रीडित छंदों का एक ही क्रम में सुन्दर प्रयोग किया है।⁵¹ कवि ने सर्ग के अन्त में छंद-परिवर्तन करने के अतिरिक्त काव्य के प्रारम्भ में इष्ट-स्तुति करने तथा सध्या-प्रभात, ऋतु, युद्ध, नदी, तडाग आदि जलाशयों और छूत-झोडा आदि के वर्णनों द्वारा दण्डी निर्दिष्ट महाकाव्य के लक्षणों का पूर्ण निर्वाह किया है।

अलंकारों में कवि ने शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है। कवि को उत्प्रेक्षा, श्लेष, उपमा, रूपक विशेष प्रिय है। सुराष्ट्र देश के वर्णन-प्रसंग में उसने प्रथमसर्ग के आठवें श्लोक में वस्तुत्प्रेक्षा, उससे अगले ही श्लोक में स्वस्थाबरा, (स्वच्छ वस्त्र, स्वच्छ आकाश) शब्द में श्लेष अलंकार, का तथा इसी क्रम में गन्ने के भूमि पर पामरजनो के भय से न गिरने की कल्पना में हेतुत्प्रेक्षा अलंकार का तथा गो-मंडल से तारकगणी के सादृश्य-विधान में पूर्णोपमा अलंकार⁵² का सुंदर प्रयोग किया है। एक ही क्रम में इतने अलंकारों का रसपेशल प्रयोग कवि के काव्य-अभ्यास और लक्षण ग्रंथों के अध्ययन का सूचक है। कवि ने अनेक स्थलों पर अलंकार का श्लिष्ट प्रयोग भी किया है। प्रथम सर्ग के अठारहवें श्लोक में नदी का वर्णन करते हुए 'भातग' (चाण्डाल, हाथी) तथा 'द्विज' (पक्षी, ब्राह्मण) शब्दों के श्लिष्ट प्रयोग से विरोधभास अलंकार⁵³ का सुन्दर विधान किया है। इसी प्रकार समुद्र के द्वारका के तटों से टकराकर दूर लौट जाने का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि अपने तरल कल्लोल रूपी हाथों से तट रूपी नितम्बों को थपथपा कर भी (द्वारका का कृष्ण भोग्या होने के कारण) परागनासग के भय से कम्पित समुद्र रूपी नायक असफल मनोरथ ही वापस लौट जाता है। यहाँ कल्पना-शक्ति का अच्छा परिचय देते हुए कवि ने रूपकाश्लिष्ट हेतुत्प्रेक्षा⁵⁴ का सुंदर प्रयोग किया है। इसी क्रम में जैन विद्यालयों के वर्णन में रूपकाश्लिष्ट वस्तुत्प्रेक्षा तथा सत्यभामा के चारित्र्य-वर्णन में 'नदीनजाता' (न दीन जाता, नदी न जाता) तथा 'जलाशया' (या जडाशया) आदि शब्दों में श्लेष के आश्रय से रूपक समन्वित आन्तापत्कृति अलंकार⁵⁵ प्रयुक्त हुए हैं। द्वारका-वर्णन के प्रसंग में दोष दीनभाव से श्रीकृष्ण से निवेदन करते हैं कि 'हे प्रभो, आपने हमें तो अपने राज्य से निष्कासित कर दिया, हमारा पालन नहीं किया, फिर आप 'विश्वभर' किस प्रकार कहे जाते हैं।'⁵⁶ यहाँ कवि ने कल्पनाशक्ति का सुंदर परिचय देते हुए जड तत्त्वों में भी मानवीय व्यापारों का आरोप करते हुए

मानवीकरण का प्रयोग किया है। यह व्याजस्तुति अलंकार का अच्छा निदर्शन है। कृष्ण द्वारा नारद के स्वागत के वर्णन में रसिक शिरोमणि कृष्ण की मेघ से तथा तापस श्रेष्ठ नारद की हेमगिरि से तुलना में औचित्य और अर्थशक्ति स्वयं स्पष्ट है।⁵⁷ रुक्मिणी के चित्रपट-लिखित सौन्दर्य-वर्णन के प्रसंग में कवि ने विरोधाभास, भ्राति, श्लेष तथा सागरूपक⁵⁸ इत्यादि कई अलंकारों का एकत्र प्रयोग किया है। प्रद्युम्न-हरण वी पूर्ववालीन सध्या के वर्णन में भी श्लेष, सागरूपक अलंकारों के अतिरिक्त मानवीकरण, जड़ में चेतन व्यापारों के आरोप और चित्रोपमता के दर्शन होते हैं।⁵⁹ कौशलदेश के वर्णन-प्रसंग में भी कवि ने अनेक सुन्दर अलंकारों की माला गुंथी है। वहाँ की नदियों के वर्णन में सागरूपक, नागरजनो के वर्णन में परिसंख्या तथा श्लेष और कौशल की सुदरियों के वर्णन में अतिशयोक्ति⁶⁰ अलंकारों का आश्रय ग्रहण किया है। वपिका का वनिता से सागरूपक बाँधते हुए कवि ने श्लेष का प्रयोग किया है। इस छंद में इन अलंकारों के अतिरिक्त माधुर्य गुण और वैदर्भी वृत्ति का भी सुंदर निर्वाह हुआ है।⁶¹ कवि महासेनाचार्य अवसरोचित काव्य गुणों और वृत्तियों के निदर्शन में कुशल हैं। युद्ध-वर्णन के आधार पर कवि ने उचित ही गौडी रीति की काव्य-शैली में श्रीजपूर्ण रचना की है।⁶² कवि ने नाटकीय व्यंग्य (ड्रैमैटिक आइरनी) के प्रयोग से सामान्य वर्णन के साथ-साथ ही भावी घटनाओं का भी परोक्ष संकेत दे दिया है। उदाहरण के लिए कालशबर-दम्पति को शिला तले प्राप्त शिशु प्रद्युम्न के सौंदर्य की प्रशंसा में उसे बैरियों के भी मन को जीतने वाले परम सुंदर विविधलक्षण विभूषित देह के धारक कहने के साथ ही 'विविधलक्षण' 'विग्रह' 'चरमदेह, नयनोत्सवः, जितेवैरिणः' आदि शब्दों के माध्यम से शिशु-रूप प्रद्युम्न के भविष्य में चरमशरीरी (अर्थात् इसी जन्म में मुक्त) होने विविध लाभ प्राप्त करने सधि-विग्रह आदि घटनाओं के घटित होने तथा वैरियों पर जय-लाभ के द्वारा नाना नेत्ररजक उत्सवों के आयोजन होने आदि भावी जीवन-व्यापारों को कौशल से सूचित कर दिया है।⁶² अनुरणन तथा ध्वन्यात्मकता की ओर कवि की रुचि नहीं रही है।

कवि के उक्त काव्योचित गुणों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि संस्कृत के काव्य और लक्षणग्रंथों का उसका अच्छा अध्ययन और अभ्यास था। साथ ही वह परिपाटी का ज्ञाता होते हुए भी मात्र जड़ परम्परागामी कवि नहीं है। उसके काव्य में चित्रोपमता, मानवीकरण, नाटकीय व्यंग्य और औचित्य के निर्वाह से सिद्ध है कि वह एक श्रेष्ठ कवि है। उसे काव्य की अच्छी पकड़ है और उसकी पैठ गहरी है। वसंत तथा वन-वर्णन में विशेषतः, और अन्यत्र भी, उसके वस्तु-व्यापार-वर्णन में केवल स्थूल वस्तु-परिगणन की प्रवृत्ति की पुनरावृत्ति न होकर सश्लिष्ट बिम्ब-रचना की सामर्थ्य दोख पड़ती है। अधिकांश परवर्ती प्रद्युम्न-चरित्र प्रणेता कवियों ने इस महाकवि से वर्णन की रुढ़ियों को तो ग्रहण किया किंतु उसके द्वारा उद्घेलित रसाविलता की स्रोतस्विनी को वे आगे प्रवाहित नहीं कर पाये। उनके काव्य में क्रीड़ा-कौतुक के प्रति

आक्रपर्ण और अघट-वटना-पटीयता का विस्तार होता चला गया, किंतु काव्य गुणों की समृद्धि का विकास नहीं दीख पड़ता । महासेनाचार्य की भांति रस-सृष्टि करने में तो वे सफल नहीं हुए किंतु इस कवि की वर्णन रूढ़ियों का अनुकरण उन्होंने खूब ही किया है ।

कविवर महासेनाचार्य द्वारा प्रयुक्त जो वर्णन-रूढ़ियाँ प्रद्युम्न-चरित्र-काव्य-परम्परा में लोकप्रिय और प्रचलित हुई हैं उनमें से कुछ प्रमुख वर्णन-रूढ़ियाँ ये हैं —

1. नारी-रूप के प्रति जिज्ञासा: नारी रूप को देख कर पुरुष या स्त्री का इस प्रकार

6. वर्णन-रूढ़ियाँ

चमत्कृत हो जिज्ञासा प्रकट करना—‘यह इन्द्र की पत्नी है, किन्नर रमणी है, चंद्रमा की पत्नी है, यज्ञ-कन्या है, नाग कन्या है, इत्यादि ।

रुक्मिणी के चित्रपट को देखकर द्वारकावासी ऐसी ही जिज्ञासा व्यक्त करते हैं । सत्यभामा वनदेवी रूप में रुक्मिणी के सौंदर्य को देख कर यही जिज्ञासा व्यक्त करती है, यज्ञ वसंत की पुत्री रति को देख कर प्रद्युम्न भी इसी शैली में औत्सुक्य प्रकट करता है ।

- 2 स्त्री-औत्सुक्य वर्णन अपूर्व सुन्दर नायक-नायिका के युगल रूप के दर्शनार्थ आतुर स्त्रियों के औत्सुक्य-वर्णन में उनके अस्त-व्यस्त और विपर्यस्त आचरण का उल्लेख यथा— कज्जल का भाल पर तिलक करना और कुकुम को नयनों में तिलकवत् आज लेना, नूपुरों को कानों में और कर्णाभूषणों को पैरों में पहन लेना, करवनी को वक्षस्थल पर और हार को कटि में धारण कर लेना इत्यादि । कृष्ण-रुक्मिणी के दर्शनार्थ उत्सुक स्त्रियों का ऐसा ही वर्णन कवि ने किया है । रति सहित प्रद्युम्न को सोलह लाभ प्राप्ति के बाद आते देख कर मेघकूटपर की स्त्रियों की भी ऐसा ही दशा होती है ।

- 3 वैर-शोध हेतु विकल्प-चिंतन. अपने पूर्व भव के शत्रु का शिशु-रूप में हरण करने पर घूमकेतु वैर-शोधार्थ अनेक विकल्पो का चिंतन करता है इसे तीक्ष्ण नखों से विदीर्ण कर दूँ, समुद्र में मत्स्यों का भोजन बनाने के लिए या बाढवाग्नि से दग्ध होने के लिए डाल दूँ या काक इत्यादि पक्षियों की बलि के लिए शिला के नीचे दाब दूँ इत्यादि ।

- 4 मुनि-आगमन-चिन्ह मुनि के आगमन पर उपवन का हरा-भरा हो जाना । यह भी अति प्राचीन पौराणिक रूढ़ि है । महासेनाचार्य ने नदिवर्धन मुनि के आगमन पर इसी रूढ़ि का प्रयोग किया है ।

- 5 सैन्य-नद-वर्णन सेना अथवा युद्ध स्थलो का समुद्र या नद से सागररूपक बाँधते हुए कवचों का कच्छप, उछलते अश्वों का तरंग, चमरों का फेन, इत्यादि के रूप में

वर्णन करना । वैष्णव हरिवंशपुराण से यह वर्णन-रूढ़ि ग्रहीत हुई है, यह दिखाया जा चुका है । महासेन ने भी हेमरथ और भीम के युद्ध प्रसंग में इस रूढ़ि का प्रयोग किया है ।

- 6 शूर-कवच-मञ्जु युद्ध के लिए सन्नद्ध शूरवीर के कवच का शौर्यातिरेक से हर्ष स्फुरण के कारण स्वतः तडक कर टूट जाना । यह भी प्राचीन पौराणिक वर्णन रूढ़ि है । महासेनाचार्य ने प्रद्युम्न द्वारा रुक्मिणी-हरण के अवसर पर यादव वीरों के शौर्य-वर्णन में इस रूढ़ि का प्रयोग किया है ।

उक्त सभी वर्णन-रूढ़ियाँ पर्याप्त लोकप्रिय हुई हैं और प्रद्युम्न-चरित्र-काव्य परम्परा के अधिकांश परवर्ती कवियों ने इन वर्णन-रूढ़ियों का आश्रय लिया है ।

महासेन का महत्त्व, न केवल प्रद्युम्न-चरित्र विषयक सर्वप्रथम प्रबन्ध-काव्यकार के रूप में बल्कि एक अष्ट समर्थ कवि के रूप में भी असंदिग्ध है ।

7. महासेन का परवर्ती वस्तु-विन्यास और अभिव्यञ्जन में परवर्ती कवियों ने उनसे कवियों पर प्रभाव पर्याप्त प्रभाव ग्रहण किया है । महासेनाचार्यकृत सुराष्ट्र

देश संचयाकाल आदि के उपर्युक्त वर्णन इतने लोकप्रिय हुए कि परवर्ती अनेक कवियों ने शब्दान्तर से उन्हीं का छायानुवाद किया है । महासेनाचार्य का प्रभाव विशेषतः सोमकीर्ति पर इतना अधिक पड़ा कि उन्होंने अपने सस्कृत में रचित प्रद्युम्न-चरित्र (रा० का० सं० 1530) में महासेन की कल्पनाओं और उक्तियों को किञ्चित् शब्द-भेद से यथावत् ग्रहण कर लिया है । यथा—महासेनाचार्य की ही भांति सोमकीर्ति भी सौराष्ट्र देश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बहा के गन्ने भूमि पर नहीं गिरते । उन्हें भय है कि हम नीचे पुरुषों द्वारा बाधे जाएँगे ।⁶³ धान्य के खेत पीले होकर नीचे झुक रहे हैं मानो वे जल पीने के लिए नीचे झुके हों⁶⁴ इसी प्रकार प्रद्युम्न-हरण दिवसकालीन संध्या के वर्णन में भी उक्ति-साम्य बहुलाश में देखी पड़ता है ।⁶⁵ महासेनाचार्यकृत सत्यभामा के रूप वर्णन, सैन्य-नद वर्णन, प्रणयी-युगल के दर्शनार्थ स्त्रियों की उत्कण्ठा-वर्णन⁶⁶ का प्रभाव भी सोमकीर्ति रचित उक्त प्रसंगों—सत्यभामा-रूप वर्णन, सैन्य-नद वर्णन, तथा स्त्री औत्सुक्य-वर्णन पर पड़ा है ।⁶⁷ यही नहीं, प्रद्युम्न-रूप वर्णन, रुक्मिणी-रूप-वर्णन तथा अन्यान्य स्थलों पर भी महासेनाचार्य का प्रभाव सोमकीर्ति पर स्पष्ट है । इसमें सन्देह नहीं कि महासेन पर भी पूर्ववर्ती प्रभाव है । अपनी अनेक अभिव्यञ्जनाओं के लिए वह पूर्व-परम्परा का ऋणी है । महासेन द्वारा कृत सैन्य-नद वर्णन पर हरिवंश का प्रभाव स्पष्ट है । इसी प्रकार अपनी अनेक उक्तियों के लिए उन पर कालिदास आदि रससिद्ध कवियों का प्रभाव भी ढूँढा जा सकता है । फिर भी महासेन के सोमकीर्ति पर इस सीमा तक और इतने व्यापक प्रभाव से कवि-रूप में महासेन का वर्चस्व और लोकप्रियता स्वयं सिद्ध है । स्वयं सोमकीर्ति ने इसको स्वीकार करते हुए कहा है कि पूर्वकाल में महासेन आदि आचार्यों ने जिस प्रद्युम्न-चरित्र की रचना की है उस निर्मल चरित्र की

रचना में मैं अल्पमति कहीं समर्थ हूँ ?⁶⁸ प्रद्युम्न-चरित्र विषयक सर्वप्रथम प्रबन्ध-काव्य के रचयिता के अनुरूप ही उनका कृतित्व समृद्ध और काव्य-सीष्ठव-पूर्ण है।

प्रद्युम्न-चरित्र विषयक उपलब्ध काव्य-कृतियों में अपभ्रंश भाषा में सिद्ध तथा सिंह कवि कृत 'पञ्जुण-चरित्र' कालक्रम की दृष्टि में

8. सिद्ध तथा सिंह कृत 'पञ्जुण-चरित्र'

का
कथा-शिल्प

द्वितीय रचना है। इसके कृतिकारों का परिचायक विवरण पूर्ववर्ती पृष्ठों में दिया जा चुका है। अब इसके कथा-शिल्प और काव्य-सौंदर्य का आकलन कर लेना उचित होगा। 'पञ्जुण चरित्र' पद्वह सधियों में विभक्त है। इनमें से प्रथम आठ सधियाँ सिद्ध कवि

कृत और अंतिम सात सिंह कृत हैं। इसकी प्रथम सधि में नेमि जिनेश्वर और देवी सरस्वती की वन्दना, सज्जन-दुर्जन-स्तुति, आत्मसाधन-प्रदर्शन के अनन्तर आठवीं सधि प्रद्युम्न द्वारा शत्रुओं को पराजित करने पर प्रसन्न हो कालसवर द्वारा प्रद्युम्न को यौवराज्य पद देने, अन्य पाँच सधियों में भाइयों का ईर्ष्याद्वेष प्रद्युम्न में घात करने किंतु पुण्यवश प्रद्युम्न को सोलह लाख प्राप्त होने और प्रद्युम्न के रूप पर कनकमाला के मुग्ध होने के विन्दु तक पहुँचती है। यहाँ तक की रचना सिद्ध कवि कृत है।

नवी सधि से सिंह कवि की रचना प्रारम्भ होती है। इसमें कनकमाला के त्रिया-चरित्र और प्रद्युम्न-कालसवर युद्ध के प्रसंगों से अप्रसर होती हुई कथा, प्रद्युम्न के द्वारकागमन, श्रीडा-कीतुक प्रदर्शन एवं चैदभी-हरण के प्रकरणों में सम्मिलित होती हुई नेमि द्वारा द्वारका-विनाश की भविष्यवाणी तथा प्रद्युम्न द्वारा दीक्षा-ग्रहण एवं तप पर विश्रान्त होती है। अतः में धर्मनस्त्व-निरूपण करते हुए कवि सिंह प्रद्युम्न साम्ब, भानु, अनिरुद्ध आदि के निर्वाण-गमन की सूचना देता हुआ प्रशस्ति सहित प्रथ की समाप्ति करता है।

सिद्ध तथा सिंह कविकृत 'पञ्जुण चरित्र' भी कथा-संगठन की दृष्टि से जिनसेनाचार्य और महासेनाचार्य की परम्परा में ही आता है। इसके कथा-रूप के व्यापक विन्यास तथा वर्णन शैली पर भी, महासेनाचार्य का प्रभाव स्पष्ट है। सिंह कवि ने भी महासेन की ही भाँति द्वारका के वैभव और कृष्ण-महिमा के वर्णन तथा कृष्ण-प्रद्युम्न युद्ध में विशेष रुचि व्यक्त की है। कवि ने राजसी वृत्ति की सूचक उभय पक्षों की दूर्पोक्तियाँ व्यक्त करने के अतिरिक्त प्रद्युम्न तथा कृष्ण द्वारा वारुणास्त्र, पवनस्त्र, तथा कामदेव के पञ्चबाणादि अस्त्र-शस्त्रों के प्रयोग का उल्लेख करते हुए मायायु युद्ध में मायावी सैन्य की रचना तथा नरेन्द्रजाल आदि श्लोकीक अस्त्रों से अग्निवर्षा करने का वर्णन किया है।⁶⁹ अतः महासेनाचार्य की परम्परा में ही सिद्ध तथा सिंह कवि पर भी वैष्णवपुराण परम्परा का प्रभाव स्पष्ट है। यह प्रभाव परवर्ती प्रद्युम्न-चरित्र काव्य-ग्रंथों में क्रमशः क्षीय होता चला गया है।

यद्यपि सिद्ध तथा सिंह कवि ने अपने 'पञ्जुष्ण चरित' में कथानक का संगठन जिनसेनाचार्य कृत हरिवंशपुराण और महासेनाचार्य कृत 'प्रद्युम्न-चरित' के अनुसरण में ही किया है तथापि कहीं-कहीं सूक्ष्म अन्तर भी लक्षित होता है। जिनसेनाचार्य ने बटपुर नरेश वीरसेन की पत्नी चद्राभा पर मधुराजा की कामासक्ति का उल्लेख किया है। किन्तु इस प्रसंग में मन्त्री की भूमिका वर्णित नहीं है। गुणभद्र के उत्तरपुराण में यह प्रसंग केवल दो श्लोको में ही समाप्त कर दिया गया है। गुणभद्र ने कथा के मनोरम स्थल को व्यर्थ ही हाथ से गवा दिया है। जिनसेन ने वसंतोत्सव के बहाने चद्राभा को अपनी राजधानी बुलाने, आभूषणों के बहाने से उसे रोक लेने, पत्नीहरण फलस्वरूप वीरसेन के उद्भ्रान्त होने तथा मधु के समक्ष परदारनिषेधी पुरुष का बाद प्रस्तुत होने इत्यादि कथा सूत्रों को गुम्फित किया है जिससे कवि को कामावेग, वियोग, छल, विश्वासघात, अन्याय, पश्चात्ताप आदि कोमल-जटिल भावों की सरस अभिव्यक्ति के लिए मनोरम प्रसंग प्राप्त हो गये हैं। फिर भी, मन्त्री और धाय को पहली बार इस प्रसंग में महासेनाचार्य ने ही कथा में उतार कर इस प्रसंग की स्वाभाविकता और सवाद-कौशल में वृद्धि की है।

महासेनाचार्य ने इस प्रसंग में मन्त्री-नृपति एवं बात्री-रानी के मध्य प्रभाव-शाली सवाद-योजना की है। सिद्ध कवि ने मन्त्री और बात्री की योजना के प्रसंगों में महासेनाचार्य का अनुसरण किया है किन्तु इस अवसर पर भावों की अभिव्यजना तथा सवाद-रचना में उनका अपना ही रंग है। बटपुर (बटपुर), कणायरहु (कनकरथ) तथा कणयप्पह (कनकप्रभा) इत्यादि नाम उन्होंने महासेनाचार्य के अनुसार ही रखे हैं तथापि कथासूत्रों के आदान और अभिव्यजना की स्वतन्त्रता से स्पष्ट है कि कविवर को मामिकप्रसंगों को अवतारण में रुचि थी। राजा मधु और मन्त्री के बीच हुए सवाद का कवि सिद्ध ने रोचक ओजपूर्ण वर्णन किया है। यह देख कर कि काम-विह्वल राजा को न अस्म रचता है न गीत, मन्त्री राजा से मैत्रीवत् बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न करता है—“हे देव, आप इस प्रकार खिन्नमन क्यों हैं ? क्या आप इस विचार से चिंतित हैं कि दूसरे की सीमा को अतिक्रान्त नहीं करना चाहिए ? अथवा शत्रु नरेश भीम से युद्ध करने में आशंकित हैं ?” यह सुन कर मधु नरेश प्रत्युत्तर देता है—“मदनशल्य से विद्ध होने के कारण ही मेरा यह तन तृणतिलवत् कपित हो रहा है और तालावेलि लगी हुई है। जब से मैंने कनकरथ की रमणी को देखा है तब से यही दशा है। मैं भीम नरेश से क्यों डरने लगा ? क्या कभी हाथी को देख कर सिंह त्रास पाता है ?”⁷⁰ इसी प्रकार धाय के प्रसंग की योजना से भी कवि सिद्ध ने कनकप्रभा के रूप में एक पश्चात्ताप-दग्ध नारी के निगूढ़ भावों के वर्णन के लिए अवकाश प्रशस्त कर दिया है।⁷¹

इस निदर्शन से स्पष्ट है कि जैन पुराणकारों ने प्रद्युम्न-कथा को जिस रूप में निबद्ध किया है उसे प्रद्युम्न-चरित काव्यकारों ने और भी सुन्दर ढंग से विकसित

किया है। अपनी रुचि और सामर्थ्य के अनुसार विभिन्न पुराणकारों की काव्यात्मक शैली का अश्व विभिन्न रूप और मात्रानुसार है। गुणभद्र की अपेक्षा जिनसेनाचार्य ने कवि-प्रतिभा और काव्यात्मक अभिरुचि अधिक है। इसीलिए जिनसेनाचार्य द्वारा अनुस्यूत प्रद्युम्न-कथा में क्षिप्र इतिवृत्तात्मकता के प्रत्यु प्रवाह के मध्य भी भावाभिव्यजक रसाविल प्रसंगों की योजना अनेक स्थलों पर दीख पड़ती है। महासेनाचार्य ने रसपेशल प्रसंगों की योजना में और भी वृद्धि की। सिद्ध तथा सिद्ध ने एक कुशल प्रबन्धकार कवि के नाते महासेनाचार्य की परम्परा को ही ग्रहण किया। इस बात का महत्त्व इस दृष्टि से विशेष है कि आगे के अनेक कवि, जिनमें सधाए जैसे प्रसिद्ध कवि भी हैं, प्रबन्ध-कौशल की इस परम्परा से वियुक्त हो गये हैं। आचर्य शुक्ल का यह कथन सारपूर्ण है कि “इतिवृत्त मात्र के निर्वाह से रसानुभव नहीं कराया जा सकता। उसके लिए घटनाचक्र के अन्तर्गत ऐसी वस्तुओं और व्यापारों का प्रतिबिम्बवत् चित्रण होना चाहिए जो श्रोता के हृदय में रसात्मक तरंगें उठाने में समर्थ हों।”⁸¹ कहना न होगा कि इस दृष्टि से महासेनाचार्य और सिद्ध तथा सिंह कवि-युग्म का महत्त्व असंदिग्ध है।

कथानक के स्थूल प्रारूप की दृष्टि से सिद्ध तथा सिद्ध कवि ने जैन पुराणकारों में जिनसेनाचार्य का अनुगमन किया है किन्तु गौण इतिवृत्तों और व्यापार-वर्णन में वे महासेनाचार्य से ही विशेष प्रभावित हैं। उदाहरण के लिए, अपहरण के पश्चात् कचनमाला इस आशका से प्रद्युम्न को पुत्र-रूप में अश्रीकार करने में हिचकती है कि सवर के अन्य पाँचसौ पुत्रों द्वारा उसका ताड़न और निरादर होगा। उसकी आका के निवारणार्थ जिनसेन कालसवर द्वारा अपने कान के सुवर्णपत्र से प्रद्युम्न के यौवराज्य-पट्ट बाँधने का उल्लेख करते हैं। गुणभद्र ने भी कचनमाला के सहाय निवारणार्थ इसी युक्ति का आश्रय लिया है। किन्तु जिनसेन, गुणभद्र तथा पुष्पदन्त की सर्वातिमत्त परम्परा से हट कर महासेन ने यौवराज्य-पद के वचन-मात्र से इस प्रसंग को संक्षिप्त किया है।⁷⁸ सम्भवतः महासेन तथा सिद्ध कवि की दृष्टि में राजा का वचन मात्र पर्याप्त था। यौवराज्य-सूचक पट्ट बाँधने से राजा और रानी की पारस्परिक अविश्वसनीयता अथवा रानी की शकालुता और राजा की नीति शून्यता और स्वरा सूचित होने से इन पात्रों की चरित्र-सृष्टि में हीनता आने की संभावना थी।

ऐसी बात नहीं है कि सिद्ध कवि ने सर्वत्र पूर्वगामी कवियों के कथा-व्यापारों से ही अपने कथा-सूत्रों का निरपवाद रूप से चयन किया है। उन्होंने पात्रों के नाम तथा कार्य-व्यापार वर्णन में निजी रुचि और स्वतन्त्रचेता प्रकृति का भी परिचय दिया है। उदाहरण के लिए प्रद्युम्न-साम्ब के पूर्व भवों के प्रसंग में भवान्तर की शुष्क क्षिप्र परम्परित बालुका-धारा में भी कवि सिद्ध ने सीढ़ों की रसलहरी बहा

कर अपनी प्रवच-पटुता प्रमाणित की है।⁷⁴ सरल स्थलो की उद्भावना की ओर उसकी दृष्टि अत्यन्त सजग रही है।

“पञ्जुष्ण-चरित्र” के कवि की एक अन्य प्रबन्धगत विशेषता यह भी है कि उसने कथा-हेतुओं की मनोरम कल्पनाएँ की हैं। प्रायः सभी कवियों ने राज्य से वैराग्य होने का हेतु पूर्व-भय का स्मरण अथवा किसी मुनि द्वारा प्रबोध देना ही बनाया है। किन्तु सिद्ध कवि ने पहली बार इस धार्मिक हेतु के अतिरिक्त सहज नैसर्गिक हेतु-व्यापार की कल्पना इस विषय में की है। कवि कहता है कि नृप कनकनाभ को राज्य करते जब बारह वर्ष की अवधि व्यतीत हो गयी तो एक दिन वन-पर्वत की यज्ञा करते हुए वर्षाजल से रित्त एक मेघखण्ड को देख कर कौशलपति को यह स्मरण हो आया कि शारदीय निर्जल मेघखण्ड की भाँति ही यह राज्य-वैभव भी क्षणमगुर है और इसी प्रकार रूप-रंग-श्री-हीन हो जाने वाला है। यह विचार आते ही राजा को राज्य से विरक्ति हो जाती है और राजा कनकनाभ अपने ज्येष्ठ युवराज मधु (आगामी भव मे प्रद्युम्न) को राज्य सौंप कर स्वयं जिनदीक्षा ग्रहण कर लेता है।⁷⁵ मधु को भी अपने पिता कौशल नरेश कनकनाभ की ही भाँति वैराग्य हो जाता है। कमल-सम्पुट मे बद्ध मधुलोभी भ्रमर की दशा देख कंटभ को भी ससार की असारता और भोगों के दुष्परिणाम की प्रतीति हो जाती है और वह अपने पुत्र को राज्यभार हस्तगत कर स्वयं जिनदीक्षा ग्रहण कर लेता है।⁷⁶ इस प्रकार शुष्क धर्मोपदेश से अथवा सशयास्पद भवान्तर-फल की आशंका से प्रेरित न होकर कनकनाभ और कंटभ का राज्य-त्याग नैसर्गिक और सवेदनशील प्रकृत व्यापारों से प्रेरित है। कवि का प्रबन्ध-लाघव इस प्रकृत मनोरम हेतु-व्यापार कल्पना से असंदिग्ध रूप से सिद्ध है।

किंतु कवि के प्रबन्ध-सौष्ठव मे कहीं न्यूनता या अनौचित्य नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। प्रद्युम्न-चरित्र-काव्यकारों और प्रद्युम्न कथा को पुराणवद्ध करने वाले कवियों मे कथानक-संगठन की दृष्टि से सबसे बड़ा दोष है—इतिवृत्तों की पुनरावृत्ति। पुनरुक्ति दोष से कोई भी रचनाकार मुक्त नहीं रह सका है। सिद्ध और सिद्ध कवि-युगल भी इसके अपवाद नहीं हैं। व्यापक कथा-वृत्त के अन्तर्गत उन्हीं पात्रों के अनेक भवान्तरों के वर्णन से जीवन-व्यापारों के सूचक अन्तर्वृत्तों की पुनरपि आवृत्ति हो गयी है जो रसविधातक हैं। उदाहरण के लिए प्रद्युम्न-हरण की कथा सर्वप्रथम कवि स्वयं वर्णन करता है फिर इसी को सीमघर स्वामी कहते हैं। इसी कथा का सकेत कनकमाला काममोहित होने पर करती है। कनकमाला के विपर्यस्त आचरण से स्तब्ध प्रद्युम्न के समक्ष मट्टारक उदधिचन्द्र मुनि नदिबद्धन मुनि द्वारा पहले ही कही जा चुकी उसी कथा की पुनः उद्धरण करते हैं। प्रद्युम्न-कालसवर युद्ध के अन्त मे नारद प्रकट होकर कृष्ण और द्वारका के वर्णन तथा प्रद्युम्न-हरण को फिर से दुहराते हैं। नारद और प्रद्युम्न जब द्वारका पहुँचते हैं तो कवि पुनः द्वारका-वर्णन मे प्रवृत्त

हो जाता है। सोमधर स्वामी प्रद्युम्न के पूर्व-भव कथा के अन्त में पुन दोहराते हैं।⁷⁷ इसी प्रकार सपत्नी-स्पर्द्धा और केशकर्तन की कथा, जिसका कवि पहले ही वर्णन कर चुका है, क्षुल्लक वेपी प्रद्युम्न के समक्ष रुक्मिणी को फिर से कहनी पड़ी है।⁷⁸ इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि कथावृत्तों की व्यर्थ पुनरुक्ति ने प्रबधपटुता को नष्ट कर दिया है। कवि सिद्ध तथा सिंह कही-कही कथा को रूपायित करने में ज़रूरत प्रभाव को ग्रहण करने में नहीं झिझके हैं। प्रद्युम्न का नामकरण एक ऐसा ही प्रसंग है। जिनसेनाचार्य ने जीवन की वास्तविक स्थिति के अनुकूल ही अपने वस्तु-विधान की सगति बँटाने की दृष्टि से कालसबर और कनकमाल द्वारा ही, उपलब्ध शिशु का नाम 'प्रद्युम्न' रखे जाने का वर्णन किया है।⁷⁹ यही नहीं, उन्होंने यह भी लिखा है कि सुवर्ण के समान श्रेष्ठ कान्ति का धारक होने से ही बालक का नाम प्रद्युम्न रखा गया। गुणभद्र ने शिशु का नाम 'देवदत्त' रखा जाना वर्णित किया है।⁸⁰ महासेन ने भी सवरदम्पति द्वारा 'प्रद्युम्न' नामकरण का वर्णन किया है।⁸¹ किन्तु जैन परम्परा में सर्वप्रथम सिद्ध ने ही जन्म के छठे दिन ज्योतिषियों द्वारा राशि के अनुसार 'प्रद्युम्न' नामकरण का उल्लेख किया है,⁸² जिस पर वैष्णव पुराणों का प्रभाव स्पष्ट है।

सिद्ध तथा सिंह कवि कथा के स्वाभाविक मूल प्रवाह के अन्तर्गत सहज रूप से आने वाले ऐसे प्रसंगों की भी उपेक्षा कर गये हैं जहाँ मानवीय कोमल भावनाओं और तीव्र अन्तर्द्वन्द्व के लिए प्रचुर भूमिका प्रस्तुत थी। ऐसा ही एक उपेक्षित स्थल मधु द्वारा कनकाभा को वसन्तोत्सव के बहाने से अन्त पुर में रख लेने का है। इस अवसर पर कनकाभा बिना किसी हिचक के अकस्मात् परपुरुष (मधु) के साथ रमण के लिए प्रस्तुत हो जाती है। पूर्वपति से इतना प्रेम करने वाली नारी का अकस्मात् परपुरुष के लिए प्रस्तुत हो जाना कदापि तर्कसंगत और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं है।⁸³ महासेनाचार्य भी यहाँ चूक गये हैं। कनकाभा के मानसिक द्वन्द्व को उन्होंने भी नहीं उभारा है।⁸⁴ जिनसेनाचार्य ने और गुणभद्र ने भी मधु द्वारा कनकाभा को 'निजीकृत' करने या 'स्वीकृत' करने का वर्णन एक-एक श्लोक में ही कर डाला है।⁸⁵ किन्तु प्रद्युम्न-चरित्र लेखक सभी कवि यहाँ चूक गये हो ऐसी बात नहीं है। आचार्य सोमकीर्ति (16 वीं सदी) ने इस प्रसंग का प्रबन्ध-पटुता पूर्वक रोचक वर्णन किया है और चन्द्रप्रभा (कनकाभा) के मानसिक द्वन्द्व का कुशल चित्रण किया है।⁸⁶ कथानक-समूह के गुण-दोष का विवेचन करते हुए निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अनेक स्थलों पर सिद्ध तथा सिंह कवि ने अपनी सूक्ष्म सारग्राहिणी बुद्धि का परिचय देते हुए मार्मिक स्थलों की उद्भावना की है, केवल कुछ प्रसंग ही उनकी सवेदनाशील दृष्टि-पथ से ओझल रह गये हैं। किन्तु अपने पूर्ववर्ती प्रद्युम्न चरित्र-कारों से उनकी प्रबध-पटुता किसी भी दृष्टि से न्यून नहीं है।

सिद्ध तथा सिंह कवि की वस्तु-वर्णन में पर्याप्त रुचि है तथा गतिशील जीवन के नाना व्यापारों और दृष्यों के प्रति उत्कण्ठा है। इस कवि-युग में

9. **वस्तु-व्यापार** जड़ और चेतन जगत के नाना दृष्यों और कार्य-व्यापारों को वर्णन रूपान्तरित किया है। वस्तु-वर्णन की उनकी क्षमता मुख्यतः देश-वर्णन, युद्ध-वर्णन, विमान-रचना, अश्व-संचालन, विवाह

एव उत्सव समारोहादि से सम्बन्धित वर्णन स्थलों में प्रकट हुई है। सौराष्ट्र प्रदेश का वर्णन करते हुए कवि सिद्ध लिखता है कि बालियाँ दवाये शुकपक्षि आकाशमार्ग से उड़ती हुई इस प्रकार सुशोभित होती हैं मानो पद्मराग और मरकतमणि खचित-हारावली नभ-श्री के कंठ को विभूषित कर रही हों।⁸⁷

सौराष्ट्र देश की ही भाँति द्वारिकापुरी का वर्णन करते हुए सिद्ध कवि कहता है कि इस नगरी के सौंदर्य से आकृष्ट समुद्र रूपी नायक इसी का रात-दिन अनुचितन करता हुआ इसकी चरणसेवा करता है किंतु साथ ही वह यह भी नहीं सुना पाता कि अन्ततः यह परायी स्त्री है। अतः समुद्र की दशा सीता के समक्ष प्रणयाकाक्षिणी किंतु राघव-प्रेताप से आतंकित दशानन की भाँति है। समुद्र रूपी यह नायक अपनी तरफ रूपी विशाल मुजाओ से भानो द्वारिका के तट रूपी नितम्बों का आस्फालन करता है किंतु मूढ़ की भाँति अन्त में खाली हाथ लौट जाता है। प्रणय की प्राप्ति में अकृतकार्य पयोनिधि फिर गजदत्त, शख, भुक्ता, प्रवाल इत्यादि की भेंटों द्वारिका नगरी रूपी प्रणयिनी के चरणों में अर्पित करते नहीं थकता धन की पुष्कल भेंट देने पर भी असफल मनोरथ हो वह झिलख-झिलख कर लहरो रूपी मुजाओ को उठा कर पुकार करने लगता है।⁸⁸ कवि सिद्ध ने वस्तु-वर्णन में सूक्ष्म कल्पना शक्ति के द्वारा उंची उड़ान भरने का प्रयत्न किया है। वह आलंकारिक और चित्रोपम वर्णन की ओर विशेषतः प्रवृत्त है। साथ ही परम्परागत चित्रण-शैली का प्रभाव भी उस पर स्पष्ट है। हस्ति-मिश्रित द्वारा परस्पर कडु-निवारण का चित्र कालिदास द्वारा अभिज्ञान शाकुन्तल में इनी कार्य में प्रयुक्त मृगी के चित्र का बरबस स्मरण करा देता है।⁸⁹ सौराष्ट्र प्रदेश तथा द्वारिकापुरी के वर्णन में सिद्ध कवि पर महासेनाचार्य का प्रभाव स्पष्ट है। महासेनाचार्य का “गोमडलमण्डित मध्यदेशा, तारागणेशीरिव सौम्यभावा” ही सिद्ध कवि की उक्ति “गोहणाडण गण्डे णखत्तइ” में रूपान्तरित हो गया है। द्वारिका में नदनवन होने, द्वारिका के अमरावती के समान सुन्दर होने, बारह योजन में द्वारिका के विस्तार आदि परागनासग भय से पलायन करते पयोधि⁹⁰ तथा सौन्दर्य में द्वारिका के अमरावती से सादृश्य रखने की सिद्ध कवि की कल्पनाएँ भी प्राचीन पौराणिक कल्पनाएँ हैं जिनका उत्स वैष्णव हरिवंशपुराण में देखा जा सकता है।⁹¹

कवि सिंह ने गौण से गौण वस्तु में भी उतनी ही रुचि-प्रवणता और काव्य-कुशलता व्यक्त की है जितनी कि असामान्य वस्तु और व्यापारों के वर्णन में अपेक्षित है। उदाहरण के लिए सिद्ध कवि कृत विमान-रचना-वर्णन देखा जा सकता है।

सिंह कवि ने स्थिर वस्तुओं और दृश्यों का ही नहीं, गतिशील व्यापारों का भी मनोयोगपूर्वक चित्रण किया है। प्रद्युम्न द्वारा वृद्ध अश्व-व्यापारी वेप में अश्व-संचालन का वर्णन करते हुए कवि ने अश्वसंचालन की अनेक गतियों का भी उल्लेख किया है। इस सदर्थ में कवि ने घोड़े की चाल के अनेक पारिभाषिक नामों— यथा 'समचलण', (सतुलित सघी हुई चाल), 'फाल', 'मिल्लन्न', 'दुक्कम्मि', (दुलकी ?) आदि को गिनाया है।⁹² युद्ध तथा सैन्य-सज्जादि के वर्णन में भी सिद्ध तथा सिंह की विशेष रुचि रही है।

कवि ने युद्ध वाक्यों—ताटक, भेरी, पटह, काहल इत्यादि का वर्णन अनुरणनात्मक शब्दावली में करते हुए, जिससे इन वाक्यों की ध्वनि व्यजित होती है, युद्ध की उमग में घोड़ों के जनसकुल सैन्यदल के बीच उमड़ने, चामर-दोलित माडलिक सामन्तों के शान से चलने, रथ के खम्भों पर कामदेव के (मकराकित) ध्वज फहराने, तलवारों और भालों के झलझलाने, घोड़ों द्वारा भूमि को रोदने इत्यादि नाना सैन्य व्यापारों का सश्लिष्ट चित्रण करते हुए युद्धोद्यत सेना का दृश्य प्रस्तुत किया है।⁹³

ऐसे वर्णन विरल ही हैं जहाँ युद्ध के प्रत्यक्ष गतिशील सजीव व्यापारों का सश्लिष्ट विम्ब प्रस्तुत करने की कवि ने चेष्टा की है। अधिकांश स्थलों पर सिंह कवि ने परम्परानुगतिक युद्ध-वर्णन शैली का आश्रय ग्रहण करते हुए चिरपरिचित रूढ़ व्यापारों की ही अवतारणा की है। युद्ध वर्णन की दृष्टि से सिंह कवि की एक विशेषता यह भी है कि उसने युद्ध की तीव्रता के अनुरूप ही गतिशील और त्वरानुगत छंद का प्रयोग किया है।⁹⁴

सिद्ध तथा सिंह कवि जीवन के सुखद मंगलमय प्रसंगों का वर्णन करना भी नहीं भूले हैं। सिद्ध कवि ने सर्वप्रथम कृष्ण-रुक्मिणी के विवाहोत्सव का रोचक वर्णन किया है। रुक्मिणी-हरण के उपरांत कृष्ण द्वारका की ओर लौटते हुए मार्ग में एक उद्यान में स्थित लतागृह में ही रुक्मिणी से अग्नि की साक्षी में विवाह का औपचारिक अनुष्ठान सम्पन्न कर लेते हैं। यह विवाहोत्सव वस्तुतः औपचारिक जनान्तिक उत्सव न होकर एकान्त मनोत्सव है अतः क्या आश्चर्य है यदि कोकिलाएँ ही मंगलाचार करती हैं, भ्रमर ही गीत गाते हैं, मयूर ही सरस नृत्य करते हैं तथा तोते ही श्लोक पाठ करते हैं।⁹⁵ कृष्ण-रुक्मिणी के इस प्रकृत अलौकिक विवाह का वर्णन सिद्ध कवि की अपनी निराली सूरभ-वृक्ष प्रतीत होती है, क्योंकि उनसे पहले जिनसेनाचार्य, महासेनाचार्य आदि किसी ने इस प्रसंग में ऐसी अभिव्यक्ति नहीं की है। वैष्णव पुराणकार का आग्रह भी कृष्ण-रुक्मिणी के वेदोक्त विधिवत विवाह की ओर ही अधिक रहा है। इससे गतिशील व्यापार के अनुरूप ही छंद-चयन की कुशलता प्रमाणित होती है।

सिद्ध तथा सिंह कवि ने यथाप्रणम प्राकृतिक दृष्यो यथा वन-उपवन, गिरि-सरितादि का वर्णन करते हुए मनोरम प्राकृतिक वलाओ के चित्र

10. प्रकृति-चित्रण

तथा

ऋतु-वर्णन

प्रस्तुत किये हैं। इनमें से विशेषतः सध्या, निशागमन तथा चाँदनी रात के दृष्यो ने इन कवियों को अधिक आकृष्ट किया है। प्रकृति-चित्रण के इस क्रम में प्राथमिक चित्र सिद्ध कवि द्वारा प्रस्तुत वन-उपवन सम्बन्धी चित्रण है। यहाँ कवि ने वृक्षों और लताओं के नाम किसी क्रम से नहीं गिनाये हैं तथा दोनों के नामों को परस्पर गड़बड़ कर दिया है जिससे सामान्य अर्थबोध के लिए भी बौद्धिक व्यायाम अपेक्षित है। इन वृक्षलतादि की स्थिति के लिए भौगोलिक पृष्ठभूमि के औचित्य को भी भुला दिया गया है तथा कवि ने मनचाहे ढंग से विषम ऋतुओं और भूमियों में उत्पन्न होने वाले लतावृक्षादि का एकत्र उल्लेख कर पारम्परिक निरंकुशता का ही परिचय दिया है। शुष्क वस्तु परिगणन की प्रवृत्ति सिद्ध कवि से भी कहीं अधिक सिंह कवि में देख पड़ती है। विमान में मेघकूटपुर से द्वारका को जाते हुए प्रद्युम्न और नारद को मार्ग में अनेक वन-उपवन दृष्टिगत होते हैं। इस प्रसंग में अपने वानस्पतिक शब्द कोष के प्रदर्शन में कवि इतना व्यग्र है कि पीपल, ताड़ जैसे नाम तीन-तीन बार दोहरा दिये गये हैं।⁹⁶ वस्तु-परिगणनात्मक यही अपभ्रंशयुगीन शैली रीतिकाल के प्रवर्तक केशव जैसे कवियों में सन्निहित होती हुई देख पड़ती है⁹⁷

सिद्ध कवि ने सध्या तथा निशागमन के उद्दीपक और आलंकारिक चित्र प्रस्तुत किये हैं। इसी क्रम में चाँदनी रात का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि काँस (काँस्य धातु या काँस नामक सफेद धास) और रमणी के हास्य जैसी धवल चाँदनी समस्त भू-तल पर फैल गयी। ससार मानो निर्मल क्षीरोदधि में नहा उठा। चाँदनी की शुभ्रता इतनी सर्वातिशायिनी है कि कोए और हंस में अन्तर प्रतीत करना कठिन है।⁹⁸

सिद्ध तथा सिंह कवि को अपनी 'पञ्जुणा कहा' के कथा-पटल में अनेक स्थलों पर

मानव-रूपों को चित्रित करने का अवकाश प्राप्त हुआ है

11. रूप-वर्णन

जिनका सुरुचिपूर्वक उपयोग करते हुए कविद्वय ने विभिन्न आयु-वर्ग, आकृति-प्रकृति वाले स्त्री-पुरुषों के अनेक सुन्दर रूपांकन प्रस्तुत किये हैं। इन मानव-रूपों में से ये कुछ रूप-चित्र विशेष ध्यान आकृष्ट करते हैं—रुक्मिणी का चित्रपट-लिखित सौंदर्य, नारी के रमणी रूप में अनेक छवि चित्र, रमिणी रूप में रुक्मिणी का चित्र, शिशु-रूप में प्रद्युम्न का वर्णन एवं प्रद्युम्न का भील वेष तथा क्षुल्लक वेष में वर्णन।

रुक्मिणी के चित्रपट-लिखित सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि सिद्ध कहते हैं कि चन्द्रमा कलकयुक्त है तथा कमल क्षण मात्र में विगलित हो जाने वाला और पक

युक्त है, अतः उसके मनोहर मुग्ध की उपमा चंद्रमा या कलक से कैसे दी जा सकती है ? उसका ललाट अर्धचंद्र की भाँति सुन्दर है और दोनों जुड़ाए मानो उससे प्रस्फुटित वकिम चंद्र-किरणें हैं। उसका स्त्रीत चिकुर-भार अलिकुल या तमाल की आभा लिये हुए है अथवा मयूरपुच्छ की भाँति मधन श्यामल काति युक्त है।⁹⁹ सिंह कवि ने भी इन्हीं परम्परित प्रतीकों के सादृश्य-विधान के आधार पर रुक्मिणी के रूप का रीतिवद्ध, उत्तेजक और मासल वर्णन किया है। आश्चर्य तो यह है कि रुक्मिणी का यह उद्दीपक रमणीरूप कवि ने प्रद्युम्न के द्वारका लौटने पर क्षुल्लक रूप में उससे मिलने के समय वर्णित किया है।¹⁰⁰ स्पष्ट है कि कवि सिंह यहाँ रूप-विशेष की ओर के प्रकृत भाव-भूमि और कथा-धारा से दूर जा गिरे हैं।

किन्तु सिद्ध कवि कृत रति-रस-वर्णन में रंगों की कोमलता और उज्ज्वलता अधिक है इसीलिए रेत्याग्रे में अधिक नूतनता न होते हुए भी चित्रण चित्ताकर्षक बन पड़ा है। आलंकारिकता विशेष न होते हुए तथा प्रतीक-योजना जानी-पहुँची होती है भी रति सम्बन्धी रूप-विशेष रंगों की सहिति के कारण आकर्षक प्रभाव लिये हुए है। प्रद्युम्न ने रति को गहन तमाल वृक्ष श्रेणि के नीचे शशि किरणों से ममुज्ज्वल स्फटिक शिला पर एकाकी समार्मान देखा। रति का सौंदर्य तरुण जनों के मन को प्रखर भाले की भाँति वेधने में समर्थ था। वह पद्मान्वन लगाये थी। उसके हाथ में वल्लभा की माला थी और वह कमल पर अधिष्ठित थी। माला के मनके फिराते हुए उसकी करामुलियो की अरुण नखपंक्ति विभासित हो उठती थी। वह पीन धन स्तन तथा क्षीण कटि वाली सुलक्षणा कमलवदना सुन्दरी अपने नितम्बभार के कारण नमितमुख ही रहती थी। तमाल की सी नील काति युक्त केश राशि वाली नवल वेशधारी वह नवल लताग्री के वन में प्रतिष्ठित हो अपने चितवन बाणों से नवल शरसंधान कर रही थी।¹⁰¹

सिद्ध तथा सिंह कवि ने शिशु के रूप का भी अनेक वर्णन किया है। शिला-तल में पड़ा हुआ नवजात शिशु प्रद्युम्न, कालसवर को ऐसा प्रतीत होता है मानो वन श्री ने रक्तकमल को विकसित किया हो अथवा नयी केलि का नया किसलय हो। अनेक शुभ लक्षणों का सागर वह बालक प्रद्युम्न बाल-विवाकर की भाँति दृष्टिगत हुआ।¹⁰² अलिकुल की भी पराजित करने वाले सुन्दर केशकलाप युक्त यह बालक द्वितीया के चंद्रमा की भाँति दिन-दिन रूप-समृद्धि प्राप्त करने लगा।¹⁰² किन्तु शिशु-रूप का विशेष वर्णन सिंह कवि ने उस अवसर पर किया है जब सोलह लाभ प्राप्ति के अनन्तर द्वारका में नाना कांडा कौतुको के प्रदर्शन के उपरांत, प्रद्युम्न माता के अनुरोध पर अपनी माया से पुन कुछ क्षणों के लिए बाल-रूप धारण कर माता की आनन्दित करता है। उसके मधुर शब्द अत्यंत सुहावने लगते हैं।¹⁰³ सिंह कवि ने इस बालरूप-वर्णन में वयानुसारी चेष्टाओं के प्रदर्शन से काव्य में शौचित्य का निर्वाह किया है। कवि के इस बाल-रूप-वर्णन पर महासेनाचार्य तथा जिनसेनाचार्य

का प्रभाव स्पष्ट है। कवि द्वारा अभिव्यक्त बालकोचित चेष्टाएँ महासेन तथा जिनसेनाचार्य वर्णिन बान-व्यापारो के अनुसरण में है। कहीं-कहीं शब्द-साम्प्र भी ध्वनित हो रहा है, यथा—महासेन रचित पदांश 'मातुः करालम्ब गतिः प्रधावन' ही सिंह कवि के 'जगण्णिहि करि अवलवि विधावइ' के रूप में तथा 'बालोचितैराभरणः समस्तविभूषितो' एवं 'वृद्धिं प्रयान्तीन्दुवदिन्दुवक्त्रो' ही 'वदढइ वीय मयंडुअ जेहउ विविहाहरण विहूसिय देहउ' के रूप में अनूदित भासित होता है। इसी प्रकार महासेनकृत कल्पना—'क्रीडा प्रकुर्वन विविधान्नपान त्यजन रुषा मातृ मनोज्ञ वाक्य' की ही छाया सिंह कवि की सहस्र कल्पना 'आहासइ आहाह समप्पइ' पर प्रतीत होती है।¹⁰⁴ इसी प्रकार जिनसेनाचार्य के 'तत' स तत्क्षणजातस्तदहर्जातदारक, तथा 'विधायाम्बा-कण्ठलग्नेवधात् सुख, कलालापस्मिताह्लादिवदनो वदने क्षण', की ही भूज सिंह कवि के 'थिउ दिगिमेक्कमेत्तु विरयवि तणु' तथा 'कठविलगावि घाइ उल्लावइ मायहि मणु' में सुनाई देती है।¹⁰⁵ फिर भी दोनों कवियों के वर्णन में अन्तर भी स्पष्ट है। जिनसेन काव्याचार्यों द्वारा प्रस्तावित 'वयोनुरूप' प्रथमस्तु वेपो वेधानुरूपश्चगतिप्रचार' के औचित्य की उपेक्षा कर गये हैं। सिंह कवि ने बालक की आयु के क्रमिके वार्धक्य और तदनुरूप चेष्टाओं का स्पष्ट ध्यान रखा है।

सिंह कवि कृत प्रद्युम्न का पुल्लिह (भील) रूप-वर्णन अपेक्षाकृत अधिक यथार्थ और मनोहर बन पड़ा है। 'भीषण शबर तनु' (भीक्षण स्वरगणु) का वर्णन करते हुए कवि सिंह कहते हैं कि प्रद्युम्न ने हाथ में जयश्री निवास रूप प्रचंड कोदण्ड ग्रहण कर पृथ्वी के सुभटों को नष्ट करने में सक्षम साक्षात् यमराज की मुखाकृति वाला अति भयावह शबर रूप धारण कर लिया। उसकी नवजलधर के समान श्यामनील कान्ति थी और उलझे बिखरे पीनवर्ण केश थे। पद्मरागमिण जैसे रक्ताभ नेत्र थे और छिड़ी हुई नाक और मुँह में बड़े-बड़े दात थे। सिर पर उसने बेल लपेट रखी थी और उसका वक्ष-स्थल पहाड़ी चट्टान की तरह सुदृढ था। उसके हाथ कठोर और कबे स्थूल और उभरे हुए थे। उसका पेट लम्बा और पैर टेढ़े-मेढ़े थे। उसने त्रिविध बल्कल वस्त्र धारण कर रखे थे और गले में गुंजाफल (घुचची) की माला पहने हुए था।¹⁰⁶ स्पष्ट है कि शबर-रूप वर्णन में कवि ने मौलिक रूचि और क्षमता का प्रदर्शन किया है। इस रूप-वर्णन के पीछे देशीय प्रभाव और कवि का प्रत्यक्ष अनुभव झलका पड़ता है। किंतु झलक रूप का वर्णन करते हुए महासेन का प्रायः छायावाद ही सिंह कवि ने कर दिया है। महासेनाचार्य के 'क्षीणोविरूपोडस्त सुगवभावो', 'उददन्तुर', 'दीर्घा गिहस्त' कुटिलांगुलि' तथा 'भग्नोरु पृष्ठ'¹⁰⁷ ही क्रमशः सिंहकृत 'खीण सरीर दुअंघु विरूवउ', 'उदंतुरवयणऊ' 'करचरणोह दीह', 'वक्कगुलिय' तथा 'भंगसुपुठ वसु' में रूपांतरित हो गये हैं।¹⁰⁸ निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सिद्ध तथा सिंह कृत रूप-वर्णन में मानवरूपों की विविध छवियों के प्रति समान कवि-रूचि का निदर्शन मिलता है तथा प्रभाव होते हुए तथा पारम्परिक प्रतीक योजना के मुखापेक्षी एवं

शालकारिकता के अभ्यस्त होते हुए भी कहीं-कहीं इन कवियों ने अनुभवप्रसूत यथार्थ सजीव रूपाकन के भी स्तुत्य प्रयास किये हैं ।

सिद्ध तथा सिंह ने समस्त पात्रों के प्रति एक सी सहानुभूति रखते हुए अपनी कोमल सवेदनशील दृष्टि से सब पात्रों के अन्तर्जगत में भाकते

12. चरित्र-चित्रण हुए उनके चरित्र की व्यजना की है । अहिंसा तथा जीव-मैत्री के धार्मिक सस्कारगत प्रभाव का ही सम्बन्ध यह

सुफल है कि कहीं भी उन्होंने अपने पात्रों को उच्च या निम्न, देव या दानव की कोटि में नहीं रखा है । कालसबर तथा वसत आदि पात्रों को भी दानव न मान कर उन्हें विद्याधरो की श्रेणी में रखते हुए उनके हर्ष-शोक राग-विरागादि भावों का भी मानवोचित सहानुभूतिपूर्वक चित्रण किया गया है । पात्रों की चरित्र-सृष्टि में जैन कल्पना के अपने विशिष्ट स्वरूप का निर्वाह करते हुए भी उन्हें इस प्रकार चित्रित किया गया है जिससे अन्य धर्मावलम्बी कल्पनाओं को ठेस न लगे । यही कारण है कि कृष्ण के चरित्र के प्रति न कवियों ने वही श्रद्धा व्यक्त की है जो इस देश की जनता द्वारा उन्हें परम्परा से प्राप्त है । अपनी विशिष्ट विचारणाओं की सीमाओं के कारण कृष्ण को अवतार मानना उनके लिए शक्य नहीं था किन्तु कवि सिद्ध ने उन्हें 'चाणूरविमदणु' देवइणदणु सखचवक सारगधर' घोषित करते हुए युद्ध में कस नामक भयकर असुर का नाश करने वाला कहा है । तीनों लोक कृष्ण के वशवर्ती थे । वे दानवों और मानवों के दर्प का दलन करने में समर्थ थे । यही नहीं, लोक-प्रसिद्ध कृष्ण की विष्णु से एकरूपता भी कवि सिद्ध ने कीर्तित की है । इसीलिए मुक्त कंठ से वे कृष्ण को कालिंदी-दह में कालियदमनकर्त्ता, गोपजनप्रिय और गडगामी कह कर स्तुति करते हैं ।¹⁰⁹ लोक-प्रसिद्ध पुरुषों के श्रद्धास्पद रूप के प्रति सत्कार भावना की यह स्वस्थ, उदार और स्तुत्य वृत्ति कवि की राष्ट्रीय गौरव और लोक चेतना के प्रति सजगता सूचित करती है । कवि-चेतना की धुरी अपनी सम्प्रेषणीयता के वृत्त में जहाँ एक ओर मानव व्यक्तित्व को जातीय नायक के उदात्त रूप में रेखांकित करती है वहीं दूसरी ओर वह महान् से महान् व्यक्तित्व के सहज सामान्य मनुष्यत्व की भी उपेक्षा नहीं करती । 'अणोरणीयान् महतोमहीयान्' के ही युगावतार कृष्ण को रसखान जैसा कवि एक इ गित पर अहीर की छोहरियों की छछिया भर छाछ पर नाच नचा देता है । इसीलिए कवि सिद्ध यदि कृष्ण को रुक्मिणी-चित्र दर्शन पर विस्मय-मुग्ध और काम-पीडित विचित्र करते हैं तो इसमें कहीं भी अनौचित्य नहीं है ।¹¹⁰ फिर हम रुक्मिणी-हरण के अवसर पर कृष्ण को सामान्य कातर प्रणयी के रूप में अपनी प्रेयसी से कृपाकाक्षा निवेदित करते हुए देखते हैं । शिशुपाल से हुए युद्ध में हम उन्हें अप्रतिहत वीर योद्धा के रूप में शिशुपाल के प्रति यह दर्पोक्ति कहते हुए पाते हैं— 'जा, दुर्द्धर हरि-मुख-कुहर में मत प्रविष्ट हो । अरे शिशुपाल, क्या तू काल का शास बनना चाहता है ?' फिर रुक्मिणी के कहने पर रुक्मी को नागपाश

मे बाध कर बहिन से उसका मित्रन कराते समय हम कृष्ण को उदार-प्रेमी और कुटुम्बी के रूप में देखते हैं।¹¹¹ पूर्ववर्ती वैष्णव एव जैन पुराणों तथा कवियों के वर्णन-रूपों की अपेक्षा सिद्ध कवि कृत कृष्ण-रुक्मिणी प्रसंग का वर्णन कहीं अधिक शालीनता, कोमलता, और पात्रों के गौरव की रक्षा का भाव लिये हुए है। मत्स्यभामा को वनदेवी-रूपी रुक्मिणी के पादावनत कराते तथा रुक्मिणी चरित ताम्बूल सेवन के प्रसंगों में मत्स्यभामा का उपहास करते समय कृष्ण एक चतुर विदग्ध नायक के रूप में लक्षित होते हैं। अपनी प्रीति स्वीकार के मुख से कोप-पूर्ण अवमानना भरे शब्द भी इस अवसर पर उन्हें प्रिय ही लगते हैं। किन्तु पिशुन, खल, क्षुद्र आदि सम्बोधनों में कवि द्वारा पात्रोचित मर्यादा का हनन हो गया है। इस अतिरेक को छोड़ कर सिद्ध कवि कृत इस प्रसंग का वर्णन अति सुन्दर बन पड़ा है।²¹² अपने नवजात शिशु के हरण पर रुक्मिणी के करुण विलाप का हृदयावर्जक चित्र कवि ने अंकित किया है किन्तु अन्य अनेक कवियों के विपरीत कृष्ण के छाती पीटने, विलाप करने आदि स्त्रियोचित अनुभावों का चित्रण न कर कवि ने दुःख की परिस्थिति में स्त्री और पुरुष के प्रकृति-भेद के औचित्य की रक्षा की है। अन्त में रुक्मिणी-हरण के फलस्वरूप हुए पिता-पुत्र युद्ध में हम कृष्ण को एक साथ ही दर्पयुक्त, वीर और वत्सल पिता के रूप में देखते हैं। स्पष्ट है कि कवि ने कृष्ण-चरित्र के प्रमुख पक्षों का मर्यादापूर्ण उद्घाटन करते हुए उनका सुन्दर भावज्ञतापूर्ण चित्रण किया है।

प्रद्युम्न के चरित्र की मुख्यतः चार वृत्तियाँ उभरी हैं—उसकी सर्वातिशायिनी कौतुकवृत्ति, शौर्य वृत्ति, राग-वृत्ति तथा विराग वृत्ति। मानव-हृदय की इन्हीं चार प्रमुख वृत्तियों के चतुष्कोण में प्रद्युम्न-चरित्र के सभी आयाम समाहित हो गये हैं। उसकी कौतुक वृत्ति का प्रथम निदर्शन सोलह लाभ-प्राप्ति के प्रसंग में होता है, जहाँ वह अपनी सहज कौतुकवृत्तिवश अनेक गुफाओं और गिरिवनों में नाना यक्षराक्षसादि से युद्ध कर विचित्र भेंटें प्राप्त करता है।¹¹³ कौतुक वृत्ति प्रद्युम्न के जन्म से ही, बल्कि जन्म-जन्मान्तरो से ही, उसके चरित्र और भाग्य से अविच्छेद्य रूप से सश्लिष्ट है। प्रतीत होता है, सृष्टि का अज्ञात कौतुक तत्त्व स्वयं रहस्यमय रूप से प्रद्युम्न-रूप में प्रकट हो कर नाना कौतूहल-व्यापारों में विवृत हो रहा है। युद्ध में नाना प्रकार के मायावी अस्त्रों की रचना, प्रज्ञप्ति विद्या में आसन्न अनागत के ज्ञान की संकेत-प्राप्ति आदि सभी कार्य-कलाप कौतुकपूर्ण हैं।

कथाकार ने जीवन के सामान्य कार्यवाही प्रसंगों में भी कौतुक के निबन्धन की चेष्टा की है। इसकी उपादेयता स्पष्ट है क्योंकि धार्मिक सस्कारों या दार्शनिक मान्यताओं के सस्कारगत पूर्वाग्रहों से मुक्त सामान्य बुद्धि के लोकमुखी पाठक के लिए (जो काव्य का मूलतः प्रामाणिक और उद्दिष्ट पाठक है) जीवन के दैनंदिन व्यावहारिक प्रसंगों में भी कौतुक की अभिव्यक्ति ही उसके विस्मय

बोध की तृप्ति में समर्थ हो सकती है। ऐसे ही प्रसंगों में से प्रमुख हैं - विमान-रचना सम्बन्धी प्रसंग। पौराणिक युग की पृष्ठभूमि में, कल्पना की अतिरञ्जना का परिहार कर देने पर, विमान-रचना ऐसा ही एक दैनंदिन प्रसंग है जैसा कि मध्ययुग में रथ-सज्जा (इसीलिए राजसी या देवकार्य में प्रयुक्त सुशोभन अलंकृत रथों को अभी निकट व्यतीत में, हमारे स्मृति-काल तक, 'विमान' सज्जा से अभिहित किया जाता रहा है तथा रथ-भवनों के 'विमान-मंदिर' नाम अब भी प्राचीन राज-प्रासादों में कही-कही शिलापट्टित देखे जा सकते हैं) अथवा आधुनिक काल में अपने किसी कार इत्यादि वाहन की रचना या सज्जा। इसीलिए ध्रुवीय परिवेश हटा देने पर विमान-रचना प्रसंग में प्रद्युम्न का नारद से परिहास प्रायः वहाँ आनन्द प्रदान करता है जो फिल्मों पर बिगड़ी हुई कार को ठीक करते समय किसी अनाड़ी, बूढ़े, कार-चालक की भूमिका निभाते हुए हास्य-अभिनेता का परिहास-प्रिय तरुण नायक द्वारा किया गया उपहास प्रदान कर सकता है। यही कारण है कि विमान-रचना का यह हास्य-प्रसंग शुद्ध परिहास-प्रकरण का उल्लास प्रदान करता है। प्रद्युम्न वृद्ध मुनि के ज्ञान-कौशल का परिहास करते हुए कहता है—“अहो, ऐसा विमान तो भूतल पर घायब ही अन्य कहीं हो। यह तो बताइए कि यह विमान-रचना-कौशल आपने कहाँ से सीखा है? विमान-रचना में दक्ष ऐसा छैल तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा” तब बगले भाँकते हुए बेचारे नारद हा-हा खाते हुए प्रत्युत्तर देते हैं—“अरे पुत्र, तू किस कारण से मुझ असमर्थ वृद्ध का निरर्थक ही उपहास कर रहा है? तू तो अभी जवान है, विचक्षण विमान-रचना में दक्ष है, फिर शुभ-लक्षण विमान की रचना क्यों नहीं कर लेता?”¹¹⁴ चिरवियुक्ता माता से मिलनेच्छा भी उसकी कौतुक-वृत्ति को मद नहीं कर सकती। नारद द्वारा यह दुहाई देने पर ही मुक्ति होती है कि वह तो प्रद्युम्न के पिता का भी परम पूज्य है फिर वह ऐसे तमाशे क्यों करता है? मार्ग में भील वेष में उदधिकुमारी का हरण कर वह द्वारका में अनेक क्रीडा-कौतुको की भंडी लगा देता है, जिनमें वृद्ध अश्व व्यापारी के वेश में भानु का उपहास, माया-मकंदों से कृष्ण के उद्यान का ध्वंस, माया-रुक्मिणी रच कर सत्यभामा के सेवकों और दासियों के नाक-कान काटना, मायावी मेघ तथा सिंह-वेप धर बलराम को छकाना, रुक्मिणी-हरण इत्यादि अनेक कौतुक व्यापार सम्मिलित हैं। पितृ-मिलन के पश्चात् भी प्रद्युम्न कौतुक-व्यापारों से उपरन नहीं होता। कुण्डिनपुर जाकर रुक्मी को युद्ध में परास्त कर वैदर्भी-हरण के प्रसंग में साम्ब सहित मातंगवेप धारण करना¹¹⁵ प्रद्युम्न कृत क्रीडा-कौतुको की अंतिम कड़ी है।

कौतुक-व्यापारों में से बहुलाश के साथ शौर्यवृत्ति भी स्पष्ट है। अतः प्रद्युम्न-चरित्र के शौर्य पक्ष का भी चित्रण होता चला गया है। प्रद्युम्न के शौर्य का प्रथम निदर्शन मेघकूटपुर में ही कालसबर के शत्रु नरेशों को पराजित करने के प्रसंग में होता है। फिर प्रद्युम्न का शौर्य काल-सबर के साथ हुए युद्ध में तथा अपने

पिता कृष्ण के साथ हुए मशराम में¹¹⁶ अभिव्यक्त हुआ है। अपने स्नेह-विद्वल पिता के प्रति व्यंग्योक्तियो मे उसका युद्धाभिलाषी अविचल, उत्तप्त शौर्य लक्षित होता है। यही वह स्थल है जहाँ उसके शौर्य का चरम निदर्शन हुआ है।¹¹⁷ युद्ध उसके लिए कौतुक है। सकटो को वह आमंत्रित करता है। शौर्य और साहस की परीक्षा मे वह अपने भाई, पिता, पितृव्य, और पितामह किसी के साथ कोई रियायत नहीं करता। उसकी शौर्य, साहस और कौतुक वृत्ति स्वयं स्फूर्त है, किसी भीतिक लाभ से उद्दिष्ट या प्रेरित नहीं। प्रनिफल के रूप मे उसे यश, उपहार, रमणीरत्न आदि की स्वतः प्राप्ति हो जो जाती है तो वह क्या करे? कालसवर के साथ घटित युद्ध का कारण वह नहीं बल्कि कनकमाला (तथा उसका पति के प्रति विश्वासघात) है। अतः यह युद्ध आरोपित है। सोलह लाभ-प्राप्ति के प्रसंगभूत अभियान भी अनायास ही संपन्न हुए हैं। हाँ, वैदर्भी के लिए स्वामी से युद्ध अवश्य रमणी-रत्न-लाभ की कामना से प्रेरित प्रतीत होता है। किंतु इसके मूल मे भी माता रुक्मिणी की ही इच्छा कार्यरत है। उदधिमाला का भील-वेष मे हरण वह इसलिए करता है कि वह उसकी बागदत्ता थी तथा उसके अपहृत हो जाने के कारण लाचारी मे उसके भाई भानु को दी जा रही थी। अपनी ही प्राप्य प्रिया का अपहरण नाटक तो हो सकता है किंतु अपराध नहीं। अतः अपने शौर्य पराक्रमो मे कही भी उस पर अनीति या हीन उद्देश्यता का आरोप सिद्ध नहीं होता।

प्रद्युम्न-चरित्र के कौतुक और शौर्य पक्ष की तुलना मे उसके राग-पक्ष का चित्रण उतना ही दुर्बल और असफल रहा है। राग के स्थायी भाव रति का सम्बन्ध तन और मन से समभावेन है, बल्कि वृत्ति के नाते मन ही उसकी वास्तविक पृष्ठभूमि है। इसलिए वैहिक प्रेम (काम) की अपेक्षा आत्मिक प्रेम या दो हृदयो का अटूट प्रगाढ सम्बन्ध ही अधिक उदात्त और श्रेयस्कर समझा जाता है। इस दृष्टि से इस कृति का (तथा अन्य प्रद्युम्न-चरित्र विषयक काव्य-कृतियों का भी) अध्ययन किये जाने पर निराशा ही हाथ लगती है। कृष्ण के चरित्र मे तो मुग्ध प्रेमी रूप अथवा विदग्ध चतुर प्रणयी-रूप की हलकी सी भलक मिलती है। काव्य के नायक प्रद्युम्न के चरित्र में तो ऐसे क्षीण और अल्प प्रसंग भी अप्राप्य हैं। वस्तुतः नायिका, चाहे वह रति हो, उदधिमाला हो अथवा वैदर्भी, उसे या तो अनायास प्राप्त होती है या अपने माया-कौतुक और शौर्य-प्रदर्शन से। रमणी-रत्न का लाभ उसे भाग्य से होता है अथवा छल-बल के प्रयोग से, अतः स्त्री उसके लिए रति या प्रेम-भावन का आलम्बन ही नहीं बन सकी है। केवल अपने पूर्व भव मे मधु नामक नरेश के रूप मे वह (प्रद्युम्न) अपनी सामंत-पत्नी कनकाभा की ओर तीव्रता से आकृष्ट होता है। किन्तु यहाँ भी कामबुभुक्षा की बलात् परितृप्ति उसे मुग्ध प्रेमी के रूप मे उपस्थित न कर कामार्त रागान्ध के रूप मे प्रस्तुत करती है। कनकाभा उसकी प्रेमपात्री न होकर कामतृप्ति का साधन (भोग्या) मात्र है। इसीलिए अपने पूर्वपति

हेमरथ को देख कर कनकाभा का सुषुप्त प्रेम पुन जाग्रत हो उठता है। कथानायक प्रद्युम्न के प्रेमी रूप की प्रतिष्ठा न होने से ही हमें कृति में नारी के रूप-वर्णन अथवा भोगी रूप में प्रद्युम्न के सभोग शृंगार के चित्र¹¹⁸ तो मिल जाते हैं किन्तु प्रणयिजन की आशा-निराशा, आकर्षण, त्याग, अनन्यता, एकनिष्ठता आदि भावनाओं की अभिव्यजना के दर्शन नहीं होते। किन्तु एकमात्र यह सभोग-वर्णन भी प्रत्यक्षतः प्रद्युम्न से सम्बद्ध न होकर उसके पूर्वभाव में मधु रूप से सम्बद्ध है अतः कथानायक के चरित्र की दृष्टि से इसका परोक्ष महत्व ही है। प्रद्युम्न-वैदर्भी सयोग-वर्णन में कवि सिंह ऋतु-वर्णन की ओर ही प्रवृत्त हो गया है और सयोग-शृंगार का चित्र नहीं दे पाया है।

प्रद्युम्न की निवेद वृत्ति का प्रथम दर्शन कनकमाला द्वारा उसके रूप पर आसक्त होने पर होता है। मधु-रूप में भी वह, जैसा कि हम देख चुके हैं, अपनी विषय-लोलुपता से विरक्त हो राज्य-त्याग कर देता है। जन्मान्तरो के पुण्यफल की उपलब्धि-रूप सयम के प्रभाव से ही वह अंत में दीक्षा ग्रहण कर लेता है। सिंह कवि ने प्रारम्भिक दो घट्टों को छोड़ कर अन्तिम पंद्रहवीं संधि का सम्पूर्ण भाग प्रद्युम्न के वैराग्य और तप के वर्णन में अथवा तीर्थंकरों के स्तवन, श्रेष्ठ नेमि-प्रकरण, समवमरण-वर्णन आदि जैन धर्म के तात्त्विक निरूपण में व्यय किया है क्योंकि इस सारी कथा का ही उद्देश्य यह सिद्ध करना है कि पुण्य जिसका सहचर है उसके लिए इस भुवन-तल में कुछ भी दुर्लभ नहीं है।¹¹⁹

कृष्ण और प्रद्युम्न के अतिरिक्त सभी पात्रों का चरित्र-चित्रण गौण है क्योंकि उनके चरित्र के विविध पक्षों का सम्यक् प्रशस्त चित्रण न होकर प्रसंगगत इने-गिने पक्षों का निदर्शन मात्र है। सत्यभामा एक रूप-गविता, भानिनी, स्वत्व के लिए सचेष्ट, सपत्नी-ईर्ष्या से दग्ध और उपहास की पात्री, किन्तु साथ ही वाग्विदग्धा प्रौढा नायिका के रूप में चित्रित हुई है जब कि रुक्मिणी सर्वप्रथम एक सलज्ज, प्रौढा नायिका के रूप में चित्रित हुई है फिर उसे हम माई रुक्मी के प्राणों की याचना करते हुए एक आतृ-वत्सल भगिनी के रूप में देखते हैं। नवजात पुत्र के आकस्मिक वियोग और सोलह वर्ष बाद चिर-प्रतीक्षित पुत्र-मिलन पर उसके वात्सल्य भाव के वियोग और सयोग पक्ष का चित्रण हुआ है। अपनी सपत्नी को लेकर न तो वह उद्विग्न है न गविता। प्रति-प्रेम के प्रति प्रगाढ़ रूप से आश्वस्त होने के कारण वह मोन से ही सब प्रकार की अवाछनीय स्थितियों का निराकरण कर देती है। पति की वह बशवर्तिनी है, उसके नचाये नाचती है, तभी तो उसके इंगित मात्र पर अपनी सपत्नी को छकाने लिए वन-देवी का रूप धारण कर लेती है। अपने पुत्र का यश और सुख सदा उसकी चिन्ता का विषय है, इसीलिए अपने माई रुक्मी से वह प्रद्युम्न के लिए वैदर्भी को बधू रूप में मांगती है। अंत में प्रद्युम्न के वैराग्य धारण करने पर प्रथम तो वह स्तब्ध रह जाती है और रुदन करती है किन्तु अंत में रुक्मिणी सहित आठो महादेवियों राजीमती से दीक्षा ग्रहण कर लेती है।

चरित्राकन के प्रमग मे एक बात का उल्लेख आवश्यक है, वह यह कि सिंह कवि ने एक स्थान पर रुक्मिणी के व्यक्तित्व का अवमूल्यन भी किया है। रति-प्रद्युम्न विवाह के अवसर पर वह गर्व के प्रवृत्त पर आरुढ़ हो कर अपने उदारमना शील स्वभाव को भुला बैठती है। उसके मन मे भात्सर्य बढ जाता है। वह अपनी सौत सत्यभामा के केश रौदने की प्रतिशोध-भावना प्रकट करती है।¹²⁰ अत मे सत्यभामा की वाक् पातुरी तथा वसुदेव बलदेव के समझाने पर दोनों सौतो मे प्रेम स्थापित होता है। रुक्मिणी के चरित्र मे इस हीन भावना का चित्रण सिंह कवि की अपनी मौलिक कल्पना है क्यो कि जिनसेन, गुणभद्र या महासेन मे से किसी ने भी इस प्रकार रुक्मिणी का चरित्र अंकित नहीं किया है। रुक्मिणी के पूर्णचन्द्रोपम चाव चरित्र मे इस कलक की विद्यमानता के पक्ष मे यही कहा जा सकता है कि इससे रुक्मिणी का चरित्र अधिक विश्वसनीय हो गया है तथा इस दुर्बलता ने उसके चरित्र की सजीवता और मानवीय सद्गुणता को और भी उभार दिया है।

नारद को कलह-प्रिय (कलह पिथारण) कहा गया है तथा इसी रूप मे वे परम्परा से प्रसिद्ध भी हैं किन्तु सत्यभामा के मार्ग मे सपन्नोरूप कटक बोन के अनिरिक्त कही भी उनकी कलहप्रियता मुखरित नहीं हुई है। सत्यभामा के प्रति यह प्रतिशोधात्मक आचरण भी केवल वैयक्तिक सकीर्ण हीन भावना से ही प्रेरित नहीं है, उसका नैतिक पक्ष भी है। शीलरहित, अमर्यादित रूप या प्रेम भारतीय तत्त्व-चिंतन की दृष्टि मे सदा ही निषिद्ध रहा है इसलिए कोई न कोई दुर्वासा या नारद उसे दंडित करने ही आये है। नारद का अपमान व्यक्तिगत न हो कर सामाजिक मूल्य का तिरस्कार है। इसलिए उस युग के नैतिक प्रतिमानो के आधार पर नारद के कृत्यो को अनौचित्यपूर्ण कहने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। फिर भी कलहप्रिय वे इसीलिए हैं कि या तो कौतुकवश अद्भुत की सृष्टि के लिए कलह प्रिय है, यथा कृष्ण-प्रद्युम्न युद्ध अथवा पुण्यात्मा के अम्युदय के लिए वे उसके युद्धादि कार्यों मे सहायक होते हैं। फिर भी, सिंह सहित प्रायः सभी जैन प्रद्युम्न-चरित्र-प्रणेता कवियो ने नारद को पुत्र वियोगिनी रुक्मिणी के आँसू पौछते, दूरदराज देशो की खाक छानते, बालक के कुशल-अंश का शुभ समाचार माता-पिता को देते, ठीक समय पर उसे अपने पूर्व भवो के बोध से कर्तव्य सुझाते हुए मातृ-मिलन के लिए प्रेरित करते और पिता-पुत्र को युद्ध से उपरत करा उनका शुभ मिलन कराते हुए ही चित्रित किया है। वे श्रोत्रो से कही अधिक मानव-समाज के हितचिंतक और मंगल-विधायक हैं। अहिंसा और जीव-दया की जैन दृष्टि ने नारद के कुपित और आपदायी रूप को उभारने से रोके रखा है। नारद के चरित्र का ही नहीं, उनकी आकृति-प्रकृति का भी जैन स्कार हुआ है। वे कमडलु तथा कपिल जटाजूटधारी, सुरकार्य-साधन मे समर्थ हैं। रुक्मिणी पर उनकी विशेष कृपा है इसलिए वे उसके मनोरथ की पूर्ति करने वाले हैं।¹²¹

सिद्ध तथा सिंह कवि की चरित्र-चित्रण सम्बन्धी एक प्रमुख विशेषता यह है कि उन्होंने प्रतिपक्षी पात्रों के बीच सत्-असत् की धारणा या जाति, वंश के आधार पर कही भी उच्चावच का अंतर नहीं खड़ा किया है। न ही उन्हें देव-दानव जैसी अतिवादी विषम कोटियों में ही रखा है। काव्य-नायक के प्रतिपक्षी जनों के गौरव और सम्मान की वैसी ही प्रतिष्ठा की गयी है जैसी कि नायकपक्षीय या तथाकथित श्रेष्ठवर्गीय पात्रों के गौरव की। वैष्णव परम्परा में, विशेषतः पौराणिक युग में, पात्रों को एकान्ततः सत्-असत् की देव-दानव कोटियों में रख कर भावनात्मक आग्रह से उन्हें पूर्णतः सित या असित रंग से चित्रित करने की परम्परा रही है। यद्यपि वैष्णव परम्परा में भी राक्षसादि कोटि के पात्रों रावण, कस, जरासभ इत्यादि के अपार शौर्य और शक्ति का मुक्त-कंठ से वर्णन है तथापि नायक के गौरव और महत्त्व-वृद्धि ही इसकी हेतु है न कि कवि की सदाशयता और सहानुभूतिशीलता। अतः चरित्र-चित्रण की यह प्रवृत्ति पूर्णतः उदारमना नहीं कही जा सकती। जैन परम्पराओं में इस प्रवृत्ति का परिष्कार स्पष्ट परिलक्षित होता है। यही कारण है कि रुक्मिणी-हरण प्रसंग में शिशुपाल को 'रणे दुद्धरु' बताते हुए कहा गया है कि वह कुंडिनपुर में ऐसे प्रविष्ट हुआ मानो गर्जन करते हुए नये मेघ का आगमन हुआ हो। युद्ध में भी दोनों के शौर्य का तुल्य वर्णन है।¹²² इसी प्रकार प्रद्युम्न युद्ध की समाप्ति पर अपने पोषक पिता विद्याधर नरेश कालसवर के प्रसन्नतापूर्वक चरण छूता है।¹²³ प्रद्युम्न-विवाह के सुअवर पर कृष्ण दम्पति न केवल कालसवर दम्पति को आमन्त्रित ही करते हैं अपितु समान आधार पर सख्य भाव से समघी का सत्कार करते हुए अपने पुत्र के पालन-पोषण के लिए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। कृष्ण यदि अग्रासन और वस्त्र-भूषणादि से कालसवर का आतिथ्य करते हैं तो कृष्ण-प्रणयिनी रुक्मिणी कनकमाला से कहती है कि "तुम मेरे लिए चिन्तामणि के सदृश हो। तुम्हीं ने मेरी आशालता को मुरझाने से बचाया है तथा पुत्र-वियोग के शोक-सागर में मुझ डूबती हुई को बचाया है।"¹²⁴

कालसवर एक सरल सहज विश्वासो पति के रूप में आता है। वह प्रद्युम्न के लालन-पालन में कोई कीर-कसर नहीं छोड़ता। वह उदार तथा गुणग्राही भी है इसलिए शत्रु-नरेश पर विजयलाभ के कारण मुग्ध हो प्रद्युम्न को यौवराज्यपद से अलङ्कृत करता है। किन्तु वह नारी-चरित्र का पारखी नहीं है, न राजोचित नीति-कुशलता और सूझ-बूझ ही उसमें है, इसलिए त्रिया-चरित्र के बहकावे में आ जाता है। कनकमाला व्यावहारिक सूझ-बूझ की घनी किंतु विषयवासना की चेरी है। त्रिया-चरित्र में वह इतनी कामाक्ष और कुलटा है कि जिस प्रद्युम्न में अनुरक्त है उसी के विरुद्ध सीतेले भाइयों को हत्या के लिए उकसाती है और निम्नतम कोटि का कपट-नाटक रचती है। बटपुर नरेश हेमरथ कालसवर से भी अधिक स्थूल बुद्धि का है। उसका भोलापन मूर्खता की सीमा तक जा पहुँचता है कि वह पत्नी द्वारा मधु की

चेष्टाओं में अपने शील पर सकट का आश्रम दे देने पर भी मधु के पडयत्र को नहीं समझ पाता। कालसबर और कनकरथ एक ही बुद्धिहीनता के दो छोर हैं। अतएव यही है कि यदि कालसबर कोयले को भी रत्न समझ बैठे तो कनकरथ रत्न को भी कोयले से अधिक महत्त्व नहीं दे पाता। फलतः दोनों ही अभागे हैं। किन्तु कनकरथ की विक्षिप्तावस्था से उसके प्रेमी-रूप में सशय नहीं रहता। उसकी विक्षिप्तावस्था से कनकाभा से का विचलित हो जाना उसकी मौलिक अच्छाईयों को सिद्ध करता है। कनकाभा के चरित्र में धैर्य नहीं है। वह बिना विशेष विरोध के शीघ्र ही मधु से समागम के लिए प्रस्तुत हो जाती है और समर्पण कर देती है। इतनी ही शीघ्रता से वह अपने पूर्व पति की विक्षिप्तावस्था से विचलित हो अपने वर्तमान पति से आकर्षण तोड़ बैठती है। इन समस्त पात्रों के चरित्र-चित्रण से स्पष्ट है कि सिद्ध तथा सिंह ने पात्रों का परिस्थिति-सापेक्ष चित्रण किया है तथा अपेक्षित सतुलन का भी निर्वाह किया है। पात्रों के चरित्र के माध्यम से वे मानव-हृदय की गूढ़ गुणधर्मों को खोल सके हैं तथा तीव्र भावावेगपूर्ण क्षणों की सृष्टि अपने कथा-प्रवाह में करने में कुतर्क्य हुए हैं।

किन्तु कुछ बातें खटकती भी हैं। उदाहरण के लिए, प्रद्युम्न के कथा-नायकहोते हुए भी कृष्ण के प्रणामी रूप का चित्रण उससे कहीं अधिक हुआ है जिससे कथा-नायक के नेतृत्व और चरित्र की समग्रता और महत्ता में रिक्तता और न्यूनता उत्पन्न हुई है। साथ ही प्रद्युम्न द्वारा माता से छल-पूर्वक तीन विद्याएँ ले लेने का नैतिक औचित्य भी स्पष्ट नहीं हो सका है। उसके अनेक कार्य कोरी कौतुक-वृत्ति के निदर्शन होने के कारण अद्भुत तो प्रतीत होते हैं किन्तु नैतिक आधार के अभाव में उदात्तता तो दूर, उनका लौकिक दृष्टि से औचित्य तक सदिग्ध हो जाता है। ऐसे कृत्यों में स्वमिथ्या-हरण सर्वाधिक-आक्षेप-योग्य है। इसी प्रकार पात्रों के भवान्तरो में सक्रमण और उनके अच्छे-बुरे जन्म-लाभ का कारण नैतिक आधार धोषित होते हुए भी चरित्राकन में यह आधार स्थलित हो गया है अन्यथा आज्ञाकारी विश्वासी सामंत कनकरथ के जीव को असुर-योनियों में घूमकेतु बनने की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती और न ही परदार-अपहर्ता मधु को अगले जन्म में प्रतापी प्रद्युम्न के रूप में उसी अपहर्ता प्रणयिनी से (जो अब माता स्थानीय है) छनपूर्वक विद्यालाभ तथा अव्याहत गौरवपूर्ण कृत्यों का यश प्राप्त होता। कहा जा सकता है कि उसने जिनधर्म का पालन किया था इसलिए पाप धुल गये। फिर भी पीडित की तुलना में पापी के ही पल्ले धर्मलाभ का छप्पर फाड़ कर वरसने का औचित्य अनुत्तरित ही रह जाता है। एक अभाव यह भी खटकता है कि मानवेतर यक्ष विद्याधरादि पात्रों के प्रति उदारमना होते हुए भी ब्राह्मणवर्ग का चित्रण एक पक्षीय और एकाग्र ही रह गया है। सिद्ध कवि के पक्ष में फिर भी यह कहा जा सकता है कि उन्होंने द्विजपुत्रों (अग्निभूति तथा मरु-भूति) को जैन मुनियों से अपने धर्म-साहाय्य की सिद्धि के लिए हीन तथा पराजित दिखाते हुए भी उन्हें 'वभरह कुलागड अग्रहार' तथा 'दिय वेय सत्य विष्णुगण गणय' कह कर प्रशंसित किया है।¹²⁵

तथा श्रेष्ठ और गति ब्राह्मणों के अन्तर को स्वीकार करते हुए ऐसे ब्राह्मणों को ही जो 'समयाचरण वेय गुण वज्जिय' होने हुए भी 'अप्पज विप्प भणति एलज्जिय', तिरस्कार्य मानते हुए पूज्य ब्राह्मणों के लक्षण भी बताये' है—ब्राह्मण एणइ माणगुणजुत्तइ, माहितइ सुकवित्तइ पुज्जइ'¹²³ तथापि सेद है कि परवर्ती कवि ऐसी सम्प्रदाय वृत्ति नहीं रख सके हैं तथा उनकी अभिव्यक्ति का स्वर और भी विगड़ा हुआ दीप्त पड़ता है। भारत के तत्कालीन धार्मिक जगत की हवा ही शायद इसके लिए दोगी रही है। चरित्राकन विषयक विश्लेषण के आधार पर समग्रतः कहा जा सकता है कि चरित्र-चित्रण-कला में कुशल तथा समर्थ सिद्ध हुए हैं।

'पञ्जुण चरित' सत्राद-योजना की दृष्टि में भी एक सफल कृति है। जिनसेन, गुणसद

नथा पुप्पदत्त द्वारा वर्णित प्रद्युम्न-कथा में सवादों की विशेष

13. सत्राद-योजना योजना नहीं है तथा कहीं-कहीं स्फुट वाक्यों को सवाद रूप में निबद्ध करने के अतिरिक्त समस्त इतिवृत्त कवियों द्वारा

वर्णनात्मक शैली में ही लिखा गया है। महासेनाचार्य का ही प्रथम बार रोचक सवादों रचना करने का श्रेय दिया जा सकता है। महासेन ने रुक्मिणी के पान की उगाली तथा वनदेवी रूप के व्याज से कृष्ण द्वारा सत्यभामा का उपहास करते समय कृष्ण और सत्यभामा में सुन्दर सवाद की योजना की है।¹²⁷ विमान-रचना-प्रसंग में भी नारद-प्रद्युम्न के मध्य सुन्दर वार्तालाप होता है। जिस प्रसंग को जिनसेनाचार्य ने अप्पाळो विमानेन द्वारिकागमन प्रति' कह कर ही चलता किया है उसी का महासेन हास्यरस-पूर्ण सुन्दर मवाद-सृष्टि के लिए उत्खनन करने में सफल हुए हैं। महासेन द्वारा रचित अन्य सुन्दर सवाद-स्थल हैं—शबर (भील) वेषी प्रद्युम्न का उज्जिमाला-हरण के प्रसंग में दुर्योधन के सैनिकों से वार्तालाप, वृद्ध अश्व-व्यापारी वेष में भानु से वार्तालाप तथा रुक्मिणी-हरण के फलस्वरूप हुए युद्ध में प्रद्युम्न-कृष्ण सवाद।¹²⁸ सिद्ध तथा सिंह कवि का सवाद-कौशल भी इन्हीं स्थलों में विशेष प्रकट हुआ है। यों तो छोटे-से-छोटे प्रसंग में भी इन कवियों ने रोचक और अश्वसरानुकूल मवादों की सृष्टि की है जो कथा-प्रवाह को गति और सरसता प्रदान करते हैं और परिस्थिति का नाटकी चित्रण करते हुए कथा के वातावरण की विश्वसनीयता प्रदान करते हैं। उदारहरण के लिए कृष्ण जब रुक्मिणी के चित्रपट पर विस्मय-विभूषित होकर नारद में पूछते हैं कि इस रूपसी का चित्र उन्हें कहीं से उपलब्ध हुआ, तो प्रत्युत्तर में नारद तुरत रुक्मिणी का नाम न बताकर उत्पुक्ता जाग्रत करते हुए कुडिनपुर के सौन्दर्य, भीष्मक नरेश के प्रताप तथा रुक्मी आदि की प्रशंसा करते हैं और तब कहीं रहस्योद्घाटन करते हैं कि यह उन्नी भीष्मकनरेश की रुक्मिणी नामक सर्वसुलक्षणा कनिष्ठा कन्या का चित्र है।¹²⁹ कवि ने पूरा एक ग्रंथ इसमें व्यय किया है। कृष्ण की जिज्ञासा को तीव्र करने और रुक्मिणी में उन्हें पूर्णतः अनुरक्त करने के लिए ऐसा ही सवाद अपेक्षित है। पान

की उगाली के प्रसंग में हुए कृष्ण-सत्यभामा सवाद में महासेनाचार्य की भगिति-भगिमा की छाया होते हुए भी सिद्ध कृत सवाद-वर्णन कुछ अंतर लिये हुए है। सत्यभामा की वाक्-चातुरी तो दोनों कवियों ने एकसी चित्रित की है किंतु सिद्ध कवि ने सत्यभामा द्वारा कृष्ण का उपहास भी व्यजित किया है। सत्यभामा कृष्ण से कहती है—
आखिर तो तुम ग्वाले ठहरे । 'तुम्हारे अन्दर बुद्धि ही कितनी है ? तुम्हें हास-परिहास करने का ज्ञान रचमात्र नहीं है ।¹³⁰ सिद्ध कवि के सवाद में देशज वातावरण (लोकल कलर) तथा स्वाभाविकता अधिक है। उसमें सत्यभामा का और भी प्रगल्भ और विदग्ध रूप उभर कर आया है जो उसकी कथागत भूमिका के सदृश में अधिक सगत प्रतीत होता है। किन्तु सिंह कवि मौलिकता का ऐसा निर्वाह नहीं कर पाये हैं। सिंह कवि के सवादों पर महासेनाचार्य का प्रभाव स्पष्ट है, बल्कि कहीं-कहीं तो वे महासेन के छायानुवाद बन कर रह गये हैं। ऐसी कतिपय उक्तियों का निदर्शन यहाँ किया जाता है—

संवाद-योजना

(विमान-रचना-प्रसंग)

महासेन वर्णित उक्तियाँ

- (1) अति शिल्प विशेष कोविदो
भवता नास्ति जगत्रये सम
- (2) अयि वत्स जराधिकस्य मे
निपुणत्वं कृत इत्यवोचत
कुशलस्तरुणोसि सत्वर
कुरुषे किं न विमानमुत्तमम्
- (3) पूजितोस्मि पितृवत्पितुस्तव

सिंह वर्णित उक्तियाँ

- (1) कहि कहि वाय ताय कहि
सिक्खिउ पइ जेहउ छहल्लु न
गिएरिक्खउ
- (2) हउ सुय थेरु कज्ज असमत्थउ
किं कारणु उवहासहि नित्यउ
तुहु जुवाणु सुवियदु वियक्खणु
रयहि विमाणु किं न सुहलक्खणु
- (3) तुहु पियरह हउ निर
परम पुज्जु

(कृष्ण-प्रद्युम्न-युद्ध)

- (4) ख्याता भोजा यादवा पाण्डवाद्या
स्तेपा स्वामी शस्त्रविद्याप्रवीणौ ।
धातुर्धैर्यं त्वीदृश मे न योधे
चाय स्त्रीयरक्षितुं नैवशक्तः ॥

- (4) तुहु बहुजाय वहिमिसेवय हो ।
तुहुमि विकियरणसर मडण हो ॥
रियय घणु हु एण रखविण उत्तरही ।
असमत्थु चि तो मायावर ही ॥

इसी प्रकार के अन्य अनेक उद्धरण और जुटाये जा सकते हैं। फिर भी किसी सीमा तक अनेक उचित साम्य होते हुए भी सिद्ध तथा सिद्ध ने सवाद-योजना में पूर्णतः महासेन पर निर्भर न रह कर मौलिक सूक्ष्म-वृक्ष से भी काम लिया है। उदाहरण के लिए महासेन ने काम-पीडित राजा मधु का अपने मंत्री से जो सवाद वार्णित किया है उसमें सामान्य-कथन की शैली और औपचारिकता की गंध है। सिद्ध कवि ने इसको कहीं अधिक सुन्दर ढंग में निबद्ध किया है। मंत्री के प्रश्न की भाषा में अधिक आत्मीयता और व्यग्रता झलकती है तथा राजा का यह कहना भी कि 'मयरा भल्लिसद्वृत्तिरा तिलु कपड' तथा 'तलोवल्लि सरीरहु वट्टड' उसकी कामपीडा को कहीं अधिक सजीव रूप से व्यञ्जित करता है।¹³¹ इसी प्रकार कामासक्त कनकमाला के प्रणय-निवेदन पर सिद्ध कवि ने कनकमाला और प्रद्युम्न के बीच अधिक मनोवैज्ञानिक वार्तालाप की योजना की है। अश्व-व्यापारी वेप के प्रसंग में सिद्ध कृत प्रद्युम्न-भानु सवाद-वर्णन महासेन कृत् इसी प्रसंग के सवाद-वर्णन से पर्याप्त भिन्न है और निजी छाप लिये हुए है। प्रद्युम्न इस अवसर पर एक कुशल व्यापारी की भाँति ग्राहक पटाने के सभी मनोवैज्ञानिक नुस्खे काम में लाता है तथा भानु का उपहास करता है। अन्त में भानु प्रत्युत्तर देता है—“अरे चाकर, मेरा निरर्थक उपहास मत कर। यह अच्छा नहीं है। मुनि (विद्वान्) पहले ही कह चुके हैं कि जो बोडे पर चढेगा वही गिरेगा और जो युद्ध में लडेगा उसी को मौत आएगी।”¹³²

रुक्मिणी-हरण के फलस्वरूप हुए प्रद्युम्न-कृष्ण युद्ध में हम देख चुके हैं कि किस प्रकार कृष्ण उस अवसर पर दर्पयुक्त शौर्यप्रसूत वचन कहते हैं किन्तु उनके स्नेह-शिथिल हो जाने पर प्रद्युम्न अपनी जिन व्यंग्योक्तियों से उन्हें युद्धार्थ उत्तेजित करता है वे भी कम प्रभावशाली नहीं हैं।¹³³ यह पिता-पुत्र सवाद सिद्ध कवि की कुशल सवाद-योजना का सफल कलात्मक निदर्शन है। प्रद्युम्न की व्यंग्योक्तियाँ ही कथानक को अपने उद्दिष्ट लक्ष्य की ओर गतिशील करती हैं। इस प्रकार सिद्ध तथा सिद्ध कवि कृत सवाद-योजना में जहाँ हमें कतिपय स्थलों पर आत्मत्व दोष तथा अव्याप्ति दोष मिलते हैं तथा पारम्परिक प्रतीक-योजना और वचन-मगिमा के दर्शन होते हैं तो दूसरी ओर उनमें कवियों की अपनी सूक्ष्म-वृक्ष, अवसर तथा पात्रोचित उक्ति-कथन, प्रसंगोचित औचित्य-निर्वाह, पात्रों की चरित्र-सृष्टि को उद्घाटित तथा रूपायित करने की क्षमता, मार्मिक भावात्मक प्रसंगों की उद्भावना एवं कथानक को गतिशील करने की प्रवणता इत्यादि सवादकला के गुणों का भी अभिविवेक हुआ है।

पिछले पृष्ठो मे सिद्ध तथा सिंह कवि द्वारा वर्णित ऐसे अनेक प्रसंगो को उद्धृत और उल्लिखित किया जा चुका है जिनमे इन कवियो ने मानव-हृदय की राग-विरागमयी सूक्ष्म-जटिल भावनाओ के अनेक सुंदर चित्र प्रस्तुत किये है। जिन मनोभावनाओ का विशेष चित्रण हुआ है, वे है—रति, हास, शोक, उत्साह और निर्वेद। इसीलिए इन स्थायी

14 भाव-सौंदर्य
तथा
रस-निरूपण

भावो के अनुकूल ही शृ गार, हास्य, कर्ण और वीर-रस सम्बन्धी वर्णनो की विशेष योजना हुई है। पात्रो के चरित्र-चित्रण तथा सवाद-योजना की समीक्षा के अन्तर्गत मनोभावनाभिव्यजनाओ का दिग्दर्शन कराया जा चुका है। अतः पिण्ट-पेषण दोष के परिहार के लिए यहाँ केवल रस सम्बन्धी कतिपय निदर्शन ही पर्याप्त होंगे। रक्मिणी-हरण प्रसंग मे सिद्ध कवि ने शृ गार रस का सुन्दर परिपाक किया है। भरत मुनि के रससिद्धान्त के अनुसार 'विभावानुभाव संचारि सयोगाद्रस निष्पत्तिः।' रस के उक्त विभिन्न उपकरणो के आधार पर कृष्ण-रक्मिणी तथा कृष्ण-जाम्बवती के प्रणय-प्रसंगो मे सयोग-शृ गार का सम्यक् परिपाक हुआ है। भरत-मुनि कृत नायिका-भेद के अनुसार रक्मिणी 'कन्या' या 'कन्यका' (सिद्ध कवि के स्वयं के शब्दो मे 'ता वालिय' अर्थात् बाला) नायिका है। जनार्दन हरि (हरि जण्डणु) वीर ललित प्रौढ नायक रस के आश्रय है; रक्मिणी आलम्बन है। उसका पैर के अंगुठो से धरती कुरेदना, बकिम दगपात (समुहु निहालइ, चलणगुटइ घर पोम्हालइ एयण ससक बक करि जोबइ) इत्यादि चेष्टाएँ उद्दीपन विभाव हैं; कृष्ण के प्रणय निवदेन सूचक उद्गार (तुह कज्जे गिरिवण लछेप्पिणु.....इत्यादि) वाचिक अनुभाव हैं और ब्रीडा, शका, चिन्ता इत्यादि संचारी भाव। अतः सयोग-शृ गार का शास्त्रीय विधि से परिपाक स्वतः सिद्ध है। नायिका की स्वेच्छा पर उसका अपहरण क्षत्रिय के लिए शास्त्र-सम्मत है अत रसदोष या रसाभास का प्रश्न ही नहीं है। इसी प्रकार, कृष्ण-जाम्बवती संयोग-शृ गार का विश्लेषण यो किया जा सकता है—

(क) शृ गार-रस (संयोग शृ गार) (कृष्ण-जाम्बवती समागम वर्णन) 136 (सिंहकविकृत)

आश्रय—कृष्ण (अचुआ शारायणु)

आलम्बन विभाव—जाम्बवती

उद्दीपन विभाव—जाम्बवती की रागोद्दीपक चेष्टाएँ, यथा समागम के लिए सकेत करना (पठम पियई समु सकेउ वि किउ) अपने प्रणय-युद्ध मे रिपुजयी सौंदर्य का प्रदर्शन करना (दरिसाविउ सखुड गियगगाह हो, रिउ पणयणह रणग णिन्वाह हो), जाम्बवती का सजल सरस विकच कमलवत सुन्दर मुख-सौंदर्य (सजल सरिस सररुह वियसियमुह), जाम्बवती का कण्ठ में रत्नहार, आदि धारण कर शृ गार करना (चित्त स रयणमाल गलि

कदलि) तथा युवतियो का गायन (गीय गणति जुझई जण सत्यइ)
इत्यादि उद्दीपन विभाव हैं ।

अनुभाव— वाचिक अनुभाव के अंतर्गत कृष्ण का यह कहना कि मैंने ऐसा त्रिभुवन
को चकित करने वाला विस्मयपूर्ण प्रपच (लीला वि।स) कही भी नहीं
देखा (एहु कहिमि पवच्चु णदिदु मइ, तिहुअणु वोज्जुप्पायणु) आंगिक
अनुभाव के अंतर्गत जाम्बवती का मुख अपने हाथ से ऊपर उठाना
(जयुइणियोनि कर पिहिविमुहु) इत्यादि तथा सात्त्विक अनुभाव के
अंतर्गत स्वेद और रोमाच (अविरल पुलइनि पुच्छिय देहुइ तथा पिय
दसणि वडिहय रोमचड) इत्यादि हैं ।

सचारी भाव—अम (रति-अम यहाँ सूचित है) औत्सुक्य, गर्व इत्यादि सचारी भाव हैं ।
विशेष— जाम्बवती स्वकीया, कनिष्ठा, अनुरक्ता, चेष्टाचतुर नायिका है, कृष्ण
अनुकूल और धीरललित नायक हैं । 'विलसिनु एहु इक्खु घणचार हो'
तथा 'ता अच्चुअदिउ देहमिति रियिअ अवयारि वि रणइ सइवलु सरि' से
सयोग की तन्मयता और अद्वयता सूचित होती है । अतः यह सयोग
शृंगार का श्रेष्ठ उदाहरण है ।

सयोग-शृंगार के ही अन्तर्गत सिंह कविकृत कृष्ण-सत्यभामा सयोग-वर्णन भी
आता है । कवि कहता है कि रतिरस की आकांक्षा लिये सत्यभामा का
कृष्ण से मिलन यो शोभित हुआ मानो सुरसरि का अपने प्रिय चक्रमा से । दोनों प्रेमी
किसलय शैया की ओर ऐसे ही चले जैसे अमर और अमरी पुष्प-गंध की लालसा से
(सुमन-कुंज की ओर) जाते हैं । दोनों ने परस्पर नेत्रों में नेत्र उलझा दिये तथा
अनुरागपूर्ण चित्त से दोनों का मिलन हुआ ।¹³⁷ सयोग का सुंदर वर्णन होते हुए भी
अनुभाव तथा सचारी भावादि की योजना के अभाव में शास्त्रीय दृष्टि से शृंगार रस
का परिपाक यहाँ नहीं हो सका है । विश्वनाथ ने उद्बुद्ध स्थायी भाव की विभावनादि
सामग्री की अपूर्णता के फलस्वरूप रस में परिणति न होने पर 'भाव' माना है—
'उद्बुद्धमात्रं स्थायी च भाव इत्यभिधीयते' ।¹³⁸ किन्तु सचारी भावों को भी प्रकृष्टता
प्राप्त होने पर 'भाव' माना गया है । फिर 'भाव' शब्द सामान्यत्व लिये हुए है अतः
ऐसे वर्णन-स्थलों को, जो मात्र सचारी या अनुभाव आदि को गोण औपचारिक पूर्ति
के अभाव में ही रस घोषित नहीं किये जा सकते, हमारी सम्मत में, 'भाव-परिपाक'
'अथवा 'व्यग्यरस' शब्द से अभिहित किया जाना चाहिए । अतः उक्त कृष्ण-सत्यभामा
सयोग-वर्णन को हम 'भाव परिपाक' या 'व्यग्यरस' का उदाहरण कहना चाहेंगे । इसी
प्रकार मधु-कनकाभा सयोग-वर्णन को, रस के विभिन्न उपकरणों के होते हुए भी, मधु
द्वारा छल-बल से अपने सामत की पत्नी को अंगीकृत किये जाने के कारण, सामाजिक
तथा नैतिक आधार पर, कविराज विश्वनाथ द्वारा विवेचित स्थापनाओं के अनुसार,

‘रसाभास’ की ही कोटि में रखा जाना चाहिए ।¹³⁹ मधु-कनकाभा सयोग-वर्णन के प्रसंग में कवि ने इतनी रूचि ली है कि जड़-चेतन के व्यापारों के परस्परारोप द्वारा उसने इसकी पृष्ठभूमि में उदयगिरि पर उदित होते हुए सूर्य की दिशा-रूपी गणिका के साथ (रति) क्रीड़ा करते हुए चित्रित किया है ।¹⁴⁰

आश्चर्य तो यह है कि कृष्ण के प्रणय-प्रसंगों तथा मधु-कनकाभा सयोग के वर्णन में तो इन कवियों ने इतनी रूचि ली है किन्तु कथा-नायक प्रद्युम्न से सम्बद्ध शृंगार-वर्णन उपेक्षित ही रह गये हैं । इसका कारण सम्भवतः यही है कि प्रद्युम्न को कथा-नायक के रूप में अन्त में निर्वेद प्राप्ति कर जिन-दीक्षा ग्रहण करनी थी अतः अपने श्रेष्ठतम पात्र को, श्रद्धाभाजन होने के कारण, (स्मरण रहे जैन परम्परा में कृष्ण से अधिक माहात्म्य प्रद्युम्न और नेमिनाथ का है) श्रृंगारिक चेष्टाओं के वशीभूत न दिखाना ही इन कवियों को अभीष्ट रहा हो । इसीलिए शौण पात्रों के भाग्य में ही शृंगार-सुख लिखा गया ।

विप्रलम्भ शृंगार के भी कुछ सरस सुन्दर स्थल इस कृति में हैं । कथा-प्रवाह के अन्तर्गत विप्रलम्भ-वर्णन का प्रथम अवसर सिद्ध कवि को उपेक्षिता सत्यभामा की विधोगावस्था के प्रसंग में उपलब्ध हुआ है । किन्तु मधु की काम-पीड़ा के प्रसंग में विप्रलम्भ शृंगार का अधिक सफल निरूपण हुआ है—

(ख) शृंगार रस (विप्रलम्भ) (मधु की काम-पीड़ा)

आश्रय—मधु नृप

आलम्बन विभाव—कनकाभा का सौंदर्य

अनुभाव—गायन-वाद्य और असन-वसन में अरुचि, आभरण और आलेपन का त्याग, तालावेली, विवर्ण मनस्कता, कर आदि ।

संचारी—चिन्ता, दैन्य, स्मृति, इत्यादि

विशेष—विवाह के समाजस्वीकृत वृत्त से बाहर होने के कारण इसे चाहे तो नैतिक आधार पर भले ही ‘रसाभास’ का उदाहरण कह दे । काव्य-दृष्टि से यह विद्योग-शृंगार का सफल निदर्शन है । कनकाभा (कचनप्रभा) के विद्योग में उसके पूर्वपति कनकरथ (हेमरथ) की विरह दशा का भी मिद्ध कवि ने यथार्थपरक सजीव वर्णन किया है । इसमें यद्यपि उद्दीपन विभावों तथा संचारियों का वर्णन न होने से शास्त्रीय दृष्टि से रस परिष्कार भले ही न स्वीकार किया जा सके तथापि अनुभावों का उत्कृष्ट तथा सजीव चित्रण होने के कारण यह वर्णन बड़ा ही सरस बन पड़ा है । विरहोद्भ्रान्ति-जनित अवस्था का यह सुन्दर मनोवैज्ञानिक चित्रण है जिसमें शरीर दशाओं (अनुभावों) का मन-प्रकृति के अनुकूल वर्णन है ।¹⁴³

शृ गार के अतिरिक्त अन्य रसों के व्यञ्जक उत्कृष्ट स्थलों के कतिपय उदाहरण अधोलिखित प्रस्तुत हैं :—

(ग) वात्सल्यरस (संयोग वात्सल्य) (कृष्ण-प्रद्युम्न-मिलन)¹⁴⁴

आश्रय—कृष्ण

आलम्बन विभाव—प्रद्युम्न

उद्दीपन विभाव—प्रद्युम्न का रूपवान् शरीर ('सुअ सरीर अइ रूउ शिवासुवि' तथा 'दिवकदिवाकर' रूप)

अनुभाव— सिर चूमना तथा मस्तक ऊपर उठाना आदि आगिक अनुभाव (सिर चु विवि उच्चायउ नेहइ) तथा रोमाच सात्त्विक अनुभाव (अविरल पुलयहि पुलयउ सिरिहह)

संचारी भाव—हर्ष आवेग (जो 'वा वार अवरु डि विमोहइ' में सूचित होता है)

(घ) वात्सल्य रस (वियोग वात्सल्य) (प्रद्युम्न-हरण प्रसंग)¹⁴⁵

आश्रय— रुक्मिणी

आलम्बन विभाव—प्रद्युम्न

उद्दीपन विभाव—शिशु प्रद्युम्न का कुबलयदलाक्ष, अलिनीलवाल, रक्तोत्पल मृणालवत् करतल, कवुकठ, सुनासयुक्त रूप, कर्पूर, शीतल जल सिंचन आदि उपचार ।

अनुभाव— छाती पीटना बेणी के मोनी तोड़ना, सिर धुनना, हथेलियों से घरती पीटना आदि आगिक अनुभाव । हा पुत्र, तुम्हें कौन ले गया, मेरा हृदय शर्करा की तरह चूर्ण-चूर्ण हो रहा है—इत्यादि वाचिक अनुभाव तथा अश्रु, प्रलय (मूर्छा) आदि सात्त्विक अनुभाव ।

संचारी भाव—स्मृति, गर्व इत्यादि

शिशु प्रद्युम्न के हरण अथवा प्रौढ प्रद्युम्न के दीक्षा-ग्रहण जैसे वियोग-वात्सल्य प्रसंगों में सिंह कवि ने 'इय सोय महारस पसरियउ' कह कर करुण अथवा शोक महारस की स्थिति माना है । विप्रलभ वात्सल्य और करुण रस में किसी बिन्दु पर इतनी निकटता है कि अनेक साहित्याचार्यों ने विप्रलभ वात्सल्य को करुण रस के ही अन्तर्भुक्त कर लिया है । उदाहरणार्थ, हिंदी काव्य-शास्त्र के मुख्य उपजीव्य ग्रंथ भानुदत्त-रचित 'रसतरंगिणी' में विप्रलभ वात्सल्य करुणरस में ही अन्तर्भुक्त है ।¹⁴⁶ भरत मुनि ने शोक स्थायी भाव से करुण रस की उत्पत्ति प्रतिपादित करते हुए प्रिय के वियोग, इष्ट-नाश, वैभवनाश आदि को इसका हेतु स्वीकार किया है ।¹⁴⁷ पण्डित-राज जगन्नाथ के अनुसार भी पुत्र-वियोग से उत्पन्न चित्त की विकलता 'शोक' स्थायी

भाव कहलानी है।¹⁴⁸ इष्टनाश तथा अनिष्ट-प्राप्ति को शोक (फलत करण रस) का हेतु आचार्य के बहुमत ने स्वीकार किया है। विक्रम की प्रथम शताब्दी में रचित जैन ग्रंथ 'जैनागम अनुयोग द्वारसूत्र' भी प्रिय के वियोग तथा पुत्रमरण आदि कारणों से करणरस की उत्पत्ति मानता है।¹⁴⁹ अतः करण रस के मुख्य प्रेरक हेतु है-इष्ट-नाश, अनिष्ट-प्राप्ति, वैभवाश, पुत्र-मरण तथा पुत्र-वियोग। इनमें से प्रस्तुत सदर्म में सिर्फ पुत्र-वियोग की स्थिति घटित होती है-वह भी सभाव्य वियोग है। पुत्र द्वारा जिन-दीक्षा किसी भी दृष्टि में विशेषतः जैन कवि की दृष्टि में तो कदापि 'इष्ट-नाश' या 'अनिष्ट प्राप्ति' नहीं कहा जा सकता। यह तो पुण्योदय है और श्रेयस्कर कार्य है। अतः पुत्र-वियोग की ही स्थिति यहाँ है। क्या पुत्र-वियोग की स्थिति में करण रस की सत्ता मान ली जाए? भरत मुनि ने करण रस को 'निरपेक्ष' भाव तथा विप्रलभ को 'सापेक्ष' भाव से घटित मान कर दोनों के भेद को स्पष्ट किया है।¹⁵⁰ तात्पर्य, जहाँ प्रिय-वियोग में पुनर्मिलन की आशा नहीं हो मात्र वही करण रस माना जाना चाहिए। विप्रलभ का स्थायी भाव 'रति' है और करण का स्थायी भाव 'शोक'। 'रति' और 'शोक' दोनों भावों की सम्मिलित स्थिति में उलझन के कारण ही 'करण'-वात्सल्य और करण शृंगार नामक रस के दो पृथक् भेदों की भी कल्पना की गयी है। आचार्य शुक्ल ने इस मिश्रित स्थिति को दो रूपों में विभाजित करते हुए आश्रय की प्रिय-वियोग-जन्य अपनी विरहावस्था विकलता को विप्रलभ तथा वियुक्त प्रिय (आलम्बन) के सम्बन्ध में उसकी आशका, कष्ट-चिन्तादि को करण के अन्तर्गत रखा है।¹⁵¹ किन्तु हमारी विनम्र सम्मति में यह वर्गीकरण मनोवैज्ञानिक और युक्ति-युक्त नहीं है क्योंकि दोनों प्रकार की भावनाएँ सण्डिष्ट रूप से स्थित रहनी हैं तथा ऐसे प्रसंगों में 'रति' (या स्नेह) तथा 'शोक' का एकान्ततः सम्बन्ध विच्छेद हो भी नहीं सकता अतः यह वर्गीकरण पुष्ट, तर्कसंगत और व्यवहार्य आधार पर स्थित नहीं है। डॉ० ब्रजवासी लाल श्रीवास्तव भी इसे स्वीकार करते हैं कि वियोग जन्य परिस्थितियों में "इस प्रकार का पृथक् विभाजन संभव नहीं होता। ऐसे नहीं कहा जा सकता कि वियोग की स्थिति में एक आश्रय वियोग से केवल विकल होगा और दूसरा प्रिय के कष्ट की आशका से केवल कातर होगा।" किन्तु यहाँ तक सही होते हुए भी वे आगे अपने तार्कजाल में उलझ जाते हैं, जब वियोग में मा और पत्नी का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, सांस्कृतिक सदर्म को व्यर्थ ही बीच में घसीटते हुए, ऐसी पत्नी की तो कल्पना करने को विवश होते हैं जिसे पति के वियोग में 'रति' के स्थान में 'शोक' हो किन्तु ऐसी मा की कल्पना भी नहीं कर सकते (उन्हे इस कष्ट-कल्पना के लिए विवश कौन ही कौन रहा है?) जिसे पुत्र-वियोग में 'शोक' के स्थान में 'रति' भाव का अनुभव हो। फिर गोपियो और यशोदा की स्थितियों को, यह जानते हुए भी कि "भरत द्वारा प्रतिष्ठित करण और विप्रलभ के भेद के आधार पर सुलभता सकते हैं" तथा गोपियों के विरह को विप्रलभ का उदाहरण स्वीकार करते हुए भी (न कि करण का) सांस्कृतिक सदर्म को व्यर्थ आड़े ले कर उन्होंने उस के आधार पर मा के मते 'रति'

भी श्रौति पूर्णोपमा का¹⁶³ ही सुन्दर प्रयोग किया है। श्रौती पूर्णोपमा के ही अन्य उदाहरण हैं—प्रद्युम्न-कालसवर युद्ध में प्रद्युम्न के लिए सिंह कवि का यह कहना कि वह युद्ध में सुभटों के मस्तक ऐसे ही तोड़ देता है जैसे मत्त हाथी कमलों को तोड़ डालता है¹⁶⁴ तथा अपने स्वयं के लिए यह कहना कि कवि सिंह जिन्नमनी (जिणवर्द्ध) नामक माता के गर्भ से इसी प्रकार उत्पन्न हुए जिस प्रकार सरोवर से कमल उत्पन्न होता है।¹⁶⁵ कनकमाला से प्रज्ञप्ति आदि विद्याओं के प्रद्युम्न के पास चले जाने की बात सुनकर निराश कालसवर की हिमावत कमलवन से प्रसंगोचित सुन्दर सादृश्य-योजना करते हुए कवि ने वाचकलुप्तोपमा¹⁶⁶ का प्रयोग किया है। इन सभी उदाहृत स्थलों में अलंकार-योजना सफल रही है क्योंकि उपमान रूप वस्तु तथा व्यापार का विधान प्रसंगोचित तथा सम्बद्ध भाव का उत्कर्षकारी रहा है किंतु कहीं-कहीं चमत्कार-प्रियता से सादृश्य-विधान का औचित्य खंडित या सदिग्ध भी हो गया है। उदाहरणार्थ, सिद्ध कवि ने गर्भिणी रुक्मिणी और सत्यभामा के उत्तुंग पुष्ट स्तनों की तुलना कृष्णमुख दुर्जन जनों से की है। यह वाचक लुप्तोपमा का उदाहरण है।¹⁶⁷ यद्यपि कृष्णमुख होने के कारण रंग-साम्य के आधार पर दुर्जन से सगति बैठ जाती है तथा स्तनों का गूढ कपट-वार्ता के लिए मुँह में मुँह सटा लेना, उनकी दुर्जनता के कारणों, पुत्रजनन में कष्ट-कठिनाई की संभावना, फलतः दुर्जन रूप स्तनों के गर्भ (हृदयस्थ कूट भाव) की शुद्धि के लिए गर्भ-शुद्धि की हेतु-व्यापार-जन्य सगति भी सिद्ध हो जाती है और कल्पना की सूक्ष्मता तथा सुदूरवाही व्यापार-योजना के निर्वाह-की प्रशंसा भी करनी पड़ती है तथापि वृत्ति साम्य स्थापित न होने से रुक्मिणी जैसी सद्बृत्तियों वाली आदरास्पद रमणीरत्न के स्तनों का कृष्णमुख दुर्जन से सादृश्य खटकता ही है। सूक्ष्म व्यापारों की सगति और अर्थरुत्ता के उपरांत, आधारभूत स्थूल सादृश्य-योजना अनौचित्यपूर्ण होने से प्रस्तुत सादृश्य-विधान का समर्थन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने जयदेव कवि की स्तनों के लिए इस कल्पना का आस्वाद किया है—‘सद्बृत्त स्तनमडलस्तव कथं प्राणैर्मम क्रीडति’¹⁶⁸ उन्हें रुक्मिणी के स्तनों को कृष्णमुख होने से ही दुर्जन कहना अनौचित्यपूर्ण ही प्रतीत होगा। किंतु नवपरिणीताओं के मध्य प्रद्युम्न के सौंदर्य-वर्णन में सिंह कवि ने मालोपमा का सुन्दर प्रयोग किया है।¹⁶⁹

रूपक अलंकार के सुन्दर उदाहरणों में से एक सिद्ध कवि कृत दुर्जनों पर सर्प का आरोप है जिसके अन्तर्गत कवि ने दुर्जन की चेष्टाओं की सर्प चेष्टाओं से समानता के आधार पर रूपक की सुन्दर सृष्टि की है। यहाँ ‘दुज्जीह’ (द्विजिह्व तथा दुर्भाषायुक्त) तथा ‘परिच्छिद्र’ (विल या विवर तथा दोष) शब्दों में श्लेष अलंकार के कारण श्लिष्टाश्रित सागरूपक है।¹⁷⁰ रिपु रूरी शैलशिखरों के लिए कृष्ण को सौदामिनी रूपी घान कह कर सिद्ध ने परम्परित रूपक अलंकार की योजना की है।¹⁷¹ सिद्ध कवि कहीं कहीं रूपक-योजना में औचित्य की रक्षा करने में असमर्थ रहे हैं।

उदाहरणार्थ, कवि द्वारा कृष्ण को जरासंध रूपी चद्रमा और कस रूपी सूर्य के लिए राहु रूप कहना¹⁷² चमत्कार के लिए चमत्कार को सिद्ध करता है तथा केशव द्वारा वियोगी राम की उलूक से उपमा देने जैसी अलंकार-योजनाओं का स्मरण करा देता है।¹⁷³

उत्प्रेक्षा अलंकार के अन्तर्गत स्वर्ण सिंहासन पर समासीन कृष्ण में मेरु-पर्वत पर छाये मेघ के अनुमान द्वारा कवि सिद्ध ने उक्तविषया वस्तुत्प्रेक्षा¹⁷⁴ की सृष्टि की है। धूमकेतु द्वारा प्रद्युम्न को खदिरावटी में शिला तले रख देने के बाद शिशु प्रद्युम्न के सुरक्षित रह जाने पर अगली सुबह सूर्योदय की कल्पना करता हुआ सिद्ध कहता है कि सर्वांग अरुणकाय सूर्य पूर्वं दिशा के आगमन में ऐसे ही आया मानो कोई सुन्दर बालक आया हो।¹⁷⁵ उक्तविषया वस्तुत्प्रेक्षा की यह कल्पना प्रसगानुकूल, रसावर्जक तथा भावी मंगल घटना की सूचना देने के कारण 'नाटकीय व्यंग्य' (ड्रैमैटिक आयरनी) की संभावना से युक्त है अतः बड़ी सुन्दर बन पड़ी है। यद्यपि अलंकारशास्त्रियों ने एक से अधिक उपमान-योजना या रूपक-विवान के आधार पर 'मालोपमा' तथा माला-रूप 'परम्परित रूपक' जैसे उपमा और रूपक अलंकारों के भेद स्वीकार किये हैं। तथापि एक ही उपमेय में नाना उपमानों के अनुमान की दशा में 'माला उत्प्रेक्षा' जैसा भेद भी स्वीकार न किये जाने का कोई कारण नहीं है। हमारी विनम्र सम्मति में मालोत्प्रेक्षा नामक उत्प्रेक्षा का भेद मानते हुए उसे अलंकार सरणि में पृथक् आसन प्रदान करना चाहिए। सिद्ध कवि ने प्रद्युम्न के विकासमान बाल-रूप में बाल सूर्य, रक्त-कमल, केलि और किसलयदल के अनुमान द्वारा 'माला वस्तुत्प्रेक्षा'¹⁷⁶ की सुन्दर योजना की है तथा युद्ध क्षेत्र में सब दिशाओं में व्याप्त बाणों में शेषनाग की शत-शत जिह्वाओं के अनुमान द्वारा सिंह कवि ने उक्तविषया वस्तुत्प्रेक्षा का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया है।¹⁷⁷ साम्ब और सुभानु के बालरूप-वर्णन में श्लिष्ट रूपकाश्रित मालावस्तुत्प्रेक्षा¹⁷⁸ का सुन्दर निदर्शन है।

कृष्ण के राज्य-प्राप्ति में चामर धारिणियों के रूपमद की गंध के कारण भ्रमरों के मंडराने¹⁷⁹ तथा प्रद्युम्न-हरण पर रुक्मिणी के अश्रुओं से सर-सरितादि के प्रवाहित हो जाने की कल्पना में सिद्ध कवि ने सम्बन्धातिशयोक्ति¹⁸⁰ का प्रयोग किया है। अनन्वय अलंकार का उदाहरण सिंह कवि द्वारा बरिण प्रद्युम्न की बाल-रूप क्रीड़ा¹⁸¹ के प्रसंग में तथा व्यतिरेक का उदाहरण बलदेव के सौंदर्य-वर्णन¹⁸² के प्रसंग में मिलता है।

'पञ्जुण चरित' में ऐसे अनेक स्थल हैं जहाँ अलंकारों का संकर प्रयोग सफलतापूर्वक हुआ है। अलंकार-संकरत्व का सर्वश्रेष्ठ निदर्शन रुक्मिणी के चित्रपट-लिखित सौंदर्य के वर्णन में हुआ है जहाँ एक साथ ही उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और व्यतिरेक अलंकारों का सफल प्रयोग सिद्ध-कवि ने किया है।¹⁸³ सोरठ देश के वर्णन

मे सिद्ध कवि ने परिसंख्या अलंकार के प्रयोग-कौशल का परिचय दिया है।¹⁸¹ नाटकीय व्यंग्य के अतिरिक्त, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है, ध्वन्यायं चित्रण (ओनोमेटोपिया) का भी सुन्दर विधान इस कृति में दीख पड़ता है।¹⁸⁵

‘पञ्जुण चरिज’ की छंद-योजना पर विचार करते समय जो बात सबसे पहले ध्याता का ध्यान आकृष्ट करती है वह यह है कि यह कृति अपभ्रंश काव्य-परम्परा की सामान्य स्वीकृत शैली के अनुसार सवियों और कडवको में विभाजित है। संस्कृत के प्रवच काव्यों में जो स्थान सर्ग का है वहीं अपभ्रंश के प्रवच काव्यों में सवि का सम्भन्ना चाहिए। एक सवि के अन्तर्गत अनेक कडवको की योजना होती है। इस ‘कडवक वध’ शैली के सम्बन्ध में जिसे ‘पञ्कटिका वध’ शैली भी कहा जाता है, रचना सम्बन्धी व्यापक नियमों की प्रस्तावना अपभ्रंश और प्राकृत के छंदलक्षण ग्रंथों में की गयी है। इनके अनुसार ‘पञ्कटिका’ या ‘अरिल्ल’ छंद की किसी निश्चित सख्या के बाद अन्त में ‘घत्ता’ या ‘ध्रुवक’ देना ही कडवक है। प्रायः चार पदद्विया छंदों के बाद एक घत्ता देकर ‘कडवक’ बनाने का नियम है। अनेक कडवको के समुच्चय का नाम ही ‘सवि’ है। कवि-दर्पण (८० गा० ३७) में कहा गया है ‘पञ्कटिकाश्च चउवक ताणं गणो सवी’ तथा ‘कवि-दर्पण’ के वृत्तिकार ने ‘छन्द कवली’ नामक अपनी रचना से दो गाथाएँ उद्धृत की हैं¹⁸⁶ जिनसे ज्ञात होता है कि अपभ्रंश काव्य में कडवको के समूह से सवि की रचना होती है और प्रत्येक कडवक पदद्विया आदि चार प्रकार के छन्दों से रचा जाता है। प्रत्येक सवि के प्रारम्भ में तथा कडवक के अन्त में ‘ध्रुवा’ ‘ध्रुवक’ या ‘घत्ता’ छन्द रखना निश्चित (ध्रुव) है। इनीलिए इसे ‘ध्रुवक’ कहते हैं। यह ध्रुवा या ध्रुवक तीन प्रकार का होता है—पटपदी, चतुष्पदी तथा द्विपदी। इनमें से षट्पदी तथा चतुष्पदी को कडवक के अन्त में रखना चाहिए, विशेषतः ‘छड्डणिका’ नामक षट्पदी को। एक कडवक में छन्द या पक्ति सख्या की निश्चित सीमा नहीं है। साधारणतः १६ पक्तियाँ रखने का प्रचलन है। किंतु कडवक और ध्रुवक की छन्द सख्या के सम्बन्ध में कवियों द्वारा पर्याप्त स्वतंत्रता बरती गयी है। उदाहरणार्थ पुष्पदन्त ने हरिवंशपुराण में कडवक के अन्तर्गत मनचाही संख्या में छन्द-पक्तियाँ रखी हैं। पदद्विया के साथ अन्य छन्दों के मेल के प्रयोग भी हुए हैं। विसलसूरि कृत ‘पञ्चम चरिज’ में पदद्विया के साथ अनेक स्थानों पर ‘वदनक’ छन्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार अब्दुर्रहमान कृत ‘सदेशरासक’ में भी सवि के प्रारम्भ और कडवक के अन्त में नाना छन्दों का प्रयोग हुआ है। प्रत्येक कडवक के अन्त में प्रयुक्त घत्ता, ‘घत्ता’ नामक छंद में ही रचित हो, यह आवश्यक नहीं है, सवि के प्रारम्भ और कडवक के अन्त में प्रयुक्त घत्ता किसी भी पटपदी या द्विपदी छन्द में भी हो सकता है।¹⁸⁷ इसी प्रकार कडवक के अन्तर्गत छन्द-पक्ति-संख्या भी निश्चित नहीं है। छ या आठ पक्तियों के कडवक से लगा कर चौबीस पक्तियों या इससे भी अधिक के कडवक अपभ्रंश के प्रबन्धकाव्यों में पाये जाते हैं। प्रत्येक सवि

के अन्तर्गत कडवकों की सख्या का भी कोई रूढ नियम नहीं है अतः स्पष्ट है कि छन्द सख्या और योजना के विषय में किसी सीमा तक पर्याप्त स्वतन्त्रता अपभ्रंश प्रबन्ध काव्य लेखकों द्वारा व्यवहृत हुई है। हमारी विवेच्य कृति 'पञ्जुण चरित' भी इसका अपवाद नहीं है। इसकी छन्द-योजना सम्बन्धी विशिष्टताओं को निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है :—

संघि संख्या	संघि में प्रयुक्त कडवक संख्या	संघि का प्रारम्भिक छंद	संघि में प्रयुक्त घत्ता का छंद
1	2	3	4
1	16	घत्ता	घत्ता
2	20	दुवई	घत्ता + दुवई
3	15	घत्ता	घत्ता + गाहा
4	17	वस्तु	घत्ता + वस्तु
5	16	ध्रुवक	घत्ता
6	23	"	"
7.	18	"	"
8	21	"	"
9	24	"	घत्ता + खडय, घत्ता + दुवई
10	21	"	घत्ता + आरणां
11	23	घत्ता	घत्ता + गाथा (गाहा)
12	27	ध्रुवक	घत्ता
13	17	"	घत्ता + चउप्पदी
14.	24	"	घत्ता
15	28	"	घत्ता + दुवई

प्रत्येक कडवक के अन्तर्गत कितनी छन्द पक्तियाँ होनी चाहिए इस विषय में भी किसी निश्चित नियम या परम्परा का पालन नहीं हुआ है। 'पञ्जुण चरित' में सामान्यतः कडवक के अन्तर्गत आठ से लगा कर प्रायः दस या बाहर छंद पक्तियाँ प्रयुक्त हुई हैं किंतु कहीं-कहीं यह सख्या चौबीस पक्तियों तक पहुँच गयी है।

ऐसे कुछ स्थल है —

स्थल	कडवक के अन्तर्गत पंक्ति-संख्या
1	2
सन्धि 1, घत्ता 3 के पश्चात्	11
„ 13, „ 13 „	14
„ 15, „ 6 „	24 (चौबीस तीर्थकरो का स्तवन)
„ 15, „ 22 „	22 (धर्म-तत्त्व-देशना)
„ 15, „ 23 „	24 (धर्म-तत्त्व-देशना)

इससे स्पष्ट है कि कथा की त्वरा में कवियों को लम्बे कडवक रखने की आवश्यकता नहीं अनुभव हुई अपितु तीर्थकर-स्तवन या धर्म-प्रवचन जैसे गहन शुष्क विषयों पर ही लेखनी छन्द-परिवर्तन की स्वतन्त्रता से वचित रह गयी है।

‘पञ्जुण चरिउ’ की छन्द शैलीगत एक विशेषता यह भी है कि कही एक-दो स्थलों पर एक ही छन्द-परिवर्तन के द्वारा कवि ने कडवक और घत्ता दोनों का प्रयोजन सिद्ध कर लिया है। सध 8 में घत्ता 16 तथा 18 के बीच तीन ‘अहिदिठया’ छंदो (अर्थात् 12 पंक्तियों) के द्वारा कडवक (सं० 17) और घत्ता दोनों का कार्य सिद्ध कर लेना इसका निदर्शन है। यह ‘अहिदिठया’ छंद संस्कृत के वर्णवृत्ति ‘वशस्थ’ (या ‘अन्नवंशा’ या वसतमजरी) का ही अपभ्रंश रूप है। जयकीर्ति कृत छंदोऽनुशासनम् (3, 21,) में ‘अखनिधि’ या ‘सुनदिनी’ का लक्षण अवहदिठया से मिलता है।

पञ्जुण चरिउ में निम्नलिखित छंदो का प्रयोग किया गया है—

1. घत्ता 2 गाहा 3 दुवई 4 चउप्पदी 5 वस्तु या रड्डा 6 आरणाल 7. लडय
8. ध्रुवक 9. पञ्चमटिका (पद्धडिया) 10 अडिल्ल 11 भौत्तिकदाम 12 शशी
- 13 सिंहावलोक 14. तिलक 15 समानिका 16. घारी 17 मदर 18 अहिदिठया
- 19 विभावरी 20 सुहारा 21 मदनवतार (मअणावआरए)।

‘पञ्जुण चरिउ’ की छंद-योजना से स्पष्ट है कि उसके रचयिताओं को संस्कृत और प्राकृत के छंदशास्त्र का गहरा ज्ञान था तथा भौति-भौति के मात्रिक छंदो और वर्णवृत्तों की योजना से उनकी छंद-वैचित्र्य के प्रति अभिरुचि का परिचय मिलता है। आमेर मंदार की जिस हस्तलिखित प्रति (द्वैटन सं० 696) के आधार पर यह विवरण प्रस्तुत किया गया है, उसमें प्रथम सध के अंत में तथा फिर 9 वी सध से लगा कर

15 वी सधि तक (जो सिंह कवि का कृतित्व है) प्रत्येक सधि के अंत में सस्कृत के वर्णवृत्त भी दिये गये हैं। सधि का अंत सस्कृत छंदों से करने के मूल में कृति के गौरव-मण्डन तथा अपने पांडित्य-परिचय और सस्कृत के प्रति अनुराग की भावना कार्यरत हो सकती है। पद्महवी सधि को छोड़ कर उक्त शेष सभी स्थानों पर शार्दूल-विक्रीडित छंद में सधि का समापन किया गया है। पद्महवी सधि के अंत में एक वंशरथ तथा एक इन्द्रवज्रा सस्कृत में रचने के बाद अपभ्रंश में तीन स्त्रंधरा छंद निबद्ध किये गये हैं।

छंद-वैचित्र्य के अतिरिक्त वर्ण्य विषय से सम्बद्ध भावों के अनुकूल छंद-योजना में भी 'पञ्जुष्ण चरित' के रचयिता निपुण हैं। इसीलिए कथा को मथर गति से प्रवहमान रखने के लिए पञ्चटिका, उसमें कुछ अधिक त्वरा लाने के लिए अडिल्ला, उसे नियामक विराम देने के लिए घत्ता तथा उसको उत्कर्ष प्रदान करने के लिए दुवर्ह का प्रयोग किया गया है जो इन छंदों की लय को देखते हुए उचित ही है। भावोत्तेजक अघट घटना को अत्यंत त्वरा से कहने के लिए (यथा रुक्मिणी-हरण के पश्चात् शिशुपाल को पराजित कर, रुक्मिणी को रथ में बैठा कर त्वरित प्रयाण करने की घटना के वर्णन के लिए) मदर जैसे त्वराशील छंद का प्रयोग किया गया है,¹⁸⁸ इसी कार्य के लिए सत्यभामा द्वारा वनदेवी-रूप रुक्मिणी से वर-याचना के प्रसंग में 'शशी' जैसा गत्यावेगपूर्ण प्रवाहसकुल छंद प्रयुक्त हुआ है।¹⁸⁹ युद्ध-क्षेत्र के हलचल कोलाहल और उमगपूर्ण वातावरण को सिद्ध कवि ने 'मदनावतार' छंद में अत्यंत मुखर रूप से निबद्ध किया है (द्रष्टव्य, सदसं टिप्पणी 93) तो युद्ध के आवेगपूर्ण अंत को 'धारी' छंद में (सदसं टिप्पणी सं० 94) ध्वनित किया गया है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि इसमें अपभ्रंश की सामान्य परम्परा की भाँति छंद-नियमों में शिथिलता और स्वतंत्रता होते हुए भी छंद-योजना की दृष्टि से यह एक अत्यन्त सफल कृति है जिसका छंद-शास्त्र के ग्रन्थेताओं के लिए अत्यन्त महत्त्व है। न केवल छंद-योजना अपितु कथा-संगठन, चरित्र-चित्रण तथा भाव और रसनिरूपण आदि सभी दृष्टियों से इसका प्रबृम्भ-चरित-काव्य परम्परा में विशिष्ट स्थान है। महासेनाचार्य में प्रभावित होते हुए भी और स्थूल कथा-रूपों एवं परम्परागत सभी वर्णन-रुद्धियों का उपयोग करते हुए भी कृतिकारों ने इस रचना को, अनेक भावाभिव्यजक मार्मिक स्थलों और रोचक इतिवृत्तात्मक एवं वस्तु-वर्णनात्मक प्रसंगों की उद्भावना तथा छंद-सौष्ठव के सफल प्रयोगों से एक महनीय कृति बना दिया है।

संदर्भ : अध्याय * 2

1. महासेनाचार्य कृत 'प्रद्युम्न चरितम्', प० भाणिकचंद दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला, अष्टम पुष्प, सवत् 1973 वि० सस्करण ।
2. सिंह कवि कृत 'पञ्जुण चरित' हस्तलिखित प्रति वेष्टन सं० 966, आमेर शास्त्र भण्डार, जयपुर ।
3. कारजा भंडार से प्राप्त 'प्रद्युम्न चरित' की प्रति मे प्रशस्ति श्री नाथूराम प्रेमी कृत 'जैन साहित्य और इतिहास' पृ० 4 पर उद्धृत ।
4. पंपुरा पाइय दैवणु, णवणु भविमण जणयणराणयणवणु ।
बुहयण जणयय पंकय छप्पड, मणई 'सिद्ध' पणमिय परमप्पड ॥
कइ सिद्ध हो विरयत हो विणामु, सपलउ कम्मवत्तेण तामु ।
पर कज्ज पर कच्च जिहडत जोहिह उद्धरिय ॥ 'पञ्जुणचरित' (सिंह कविकृत)
को प्रशस्ति ।
5. जातः श्री निज धर्म कर्म निरत शास्त्रार्थ सर्वप्रियो
भाषानिः प्रवणश्चतुर्भिर भवच्छ्री सिंहनामा कवि ।
पुत्रो रलहण पंडितस्य मतिमान् श्री गुर्जरागोविह
दृष्टि ज्ञान चरित्र भूषित तनुर्वशे विशाले वनो ॥
—पञ्जुणचरित—सिंह कवि कृत, 13वीं संधि का प्रारंभिक पद्य
6. साहाय्यं सम्बाप्य नात्र सुकवेः प्रद्युम्नकाव्यत्यय.
कतस्मिद् भवमेवनेक चतुर श्री सिंहनामा शमी । इत्यादि
—पञ्जुणचरित सिंह कवि कृत, 14वीं संधि का अत तथा 9वीं
संधि का प्रारम्भ ।
7. छंदोजलकृति लक्षणं न पठितं ना श्रवि तर्कानमो
जातं हंत न कर्ण गोचरचरं साहित्यनामा पि च ।
तामु सोसु तव सेय दिवायर, वय-तव-णियम-सील-रयणायरु ।
अभयचंद नामेण भण्डारउ, सो विहरंतुपंतु बुहसारउ ॥
बहणवाडउ णामे पट्टणु, अरिणरणाह सेणदलवट्टणु ॥
जो भंजइ अरिणखयकाल हो, रण घोरिय हो सुअ हो वल्लाल हो ।
जामु मिच्छु दुज्जणमणसल्लणु, खत्तिउ गुहिल उत्तु जहिं भुल्लणु ॥
—पञ्जुण चरित कवि सिंह कृत, प्रशस्ति ।

- 8 यश्चौलुप्त्य कुमारपाल-नृपतिः प्रत्यर्थितामागतः ।
मस्त्वा सत्वरमेव मस्तवपति, वल्लभमालवधवान् ॥
- 9 सस्माम्मही विदितान्यकलत्रपात्रे स्पर्शो यशोधवल इत्यवलम्बतेस्मि ।
ग्रो गुर्जर क्षितिपति प्रतिपक्षमाजौ, वल्लभमालिभते, मालवमेदिनीद्रम ॥
- 10 एपिग्राफियो इण्डिका, खण्ड 58, पृष्ठ 200
- 11 नाथराम प्रेमीः जैन साहित्य और इतिहास, पृ० 310,
- 12 वही ।
- 13 एक दिशि गुरुगाम भगिजवच्छ । शिमुणहि छप्य कइराय दच्छ ॥
भोवाल सरासि गुण समीह । कि अविशोयइ दिण गवहि सीह ॥
बडबिह पुरिसत्थर सीह भरिउ । गिन्वहिह पञ्जुण चरिउ ॥
कह सिद्ध हों चिरयत ही विणालु । सम्पसंड कर्म वसेण तासु ॥
(1) भवव्यय करहि कि सवगुणेण ॥ सतेण कूड छोया समेण ॥
तथा—
अभियमरद गुरुण ।
आएस लहवि भूति इय कव्व ॥
णिय महणा निम्मविण ।
एणवड ससिदिनमणि जाम ॥
—अतिशय प्रशस्ति अर्थ ।
14 श्री परमानन्द जैन शास्त्री : प्रशस्ति संग्रह
15 उप्पणु सहोयक तासु अणुमेण सुहंकर गणहं पकर विग मस
साहारण लहु वड तासु जाड । धम्मणु इत्तु अणु दिव्व काड ॥
तहो अणु यड महएउ वि सुसार । सविणोउ विणोण सुकुसुमसु ॥
जा वत्थह चत्तारवि सुमाय । पर उवयारिय जण जणियराय ॥
—सिंह कवि कृत 'पञ्जुण चरिउ' की हस्तलिखित प्रति,
15 वां संघ के अंत में ।
16 भरसइ सुसरा, महु होहु वरा
इम वरजरइ, फुडु सिद्ध कइ ।
हय चोर भए, णिसि भरिगण
पहरद्धिण, चित्तुहिण X X X
परावेपिण जेमि जिणोसर हो । भवव्यय कम्मल सरणेसर हो ।
भवतर उप्पलणे धारण हो । कुसुमसर पत्तर विणिवारेण ही ॥
भुवरात्तयसार हो शिज्जियमार हो अवहेरिय घर वंद हो ।
उज्जिल गिरि सिद्ध हो शाणु समिद्ध हो अणुवेणु हेकल कंड हो ॥

कव्व बुद्धिं चित्तं लज्जित । तक्क छं व लक्खण विवज्जज्जं ॥
 तेणविहिणि चित्तं अन्नम्मि । खुज्जु हो वि तालहलु वल्लमि ॥
 अ धु हो वि गवणट्ट पिच्छिरो । गेय सुणणि वहिरो वि इच्छिरो ॥
 —पज्जुण चरित सिंह कवि कृत, प्रारम्भिक प्रशस्ति ।

17. ता सिद्ध भणइ महुगख्य संक । दुज्जणहु ण छूड्डइ रविमयंक ॥
 दुव्वयण गरत्त पूरिय सवप्प । दुज्जोह दुट्ठ दुज्जण विसप्प ॥
 जे वयणि चतुम्मुह किण्ह चित्त । वसणेण रुद्ध अवयरिय मत्त ॥
 —वही, घत्ता 3 के बाद ;

18. डॉ० राजनारायण पाण्डेय महाकवि पुष्पदन्त, पृ० 21-22,
 19. कर्बोद्रीसीमानमितैर्यद्वक्तं गणेश्वरायैरपि विस्तरेण ।
 तत् पादपद्मद्वय मक्षितशक्त्या सक्षिप्य तद्वक्तुमय श्रमो न ॥
 —महासेनाचार्य कृत 'प्रद्युम्न चरितम्' (मणिक्य चंद्र विगम्बर ग्रंथमाला)
 प्रथम सर्ग, श्लोक सं० 4;

20. निशम्य विष्णोर्वचनं तपोनिधि—
 जगद वाचं वसुदेवनं वनम्
 कृता बहिश्चद्वयनीश लोके
 विश्वचरोसीति कथं प्रसिद्धः

—वही, सर्ग 2, श्लोक 15; सर्ग 1, श्लोक 41; तथा सर्ग 14,
 श्लोक 64-66;

21. 'अथ गते तनयोत्सव सम्परा, यदु नृपस्य तदादिन पंचके ।'
 —वही, सर्ग 4, श्लोक 25,

22. वही, सर्ग 4, श्लोक 37, 23. वही, 9, 337,

24. विष्णुः शस्त्रं प्राकृतेरप्युदारं—
 मयायोर्चयुर्द्वन्तो यथा स्वम् ।
 —वही, 10, 10,

25. वायव्यात् महावेग व्यमुच्यमधुसूदन ॥
 तातश्चिक्षेप कामोस्त्रं तामसं मोहकारणम् ।
 भृंगा भ्राम्बर नागेन्द्र नील लोलमितस्तत ॥
 तच्चक्रेलवृत्तिर्वा समं सर्वभुवस्तलम् ।
 व्यामोहोत्पादिका वृत्तिस्तामसानां हि सर्वत ॥ इत्यादि
 —वही, 10, 35-41,

26. जिनसेनाचार्य कृत हरिवंशपुराण, 47, 83,

27. गुणभद्र कृत उत्तर पुराण, 72, 132;
28. महासेनाचार्य कृत 'प्रद्युम्न चरितम्' 9, 4-18,
29. तं प्रपात्य धरणी धरणीभूत, स्थैर्यमार्य सहितं गुरुमूर्तिः ।
तस्य वक्षसि निधाय च पादं, वेगतस्तुरग पृष्ठमियाय ॥
—वही, 9, 115;
30. जिनसेनाचार्य कृत हरिवंशपुराण, 43, 57 31. वही 47, 28;
32. गुणभद्र कृत उत्तरपुराण, 72, 59; तथा 74;
33. 'प्रियतमे युवराज पदं मया, तव समक्षमदायि, सुतायते'; वितरीतुमस्य
युवराजपदं नृपतिर्ववञ्छ सचिवानुमत'
—महासेनाचार्य कृत 'प्रद्युम्न चरितम्' सर्ग 4, श्लोक 61; 8, 6; 8;
34. वही, सर्ग 7, श्लोक 1-2, 8, 18-20, 25,
35. विधुर्विलुप्तो न च पंगवो गजा-
पिका न मूका न मृगा विचक्षुषः ।
न केकिन, कान्तकलाप वज्रिताः
प्रजासृजेयं मुतनु कथं कृत, ॥48॥
—महासेनाचार्य प्रद्युम्न चरितम्, सर्ग 2, श्लोक 45-48;
36. वही, 4, 54-55; तथा 9, 288-91;
37. वही, 8, 122-123,
38. वही, 8, 60-62 तथा आगे; 39. वही, 9, 45-46;
40. वही, 9, 94-95; 41. वही, 9, 208-210; वही, 220-222,
43. वही, 1, 11-14;
44. महासेनाचार्य कृत प्रद्युम्न-चरितम्, 7, 38-42;
45. वही, 9, 26-29; 46. वही, 9, 333-346;
47. नदीनजाता न चलस्वभावा
न निम्नगा वा न कलंकितापि ।
जलाशया नैव च सत्यभावा
भार्याभवत्यस्य पराजित श्रीः ॥46॥ —वही, 1, 46;
48. वही, 3, 50-51; 49. वही, 2, 1-3;
50. वही, 10, 19-28;
51. अथ विमानमचालि मनोभुवा, नभसि वामदृशां नयनोत्सवम् ।
विकसितानन नारदशोभितं, 'द्रुतविलम्बितया' क्रिययायुतम् ।
मुकुल कुसुम पुष्पभक्त भृंगालिखन्नं, क्षितिरुहचल पक्षि व्याकुलां
'मालिनीयाम्'

हरित 'हरिणी' वृन्द चेतोमनोरुप्रवेष्टित । पञ्चलसलित-कीडारण्य मनो न
हरेत्कथम् ॥

उत्फुल्लास्यं व्यालतपक्ष कृतकेक
नृत्यासक्त मथरयोद वनगुणे ॥
गुं जनमत्तं भगसमम् है कुतगीतं ।

पण्योत्कण्ठ 'मत्तमयूर' मदनेमम् ॥
नादाकपित शैलरंघ्र गहन भीम मनोहारिण ।

पश्य स्व मुकरध्वज क्षयाभिद 'गोदुल' विक्रीडितम् ॥
—वही, १, 23-28,

52 वही, 1, 8-14 (सुराष्ट्रदेश-वर्णन)
53 'मोला' सगेपि कृते पवित्रा, वर्चस्व भाजोपि निसर्ग सत्य ।

सेव्या द्विजोर्धरति शुद्ध पक्षस्तेयापगम्या सौरतो विमानि ॥
—वही, सर्ग 1, श्लोक 18,

54 कल्लोल हस्तैस्तरलैर्येदीय, नितम्बनास्कार्य विक्रममान ।
पलायते दूरतर पयोधि परागनासग भवेन नूनम् ॥

—वही, सर्ग 1, श्लोक 23,

55 वही, सर्ग 1, श्लोक 28, 46,

56 वही, 1, 41, 57 वही, 2, 53, 82,

58 वही, सर्ग 2, श्लोक स० 45-47, 59 वही, 4, 26-32,

60 हसस्वनाः सरोजोत्थं गभीरिवर्तनीभिय ।
चक्रिर्वाकैर्तिनार्धत्र शोभिर्ते सौरदेयनी ।

नि कलक सुवृत्तोपि कलावानपि न क्षयि ।
सुधामयोपि निर्दोषो यज्जनी पुणचंद्रमा ॥

—वही, 6, 5-9,

61 वही, 3, 57,

62 वही, सर्ग 4, श्लोक 54-55,

63 यत्रेक्षुरसावाहा वातैर्नाकुपिता अपि ।
भयाद्वित ॥

—सोमकीर्ति रचित 'प्रद्युम्न चरित्र, हस्तलिखित प्रति, ।
श्री आमेर शास्त्र सुण्डार, वेष्टन सं० 685,

पत्रांक 6, सर्ग 2, श्लोक 5-7,

64 वही, पत्रांक 6, सर्ग 2, श्लोक 11,

65 वही, पत्रांक 47, श्लोक 74-83,

- 66 महासेनाचार्य कृत प्रद्युम्न चरितम्, 1, 47-48; 7, 30-32; 8, 105-106; 106-107; 108-109; 110-111; 112-113; 114-115; 116-117; 118-119; 120-121; 122-123; 124-125; 126-127; 128-129; 130-131; 132-133; 134-135; 136-137; 138-139; 140-141; 142-143; 144-145; 146-147; 148-149; 150-151; 152-153; 154-155; 156-157; 158-159; 160-161; 162-163; 164-165; 166-167; 168-169; 170-171; 172-173; 174-175; 176-177; 178-179; 180-181; 182-183; 184-185; 186-187; 188-189; 190-191; 192-193; 194-195; 196-197; 198-199; 200-201; 202-203; 204-205; 206-207; 208-209; 210-211; 212-213; 214-215; 216-217; 218-219; 220-221; 222-223; 224-225; 226-227; 228-229; 230-231; 232-233; 234-235; 236-237; 238-239; 240-241; 242-243; 244-245; 246-247; 248-249; 250-251; 252-253; 254-255; 256-257; 258-259; 260-261; 262-263; 264-265; 266-267; 268-269; 270-271; 272-273; 274-275; 276-277; 278-279; 280-281; 282-283; 284-285; 286-287; 288-289; 290-291; 292-293; 294-295; 296-297; 298-299; 300-301; 302-303; 304-305; 306-307; 308-309; 310-311; 312-313; 314-315; 316-317; 318-319; 320-321; 322-323; 324-325; 326-327; 328-329; 330-331; 332-333; 334-335; 336-337; 338-339; 340-341; 342-343; 344-345; 346-347; 348-349; 350-351; 352-353; 354-355; 356-357; 358-359; 360-361; 362-363; 364-365; 366-367; 368-369; 370-371; 372-373; 374-375; 376-377; 378-379; 380-381; 382-383; 384-385; 386-387; 388-389; 390-391; 392-393; 394-395; 396-397; 398-399; 400-401; 402-403; 404-405; 406-407; 408-409; 410-411; 412-413; 414-415; 416-417; 418-419; 420-421; 422-423; 424-425; 426-427; 428-429; 430-431; 432-433; 434-435; 436-437; 438-439; 440-441; 442-443; 444-445; 446-447; 448-449; 450-451; 452-453; 454-455; 456-457; 458-459; 460-461; 462-463; 464-465; 466-467; 468-469; 470-471; 472-473; 474-475; 476-477; 478-479; 480-481; 482-483; 484-485; 486-487; 488-489; 490-491; 492-493; 494-495; 496-497; 498-499; 500-501; 502-503; 504-505; 506-507; 508-509; 510-511; 512-513; 514-515; 516-517; 518-519; 520-521; 522-523; 524-525; 526-527; 528-529; 530-531; 532-533; 534-535; 536-537; 538-539; 540-541; 542-543; 544-545; 546-547; 548-549; 550-551; 552-553; 554-555; 556-557; 558-559; 560-561; 562-563; 564-565; 566-567; 568-569; 570-571; 572-573; 574-575; 576-577; 578-579; 580-581; 582-583; 584-585; 586-587; 588-589; 590-591; 592-593; 594-595; 596-597; 598-599; 600-601; 602-603; 604-605; 606-607; 608-609; 610-611; 612-613; 614-615; 616-617; 618-619; 620-621; 622-623; 624-625; 626-627; 628-629; 630-631; 632-633; 634-635; 636-637; 638-639; 640-641; 642-643; 644-645; 646-647; 648-649; 650-651; 652-653; 654-655; 656-657; 658-659; 660-661; 662-663; 664-665; 666-667; 668-669; 670-671; 672-673; 674-675; 676-677; 678-679; 680-681; 682-683; 684-685; 686-687; 688-689; 690-691; 692-693; 694-695; 696-697; 698-699; 700-701; 702-703; 704-705; 706-707; 708-709; 710-711; 712-713; 714-715; 716-717; 718-719; 720-721; 722-723; 724-725; 726-727; 728-729; 730-731; 732-733; 734-735; 736-737; 738-739; 740-741; 742-743; 744-745; 746-747; 748-749; 750-751; 752-753; 754-755; 756-757; 758-759; 760-761; 762-763; 764-765; 766-767; 768-769; 770-771; 772-773; 774-775; 776-777; 778-779; 780-781; 782-783; 784-785; 786-787; 788-789; 790-791; 792-793; 794-795; 796-797; 798-799; 800-801; 802-803; 804-805; 806-807; 808-809; 810-811; 812-813; 814-815; 816-817; 818-819; 820-821; 822-823; 824-825; 826-827; 828-829; 830-831; 832-833; 834-835; 836-837; 838-839; 840-841; 842-843; 844-845; 846-847; 848-849; 850-851; 852-853; 854-855; 856-857; 858-859; 860-861; 862-863; 864-865; 866-867; 868-869; 870-871; 872-873; 874-875; 876-877; 878-879; 880-881; 882-883; 884-885; 886-887; 888-889; 890-891; 892-893; 894-895; 896-897; 898-899; 900-901; 902-903; 904-905; 906-907; 908-909; 910-911; 912-913; 914-915; 916-917; 918-919; 920-921; 922-923; 924-925; 926-927; 928-929; 930-931; 932-933; 934-935; 936-937; 938-939; 940-941; 942-943; 944-945; 946-947; 948-949; 950-951; 952-953; 954-955; 956-957; 958-959; 960-961; 962-963; 964-965; 966-967; 968-969; 970-971; 972-973; 974-975; 976-977; 978-979; 980-981; 982-983; 984-985; 986-987; 988-989; 990-991; 992-993; 994-995; 996-997; 998-999; 1000-1001; 1002-1003; 1004-1005; 1006-1007; 1008-1009; 1010-1011; 1012-1013; 1014-1015; 1016-1017; 1018-1019; 1020-1021; 1022-1023; 1024-1025; 1026-1027; 1028-1029; 1030-1031; 1032-1033; 1034-1035; 1036-1037; 1038-1039; 1040-1041; 1042-1043; 1044-1045; 1046-1047; 1048-1049; 1050-1051; 1052-1053; 1054-1055; 1056-1057; 1058-1059; 1060-1061; 1062-1063; 1064-1065; 1066-1067; 1068-1069; 1070-1071; 1072-1073; 1074-1075; 1076-1077; 1078-1079; 1080-1081; 1082-1083; 1084-1085; 1086-1087; 1088-1089; 1090-1091; 1092-1093; 1094-1095; 1096-1097; 1098-1099; 1100-1101; 1102-1103; 1104-1105; 1106-1107; 1108-1109; 1110-1111; 1112-1113; 1114-1115; 1116-1117; 1118-1119; 1120-1121; 1122-1123; 1124-1125; 1126-1127; 1128-1129; 1130-1131; 1132-1133; 1134-1135; 1136-1137; 1138-1139; 1140-1141; 1142-1143; 1144-1145; 1146-1147; 1148-1149; 1150-1151; 1152-1153; 1154-1155; 1156-1157; 1158-1159; 1160-1161; 1162-1163; 1164-1165; 1166-1167; 1168-1169; 1170-1171; 1172-1173; 1174-1175; 1176-1177; 1178-1179; 1180-1181; 1182-1183; 1184-1185; 1186-1187; 1188-1189; 1190-1191; 1192-1193; 1194-1195; 1196-1197; 1198-1199; 1200-1201; 1202-1203; 1204-1205; 1206-1207; 1208-1209; 1210-1211; 1212-1213; 1214-1215; 1216-1217; 1218-1219; 1220-1221; 1222-1223; 1224-1225; 1226-1227; 1228-1229; 1230-1231; 1232-1233; 1234-1235; 1236-1237; 1238-1239; 1240-1241; 1242-1243; 1244-1245; 1246-1247; 1248-1249; 1250-1251; 1252-1253; 1254-1255; 1256-1257; 1258-1259; 1260-1261; 1262-1263; 1264-1265; 1266-1267; 1268-1269; 1270-1271; 1272-1273; 1274-1275; 1276-1277; 1278-1279; 1280-1281; 1282-1283; 1284-1285; 1286-1287; 1288-1289; 1290-1291; 1292-1293; 1294-1295; 1296-1297; 1298-1299; 1300-1301; 1302-1303; 1304-1305; 1306-1307; 1308-1309; 1310-1311; 1312-1313; 1314-1315; 1316-1317; 1318-1319; 1320-1321; 1322-1323; 1324-1325; 1326-1327; 1328-1329; 1330-1331; 1332-1333; 1334-1335; 1336-1337; 1338-1339; 1340-1341; 1342-1343; 1344-1345; 1346-1347; 1348-1349; 1350-1351; 1352-1353; 1354-1355; 1356-1357; 1358-1359; 1360-1361; 1362-1363; 1364-1365; 1366-1367; 1368-1369; 1370-1371; 1372-1373; 1374-1375; 1376-1377; 1378-1379; 1380-1381; 1382-1383; 1384-1385; 1386-1387; 1388-1389; 1390-1391; 1392-1393; 1394-1395; 1396-1397; 1398-1399; 1400-1401; 1402-1403; 1404-1405; 1406-1407; 1408-1409; 1410-1411; 1412-1413; 1414-1415; 1416-1417; 1418-1419; 1420-1421; 1422-1423; 1424-1425; 1426-1427; 1428-1429; 1430-1431; 1432-1433; 1434-1435; 1436-1437; 1438-1439; 1440-1441; 1442-1443; 1444-1445; 1446-1447; 1448-1449; 1450-1451; 1452-1453; 1454-1455; 1456-1457; 1458-1459; 1460-1461; 1462-1463; 1464-1465; 1466-1467; 1468-1469; 1470-1471; 1472-1473; 1474-1475; 1476-1477; 1478-1479; 1480-1481; 1482-1483; 1484-1485; 1486-1487; 1488-1489; 1490-1491; 1492-1493; 1494-1495; 1496-1497; 1498-1499; 1500-1501; 1502-1503; 1504-1505; 1506-1507; 1508-1509; 1510-1511; 1512-1513; 1514-1515; 1516-1517; 1518-1519; 1520-1521; 1522-1523; 1524-1525; 1526-1527; 1528-1529; 1530-1531; 1532-1533; 1534-1535; 1536-1537; 1538-1539; 1540-1541; 1542-1543; 1544-1545; 1546-1547; 1548-1549; 1550-1551; 1552-1553; 1554-1555; 1556-1557; 1558-1559; 1560-1561; 1562-1563; 1564-1565; 1566-1567; 1568-1569; 1570-1571; 1572-1573; 1574-1575; 1576-1577; 1578-1579; 1580-1581; 1582-1583; 1584-1585; 1586-1587; 1588-1589; 1590-1591; 1592-1593; 1594-1595; 1596-1597; 1598-1599; 1600-1601; 1602-1603; 1604-1605; 1606-1607; 1608-1609; 1610-1611; 1612-1613; 1614-1615; 1616-1617; 1618-1619; 1620-1621; 1622-1623; 1624-1625; 1626-1627; 1628-1629; 1630-1631; 1632-1633; 1634-1635; 1636-1637; 1638-1639; 1640-1641; 1642-1643; 1644-1645; 1646-1647; 1648-1649; 1650-1651; 1652-1653; 1654-1655; 1656-1657; 1658-1659; 1660-1661; 1662-1663; 1664-1665; 1666-1667; 1668-1669; 1670-1671; 1672-1673; 1674-1675; 1676-1677; 1678-1679; 1680-1681; 1682-1683; 1684-1685; 1686-1687; 1688-1689; 1690-1691; 1692-1693; 1694-1695; 1696-1697; 1698-1699; 1700-1701; 1702-1703; 1704-1705; 1706-1707; 1708-1709; 1710-1711; 1712-1713; 1714-1715; 1716-1717; 1718-1719; 1720-1721; 1722-1723; 1724-1725; 1726-1727; 1728-1729; 1730-1731; 1732-1733; 1734-1735; 1736-1737; 1738-1739; 1740-1741; 1742-1743; 1744-1745; 1746-1747; 1748-1749; 1750-1751; 1752-1753; 1754-1755; 1756-1757; 1758-1759; 1760-1761; 1762-1763; 1764-1765; 1766-1767; 1768-1769; 1770-1771; 1772-1773; 1774-1775; 1776-1777; 1778-1779; 1780-1781; 1782-1783; 1784-1785; 1786-1787; 1788-1789; 1790-1791; 1792-1793; 1794-1795; 1796-1797; 1798-1799; 1800-1801; 1802-1803; 1804-1805; 1806-1807; 1808-1809; 1810-1811; 1812-1813; 1814-1815; 1816-1817; 1818-1819; 1820-1821; 1822-1823; 1824-1825; 1826-1827; 1828-1829; 1830-1831; 1832-1833; 1834-1835; 1836-1837; 1838-1839; 1840-1841; 1842-1843; 1844-1845; 1846-1847; 1848-1849; 1850-1851; 1852-1853; 1854-1855; 1856-1857; 1858-1859; 1860-1861; 1862-1863; 1864-1865; 1866-1867; 1868-1869; 1870-1871; 1872-1873; 1874-1875; 1876-1877; 1878-1879; 1880-1881; 1882-1883; 1884-1885; 1886-1887; 1888-1889; 1890-1891; 1892-1893; 1894-1895; 1896-1897; 1898-1899; 1900-1901; 1902-1903; 1904-1905; 1906-1907; 1908-1909; 1910-1911; 1912-1913; 1914-1915; 1916-1917; 1918-1919; 1920-1921; 1922-1923; 1924-1925; 1926-1927; 1928-1929; 1930-1931; 1932-1933; 1934-1935; 1936-1937; 1938-1939; 1940-1941; 1942-1943; 1944-1945; 1946-1947; 1948-1949; 1950-1951; 1952-1953; 1954-1955; 1956-1957; 1958-1959; 1960-1961; 1962-1963; 1964-1965; 1966-1967; 1968-1969; 1970-1971; 1972-1973; 1974-1975; 1976-1977; 1978-1979; 1980-1981; 1982-1983; 1984-1985; 1986-1987; 1988-1989; 1990-1991; 1992-1993; 1994-1995; 1996-1997; 1998-1999; 2000-2001; 2002-2003; 2004-2005; 2006-2007; 2008-2009; 2010-2011; 2012-2013; 2014-2015; 2016-2017; 2018-2019; 2020-2021; 2022-2023; 2024-2025; 2026-2027; 2028-2029; 2030-2031; 2032-2033; 2034-2035; 2036-2037; 2038-2039; 2040-2041; 2042-2043; 2044-2045; 2046-2047; 2048-2049; 2050-2051; 2052-2053; 2054-2055; 2056-2057; 2058-2059; 2060-2061; 2062-2063; 2064-2065; 2066-2067; 2068-2069; 2070-2071; 2072-2073; 2074-2075; 2076-2077; 2078-2079; 2080-2081; 2082-2083; 2084-2085; 2086-2087; 2088-2089; 2090-2091; 2092-2093; 2094-2095; 2096-2097; 2098-2099; 2100-2101; 2102-2103; 2104-2105; 2106-2107; 2108-2109; 2110-2111; 2112-2113; 2114-2115; 2116-2117; 2118-2119; 2120-2121; 2122-2123; 2124-2125; 2126-2127; 2128-2129; 2130-2131; 2132-2133; 2134-2135; 2136-2137; 2138-2139; 2140-2141; 2142-2143; 2144-2145; 2146-2147; 2148-2149; 2150-2151; 2152-2153; 2154-2155; 2156-2157; 2158-2159; 2160-2161; 2162-2163; 2164-2165; 2166-2167; 2168-2169; 2170-2171; 2172-2173; 2174-2175; 2176-2177; 2178-2179; 2180-2181; 2182-2183; 2184-2185; 2186-2187; 2188-2189; 2190-2191; 2192-2193; 2194-2195; 2196-2197; 2198-2199; 2200-2201; 2202-2203; 2204-2205; 2206-2207; 2208-2209; 2210-2211; 2212-2213; 2214-2215; 2216-2217; 2218-2219; 2220-2221; 2222-2223; 2224-2225; 2226-2227; 2228-2229; 2230-2231; 2232-2233; 2234-2235; 2236-2237; 2238-2239; 2240-2241; 2242-2243; 2244-2245; 2246-2247; 2248-2249; 2250-2251; 2252-2253; 2254-2255; 2256-2257; 2258-2259; 2260-2261; 2262-2263; 2264-2265; 2266-2267; 2268-2269; 2270-2271; 2272-2273; 2274-2275; 2276-2277; 2278-2279; 2280-2281; 2282-2283; 2284-2285; 2286-2287; 2288-2289; 2290-2291; 2292-2293; 2294-2295; 2296-2297; 2298-2299; 2300-2301; 2302-2303; 2304-2305; 2306-2307; 2308-2309; 2310-2311; 2312-2313; 2314-2315; 2316-2317; 2318-2319; 2320-2321; 2322-2323; 2324-2325; 2326-2327; 2328-2329; 2330-2331; 2332-2333; 2334-2335; 2336-2337; 2338-2339; 2340-2341; 2342-2343; 2344-2345; 2346-2347; 2348-2349; 2350-2351; 2352-2353; 2354-2355; 2356-2357; 2358-2359; 2360-2361; 2362-2363; 2364-2365; 2366-2367; 2368-2369; 2370-2371; 2372-2373; 2374-2375; 2376-2377; 2378-2379; 2380-2381; 2382-2383; 2384-2385; 2386-2387; 2388-2389; 2390-2391; 2392-2393; 2394-2395; 2396-2397; 2398-2399; 2400-2401; 2402-2403; 2404-2405; 2406-2407; 2408-2409; 2410-2411; 2412-2413; 2414-2415; 2416-2417; 2418-2419; 2420-2421; 2422-2423; 2424-2425; 2426-2427; 2428-2429; 2430-2431; 2432-2433; 2434-2435; 2436-2437; 2438-2439; 2440-2441; 2442-2443; 2444-2445; 2446-2447; 2448-2449; 2450-2451; 2452-2453; 2454-2455; 2456-2457; 2458-2459; 2460-2461; 2462-2463; 2464-2465; 2466-2467; 2468-2469; 2470-2471; 2472-2473; 2474-2475; 2476-2477; 2478-2479; 2480-2481; 2482-2483; 2484-2485; 2486-2487; 2488-2489; 2490-2491; 2492-2493; 2494-2495; 2496-2497; 249

76. वही, संधि 7, घत्ता 7,
77. पञ्जुण चरिउ, संधि 3; संधि 4; संधि 9, घत्ता 2; संधि 1 तथा 3, संधि 9, घत्ता 23, संधि 10, घत्ता 15; तथा संधि 14, घत्ता 9 एवं 10;
78. वही, संधि 3, घत्ता 10, तथा संधि 12, घत्ता 8,
79. जिनसेनाचार्य कृत हरिवंशपुराण, 43, 61,
80. गुणभद्र कृत उत्तरपुराण, 72, 60,
81. महासेनाचार्य रचित प्रद्युम्न चरितम्, सर्ग 4, श्लोक 65;
82. छट्ठहिं जायरणु, जा महमहणु, बोहिमि राउत्तहिं कुरावइ ।
रुविणि सुयस्तर इयं, अहि हाण गणणएहि पञ्जुन्नो ।
—सिद्ध तथा सिंह कृत “पञ्जुण चरिउ” संधि 3, घत्ता 14;
83. पञ्जुण चरिउ, संधि 6, घत्ता 21, संधि 7, घत्ता 2 (पूर्ववर्ती संबंध सं० 70-71)
84. महासेनाचार्य कृत प्रद्युम्न चरितम्, सर्ग 7, श्लोक सं० 60-70,
85. जिनसेनाचार्य कृत हरिवंशपुराण, 43, 175, तथा गुणभद्र कृत उत्तर पुराण, 72, 42,
86. सोमकीर्ति रचित प्रद्युम्न चरितम्, हिन्दी अनुवाद, प्र० जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, हरिसन रोड, कलकत्ता सर्ग 8.वाँ पत्र सं० 94 तथा 104-108;
87. गयणयल हो शिवदइ कीरपति । जहिं सासकणि स दीसइ चुणंति ॥
जहिं पोमराय मरगयहिं मिलिय । हारावलि नं नहसिरिहे गलिय ॥
छुक्कारतिहिं गहवइ सुयाहिं । बेल्लहल सरल कोमल भुयाहिं ॥
अणायणिहिं सुपिहल गियन्बिणीहिं जहिं जपिउ खेत्तकु डुंविणीहिं ॥
हत्ते देखुपेक्खु खज्जंत सास । करताल रहिय निवडहिं हयास ॥
—पञ्जुण चरिउ, संधि 1, घत्ता 6-8;
88. सानपरि नियविणि चित्ति घरइ । तिणि जयहिं रत्तिविणु सेव करइ ॥
सो भुल्लउ पर परतिगहिं केम । राहव घरिणिहिं बहवयणु जेम ॥
पसरिय कल्लोलहिं भुयहिं विसालहिं, न गियवु अण्कालइ ।
खणो सकि वि फट्ठइ, पुणु विपयट्ठइ, मूढउ अण्णउलालइ ॥.....इत्यादि
—पञ्जुण चरिउ, संधि 9, 10;
89. “शृ”ने कृष्णमृगस्य बामनयनं कंडूयमानां मृगीम्”
—कालिदासकृत अग्निज्ञात शाकुन्तलम् अ क 6, श्लोक 17;
90. महासेनाचार्य कृत प्रद्युम्न चरितम्, 1, 14, 23 26;

91. उरामा च पुष्व्यां वै यथा स्वर्गोऽमरावती”
—हरिवंशपुराण, महाभारतेखिलभागे, विष्णु पर्व, अ० 58,
श्लोक 29; तथा अ० 55, श्लोक 36, 105, 112.
92. पञ्जुण चरिउ, संधि 10, घत्ता 19.
93. कहिमि तंटवक ह्य ढवक भेरी सरं । कहिमि पडपडह दडिनव वत्तिजय खर ॥
कहिमि कल डमुडुमिष कोलाहलं । कहिमिखर करउ ताडियहि गुरु काहलं ॥
कहिमि ह्य थट्ठ उट्ठंत जण संकुलं । कहिमि खौलंत भूडघत निरु तवकडं ॥
—वही, संधि 6, घत्ता 10; संधि 9, घत्ता 18, 19;
94. तऊ हरिस्स नंदणेण । दिव्व अत्थ संदणेण ॥
रिण्य भणम्मि कुट्टएण । जयसिरीसु लुट्टएण ॥
पेसिया सबिज्ज तेंण । णिम्मिय वल पि जेण ॥
तेण तपि साहरणं पि । चूरियं स वाहण पि ॥
दिव्व धणुहु करि करेवि । मुक्क चाण हुंकरेवि ॥
—वही, संधि 9, घत्ता 20;
95. तहि पि हुवासणु सक्खि करेवि । विवाहिय हत्थे हत्थु धरेवि ॥
कियउ कलयंठिहि मंगल चार । भभुणोइ अलीउलु गोउ सुसार ॥
सिहंठि परणच्चिय नट्टु रसालु । पठंति सु कीर वि कच्चवमालु ॥
—वही, संधि 3, घत्ता 1;
96. कहिमि एणारंगि नालियर खण्डुरिया जंबु जेवोरी ‘विज्जउरिया उववण ॥
कहिमि सिरि खड सिरि ताड वडल सिरिस या दाडिमी वक्खु आरामय ।
कहिमि वक्खु रणि कणियार कणवीर या कंचणारेहि अहिरामय ॥
कहिमि पिप्पल पत्तासुं वरि हरडइ ताड माडेहि आयाडिया आडलं ।.....
इत्यादि ।
—वही, संधि 10, घत्ता 6, तथा द्रष्टव्य, संधि 4, घत्ता 1, तथा संधि 3,
घत्ता 1;
97. तर तालीस तमाल ताल हिताल मनोहर ।
मंजुल वंजुल लकुच वकुल कुल केर नारियर ॥
एला ललित लवंग सग पु गोपल सोहै ।.....इत्यादि ।
—केशव कृत रामचद्रिका सटीक, टीकाकार लाला भगवानदीन, छठी
आवृत्ति, पृ० 33;
98. पञ्जुण चरिउ, संधि 6, घत्ता 19 से 21;
99. ससिसकलंकु कमलु खणि वियलइ, अणुवमवधण पंकयं ।
अट्ठ मिथंका भालु भूजुयलुवि, ससहावइ स वकय ॥

अग्निउत्तु तमालु निरु प्रद संफाग । वमहिणि कलाउ थं चिह्नर भादं॥ १०

न-वगहि नृदयमुत्पगणाहि ॥...॥:दृत्त्यादि । ॥

—यही, सपि। 2; घत्ता 9-10; २५ ११ न. वि.

१००) योऽन्येन अग्रणीय अग्रोक्षम । कुं कुमलितं कण्ठकल सौख्यम् ॥ १०१

॥ ३१ ॥ दोसहिं न वर मान्य भातउ । पाहुँ वल्लहलउ कृममातिउ ॥

॥ ' तिविलीयलेउ णाहि किंसांसाह । भयंशद रयंउ मंगु तहि दीसह ।

॥ २ ॥ संपूर्णमण्डितं कोषाचटं । रविरमण्डितं प्राच्यं च नावटं ॥

गार्ग्योवाचि कति पितृवर्गणिष्य । अमरं चित्तादिनिर्णयं प्रवृद्धिणाय ॥

—यही सीधे 12 घन्टा ।

101 मुलवगगा मुदरि पंफ्यागगा ! कुगि जिनादि सिमुवक नायणा ।।

धनुस्त्रयोग धन मन्त्रादिना । शिवय नारेण सहाइनामिया ॥

तमातलीलालि सुणिद्धं केशिणी । णवत्तयात्ता सु णवत्तवेसिणी ॥

गद्यत्न द्वायेपि वणे पण्डित्या । एवं तु वारोण सरेणदिदित्या ॥

मयदलीला सङ्गनामिणी । कि. मच्छराभ. सुखि आमिणी ।।

—यही, नंदि 8, अत्ता. 16-17;

102 तो तद्धि बहलवाण इयशाग्रह न विठ्ठलात् एं मातः-दियाग्रहः॥१॥

ण वणसिरि चियमिड रत्त प्पयल्लु । शाङ्ककेल्लिहि शाङ्क फिसलय दल्लु ॥

11 - 5 - 1954 - परी. सवि-4, धत्ता 3-4, ए. ए. ए. - 8 62

103 । ---वही; मंथि 12; घत्ता 15-14; हट - न री 1-14

104. महासेनाचार्ये रचिते प्रद्युम्नचरितम्, ७, 288-292; - - -

105 जिनेसनाचार्यकृत 'हरिश्चंद्रपुराण', 47, 121-124, 'पृष्ठ 124

1061 - - पद्मगुण वरिष्ठ, संधि 10, घत्ता 9;

107 महासेनाचार्यकृत प्रद्युम्न चरितम्, 9, 220-222.

108. एरण सरीर दुग्ध धृविस्त्वञ्ज । वीहृत्यवि ककाल सस्त्वञ्ज ॥

यद्यप्यंगुलिय उदतर वयणज । करचरणहृ दीह कसणयणज ॥

भागसुपट्ठवंसु णीमंसजं । पय पय जी वियस्स गुरु ससजं ॥

पञ्चमः अध्यायः सवि ११, धृत्वा २३; -

109. चाण्डर विमट्टण, देवइ णवण, सखचक्क सारग धर ।

रणि कस पयकर, असुर भयकर, वसुह-तिखडह-गहय, कर- ॥

जो दाणव मायाव प्रलङ्घितपुं। जिनिगहित मसुर मर जद जमपु ॥

नाह रंजु करतु है, माह पालतु है, जखनलखि नृपति के, सखी

बलहृद् सणाह हो, हय अवराह हो, को उवमियइ, जणइण ही ॥
जायवकुल नहयल जेसरेण । द्वारावइ पुर परमेसरेण ॥

- वही, संधि 1, घत्ता 12 से 13 तथा संधि 2, घत्ता 10,
110 तुह रुज्ज निरेवण नंघेप्पिणु । ईह आयउ वारवई मुएप्पिणु ॥
करि पसाउ लहु चडु वडु संदणु । एम पर्यपइ जाम जणइणु ॥
—वही, संधि 2, घत्ता 11 तथा 15,

- 111 वही घत्ता 18, घत्ता 20,
112 ता कुविवि पर्यपइ सच्च हाव । रे उट्ठ पिसुण खलखुद्ध पाव ॥
गोवाल हो तुह केत्ताडिण बुद्धि । उवहास करत हो कवण सुद्धि ॥
रुविणि बि मज्झु हुई सस कएिण्ठ उग्गालु बि तुह किर काई बिट्ठ ॥
महुमहणु पर्यपई पिहुल रमणि । रुविणि कि दिट्ठ पई हंसगमणि ॥
—वही, संधि 3, घत्ता 7;

- 113 पञ्जुण चरित्त, संधि 8 (संपूर्ण)
114. वही, संधि 10, घत्ता 2;
115 वही, संधि 14, घत्ता 12, 15-17, घत्ता 21-24 तथा संधि 15,
घत्ता 1,
116 वही, संधि 7, घत्ता 14-15, संधि 9, घत्ता 18-22; संधि 13, घत्ता 1-3,
117 वही, संधि 13, घत्ता 9,
118 वही, संधि 6, घत्ता 22,
119 भणु भुवणयल तस्स किं दुल्लहु । जस्सय पुन्नु सहयरो ॥
—वही, संधि 15, घत्ता 3,

120. ताम गव्व पव्वय आरुद्ध । उग्गाए मणि मच्छर वड्ढइ ॥
जपिउ सच्चहाय आयण्णहि । मइं मिए तुहु तिए समु करे मण्णहि ॥
विडि पिसुणि सोकहि जो रक्खइ । लहु जीवन्ति ए एमहिं छुट्ठइ ॥
× × × ×
तुहु खलि भद्दावणु दंसेसमि । एिय चलणहं तुअ चिहुर मलेसमि ॥

- वही, संधि 14, घत्ता 3,
121. वही, संधि 9, घत्ता 23, 122. वही, संधि 2, घत्ता 13, घत्ता 18-19;
123. वही, संधि 9, घत्ता 23,
124. कणयमाल भीसम पहु जायहु । मिलिय ससुअ दंसणि सुच्छाय हो ॥
ताम पर्यपइ महमहु परणइणि । मज्झुलि तुहुमि माइचित्तामणि ॥
तुहु मुहु आसावेत्तिहि वत्तिय । तुहु मुहु बालिहिणिहोसइं सिय ॥

विह्वरणवि पवारि निवडतहि । तुहुं जि तरंडउ हुव बुडन्तहि ॥

—वही, संधि, 14 घत्ता 1;

125 वही, संधि 4, घत्ता 14; 126. वही संधि 11, घत्ता 17 तथा 19,

127. महासेनाचार्य कृत प्रद्युम्न चरितम्, सर्ग 3, श्लोक 47-51;

128 वही, क्रमशः. सर्ग 9, 48-54, 94-114; सर्ग 10, 22-28.

129. पञ्जुण चरित, संधि 2, घत्ता 11-12;

130 द्रष्टव्य, इसी अध्याय की सदर्थ-टिप्पणी सं० 112,

131. द्रष्टव्य, इसी अध्याय की सदर्थ-टिप्पणी सं० 70;

132 जा जाहि नियय मदिर हो वच्छ । हयवर वाहेवइ निरु अदच्छ ॥

हरिनदणु मन्तवि चवहि फार । इय जपमाणु पडिबुत्तु मार ॥

फिकिर निरत्थु उवहसहि मई एउ अछु न मुखियउ कहिमि पइ ॥

हय बाहुउ हय हुंतउ पडई । सूरु वि मरइ जो रणि भिडइ ॥

—वही, संधि 10, घत्ता 18-19,

133 वही, संधि 13, घत्ता 6, 7; 9,

134. —वही, संधि 2, घत्ता 15;

135. डॉ० सच्चिदानंद चौधरी: हिन्दी काव्यशास्त्र मे रस-सिद्धांत, पृ० 147

136 पञ्जुण चरित, संधि 14, घत्ता 13,

137. वही, घत्ता 14, 138. विश्वनाथ कविराज साहित्यदर्पण, 3, 260-261;

139 विस्तृत विवेचन के लिए द्रष्टव्य डॉ० सच्चिदानन्द चौधरी कृत "हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त," पृ० 161

140 पञ्जुण चरित, संधि 6, घत्ता 22,

141. वही, संधि 3, घत्ता 5,

142. द्रष्टव्य, इसी अध्याय की सदर्थ-टिप्पणी संख्या 70;

143. सो बडउरवइ पिय विरह रत्तु । कंचणपह पवरगहेण भुत्तु ॥

खणि रुवइ हसइ खणि मेउ करइ । खणि पढइ खणिण चित्तु मरइ ॥

खणि गन्वइ खणि उठभाइ धाई । खणि अण्णकवलउम्भुम्भु खाइ ॥

खणि लुट्टइ खणि गिय वेल्मु मुवइ । पाय पसारइ पुणु रुवइ ॥

इय गाम गयर कन्वड भमंतु । सो कचणपह राणियहि कंतु ॥

विहि सजोएण कोसल पईट्टु !..... इत्यादि ।

—वही, संधि 7, घत्ता 1,

144. वही संधि 13 घत्ता 14;

145 तं निसुणिवि रुविणि पुणु रुवति । महि मंडलि निवडिय थरहरन्ति ॥

मच्छाविय सा पञ्जुण माय । विहलघल रुवाएवि जाय ॥

गोसीरिह घणसार हो जलेहि । सिचित्र सु सुअ धिहि सीयलेहि ॥
उठाविय हा हा सुय भएण्ति । विलवन्ति कणति खवन्ति संति ॥ इत्यादि
—वही सधि 4 घत्ता 5-6,

- 146 द्रष्टव्यः डा० सच्चिदानन्द चौधरी कृत हिन्दी काव्यशास्त्र में रससिद्धान्त,
पृ० 157,
147. “अथ करुणो नाम शोकस्थायिभाव प्रभव । स च शापक्लेशविनिपतितेष्ट
जनविप्रयोग विभवनाश.....समुपजायते”—भरतमुनि कृत नाट्यशास्त्र,
गायकवाड सीरीज, अ० 6, 63, पृ० 317.
- 148 पुत्रादि विप्रयोग मरणाविजन्मा
वैश्वलव्याख्यश्चित्तवृत्ति विशेष शोक ।
—प० जगन्नाथ कृत “रसगंगाधर” प्र० विद्याभवन बनारस, पृ० 130,
149. “पि०विष्णुप्रोग दंघवह... ..सुंहे जायं ।,”
—जैनागम अनुयोगद्वारसूत्र सूत्रागमे (सुत्रागमे) सं० पुष्प भिक्षु,
प्र० सूत्रागम प्रकाशन समिति, गुडगाँव, 1954 ई० संस्करण पृष्ठ
सं० 1118;
- 150 भरतमुनि कृत नाट्य शास्त्र 6, 51;
- 151 डॉ० ब्रजवासीलाल श्रीवास्तव. करुणरस (मध्ययुगीन रामकाव्य के परिवेश
में) पृ० 77 पर उद्धृत ।
- 152 पञ्चगुण चरित, संधि 2, घत्ता 17-18; संधि 9, घत्ता 19, संधि 12,
घत्ता 25; तथा सधि 13, घत्ता 2, 3 5;
153. बारवइ कि वण्णहुं तरई कोवि । जा पिच्छिवि मणि विभिड न कोवि ॥
उववण सहंति जहि कोइलाइ । ताहि सरसु नयर पुर को इलाइ ॥
जहि जणु रंजइ पंजरि सुएहि । घर सहस चवन्तहं सिसु सुएहि ॥
रासालसमत्ता वारणोहि । सुविचित्तइ । मत्ता वारणोहि ॥
तोरणहि रयण मणिगण विचित्त । सउ हलई जहि वर विविह चित्त ॥
महमहिय पउर जहि जिएविहार । वच्छयल नमणूयह जिहि विहार ॥
वसु एव तणउ जणि पुण्ण भाइ । बलहइ देव स कणिट्ठ भाइ ॥
—वही, संधि 1, घत्ता 12,
- 154 ताम रुचिणी घरे, गीय मंगले वरे, चार मत्त वारणो बढ मत्त वारणो
—वही, सधि 3, घत्ता 15;
- 155 सुणे विणु तं नहु मोत्तियदामु । पयच्छिउ ककण मोत्तियदामु ॥
—वही संधि 5, घत्ता 12;

- 156 कत्यइ बिबिह जीव साहारहु । रेहइ बणिमजरि साहारहु ॥
 कत्यइ रत्तपत्तक केलिहि । बणि पइसइ रिणभर ककेलिहि ॥
 कत्यइ उणणइ पत्त पियगइ । मारइ विरहुवि जिणवि पियगइ ॥
 कत्यवि निरु कुमुमि पवर पड्डुल । सिरि कीलत दिवह वर पड्डुल ॥
 कत्यवि निर्याव रिद्धि भोग्गरयहो । सइरिणि सण्ण करइ भोग्गरयहो ॥
 इत्यादि

—वही, संधि 6, घत्ता 17,

157. ता पुरि दिट्ठि दिव्व दारामइ । जा पर एरवर गण दारामइ ॥
 जहि वसति एर एणिय दारामइ । जहि निय पुरिसोवर्णि दारामइ ॥

—वही, संधि 10, घत्ता 14,

158. तुहु हरिसुउ हरि वरु लेहि ज जि ।

वही, संधि 2, घत्ता 15,

159. भवतरु उम्मूलण वारण हो । कुमुमसर पेसर विणिवारण हो ।
 कम्मट्ठ विवरक पहंजण हो । मयधण पव्हंत पहंजण हो ॥
 भुवणत्तय पण्डिय सासरण हो । दो भेय जीव आसासरण हो ॥
 गिरवेरक रिणमोह गिरजण हो । सिव सिरि पुरवि मणरजण हो ॥

—वही, संधि 1, घत्ता 1,

- 160 वर वणण पया मणे धरि विसया । पय पान सुहा तोसिय विवुहा ॥
 सरसइ सुसरा महु होउ वरा ।

—वही, घत्ता 2;

- 161 इय एक्केण एक्कु एउ जिज्जइ । एक्कइ एक्कु माणु ए मलिज्जइ ॥
 एक्क हो एक्कु ए रणि उहट्ठइ । पहरि-पहरि अबणीयलि पुट्ठइ ॥
 पहरि-पहरि विमिउ अमरगणि । पहरि-पहरि सर उ विहरिउ जणि ॥
 —वही, संधि 13, घत्ता 12,

- 162 दलु छिन्नउ तरुवरहं जिम, सिल परिकपइ ताम

—वही, संधि 4, घत्ता 3,

- 163 सो वालु पज्जुण्णु धरि कालसवरहु ।

वड्ढइ ससिकलह कलु जेम अम्बरहु ॥

—वही, संधि 7, घत्ता 12,

- 164 पुणरवि मिडिउ समरि मयरद्धउ, पवलु पयड् कुद्धरु ।
 तोडइ सुहड सिरइ सरि कमलइ, जिह निरु मत्त सेंधुरो ॥

—वही, संधि 9, घत्ता 20;

- 165 कइं लोह तार्हि गव्यन्तरम्मि । समवियजजिस सररुह सरम्मि ॥
—वही, 15वीं संधि के बाद कवि का आत्म परिचय,
- 166 तें वयणें आसकिउ राणउ । कमलवणुव हिमहउ विद्दाणउ ॥
—वही, संधि 9, घत्ता 21,
- 167 अइ तुंग पीण पीवरथणाह । कसणइं मुहाइं दुज्जण जणाहं ।
सजायइं निवहण भएण जाम । किय गव्वभुद्धि दोहिहि ताम ॥
168. भ्रूचापे निहितो कटाक्ष विशिखो निमांतु मर्मव्यथां
श्यामात्मा कुटिल करोतु कबरो भारोऽपि मारोद्यमम् ।
मोह तावदय च तन्वि तनुतान् विम्बाधरो रागवान् ।
सद्वृत्त स्तनमण्डलस्तव कथ प्राणैर्मम क्रीडति ॥
जयदेव (गीतगोविन्द, तृतीय सर्ग)
- 169 पजमिणिहिंमि जिह पच्छइयसर । जिह वर वेल्लिहि वेड्डयइ तर ॥
ताराहिमि छरा ससि बिम्ब जिह । दिक्करिणिहि गउ परियरिजिह ॥
—वही, संधि 14, घत्ता 7,
- 170 कुडिलच्छि कुडिलगइगमण लील । परिछिद्व णिहालणे डसरणीसल ॥
दुव्वयण-गरल पूरिय सदप्प । दुज्जही दुट्ठ दुज्जण वि सप्प ॥
—वही, संधि 1, घत्ता 5,
- 171 तर्हि अत्थि महमहणु णामेण वरराउ । रिउ सेलसिहरम्मि सोदामणी घाउ ॥
—वही, संधि 4, घत्ता 12,
- 172 जरसथ कंस चंदक्क राहु । बिट्ठउ कणयासरणे पउमनाहु ॥
—वही, संधि 2, घत्ता 10,
- 173 दीरघ दरीन वसे केशीवास केशरी ज्यो
केशरी को देख बनकरी ज्यो कंपत है ।
वामर की सम्पदा उलूक ज्यो न चितवत
चकवा ज्यो चंद चितै चौगुनो चंपत है ।
—केशवदास कृत रामचंद्रिका, लाला भगवान दीन
संपादित, तेहरवाँ प्रकाश, छंद 88,
- 174 कवरणमइ सीहासरणमुहेण । णं नेरु सिहरि सिय कत्तरमेह ॥
—वही, संधि 1, घत्ता 14,
- 175 ता तर्हि निसि गलिय, सव्वंगारुण कायउ ।
ण वालहो आवइ, सूरु पुव्वदिसि आयउ ।
—वही, संधि 4, घत्ता 1;
- 176 द्रष्टव्य, इसी अध्याय की संदर्भ टिप्पणी, सं० 102,

- 177 वेडिडउ चउपासहिं, वाणसहासहिं, रेइवरु रेहइं समरि किह ।
विसहरहं असेसह, सव्व पएसह, एं कालायरु रुक्खुजिह ॥
—वही, संधि 13, घत्ता 9;
- 178 विहि उप्पणय तरणय सु मनोहर । एकहि विणि अणेय लक्खणधर ॥
संव्व सुभाण्णं गाम रिम्मलमण । जग जीविय गावइ सावरण धण ।
ण जायवकुल एह ससि दिणमर । णं पचवन्न वेवि मयणहु सर ॥
—वही, संधि 14, घत्ता 15,
- 179 कामिणि कर चालिउ चवल चमर । मयणाहिं गध विघलत भनर ॥
—वही, संधि 1, घत्ता 14,
- 180 व्रण्टव्य, इसी अध्याय की सदर्थं टिप्पणी स 145
- 181 जो अणगु महियलि जाणिज्जइ । तहो उवमाणु कवणु किर दिज्जइ ॥
—वही, संधि 12, घत्ता 17,
- 182 भिच्चु वयणु सुणु कुविउ हलहरो । वेहविस्ति जिय सरय जलहरो ॥
—वही, संधि 12, घत्ता 17,
- 183 व्रण्टव्य इसी अध्याय की सदर्थं-टिप्पणी स० 99,
184. व्रण्टव्य, इसी अध्याय की सदर्थं टिप्पणी स 88,
- 185 वज्जिय करडउ कइउवर वेहि । हू हू हुअंत कवुअ सरेहि ॥
रण कुणकुणतु णित्तालएहि । रस कसमसत कसालएहि ॥
भ भ भ भेरि डमडमिय डवक । खुखुदिहिं खुखु करि सज्जिअहु डुवक ।
वीणा सुवस आलाविणीहिं । सरिगम पयचभुणिहिं सुहावणीहिं ॥
पज्जुण चरिउ—संधि 13, घत्ता 16,
- 186 कडवय निवहो सधी पड्डडियाइहिं चउहिं पुण कडव ।
साधिभुहे कडवन्ते धुवा च धुवय च घला वा ॥१॥
ता तिविहा छपई चउपई य दुपई य तामु पुण दुणि ।
छ-चउप्पईउ कडघयनिहणे छड्डणिय नामा वि ॥२॥
—(कवि-वर्णन, 2, 32 वृत्ति) डा० हीरालाल जैन
सापादित हरिदेवकृत 'मयण पराजय चरिउ' की
प्रस्तावना मे, पृ० 67-68 पर उद्धृत ।
- 187 डा० भोलाशकर व्यास सापादित "प्राकृत पंगलम्" भाग 2, प्र० प्राकृत टंकस्ट
सोसायटी, वाराणसी, पृ० 343,
- 188 पज्जुण चरिउ, संधि 2, घत्ता 19,
- 189 गया तत्थ देवी । पमुत्तूणवावी ॥ जहिं रुवराणी । सुसोहगलानी ॥
तहो पायजुम्मा । णु याताएरम्मा ॥ सिर नामि ऊणं । पयपेइ णूण ॥
हरी मज्झु भत्तो । मया होउ रत्तो ॥ . . इत्यादि ।
—वही, संधि 3, घत्ता 9,

अध्याय : तीसरा

सधारु कृत 'परदवणु चरितु' : एक अध्ययन

(क) वस्तु, पात्र तथा रस

(1) वस्तु

महासेन से प्रारम्भ कर सधारु तक (11 वीं शती से 1411 वि० तक) के कालक्रम

में ऐसी तो अनेक कृतियाँ हैं जिनमें प्रद्युम्न-

1. कृति तथा कृतिकार का

कथा आशिक रूप में निबद्ध की गयी है।

संक्षिप्त परिचय

आचार्य नेमिचन्द्र विरचित प्राकृत ग्रंथ

'आख्यानकमणि-कोश' (र. का 1073-83)

के चतुर्थ अधिकार 'तपोमाहात्म्यवर्णनाधिकार' में रुक्मिणी-आख्यान के अन्तर्गत रुक्मिणी के पूर्व भवों का, रुक्मिणी-हरण का तथा प्रद्युम्न-चरित विषयक कथानक का वर्णन है। प्रद्युम्न-कथानक में विमान-रचना, उर्दाधमति-हरण,

वापी-जल-शोषण, मायाश्व-रचना, ब्राह्मण-भोजन आदि द्वारका में कृत क्रीड़ा-कौतुको के वर्णनों के अतिरिक्त शेष सभी कथा-सूत्र नियोजित किये गये हैं।¹

देवेन्द्रमूरि रचित प्राकृत ग्रंथ 'कण्ह-चरिड' (रा. का. 1322)² में भी प्रद्युम्न कथा दी गई है। किन्तु कालक्रम की दृष्टि से सिद्ध तथा सिंह कवि कृत 'पञ्जुण चरिड' के

पश्चात्, पूर्णतः प्रद्युम्न-चरित पर आधारित प्रबन्ध-काव्यों की शृंखला में सधारु-रचित 'परदवणु चरितु' (प्रद्युम्न चरित) की ही स्थिति है। डा० कस्तूरचन्द कासली-

वाल की सूचनानुसार सधारु कृत प्रद्युम्न चरित का सर्वप्रथम परिचय स्व० रायवहादुर डा० हीरालाल ने 'सर्च रिपोर्ट' सन् 1923-24 में दिया है।³ फिर, दिल्ली से

प्रकाशित होने वाले वीर सेवा मंदिर के मुख-पत्र 'अनेकान्त' में प्रकाशित सूचना के आधार पर बाबू कामता प्रसाद जैन ने अपने 'हिन्दी जैन साहित्य का संक्षिप्त

इतिहास'⁴ में इस कृति का उल्लेख किया है। किन्तु तब तक इस कृति के सम्बन्ध में समस्त विवरण श्रुति, अनुमान या अपूर्ण जानकारी पर आधारित होने के कारण

आनिपूर्ण थे। इसीलिए डा० वासुदेव-शरण अग्रवाल ने बाबू कामताप्रसाद जैन की

उक्त पुस्तक के प्राक्कथन में, अपूर्ण सूचनाओं के आधार पर इसे गढ़-ग्रथ मान कर तथा वायू कामताप्रसाद गुप्त द्वारा इसे शाह महाराज के पुत्र रायरच्छ की कृति उल्लिखित करने के आधार पर (जो वस्तुतः एरच्छ नगर के उल्लेख को सूचि-निर्माता द्वारा रायरच्छ पद लेने के प्रमाद के कारण उत्पन्न भ्रांति है) इसे शीघ्र प्रकाशित करने का अनुरोध किया था। श्री अग्रचंद नाहटा ने सर्वप्रथम इस पुस्तक की हस्तलिखित प्रति का अवलोकन कर इसके सम्बन्ध में वास्तविक नथ्य प्रकट करते हुए इसके रचना-काल इत्यादि का परिचय दिया।⁵ इसके बाद विभिन्न 5 प्रतियों के आधार पर (स्व०) प० चैनसुखदास तथा डा० कस्तूरचंद कासलीवाल ने सधार कृत इस प्रद्युम्न चरित का सुसम्पादन कर, डा० माताप्रसाद गुप्त के -प्राक्कथन सहित, दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीरजी, जयपुर के तत्त्वावधान में प्रकाशित करवाया।⁶ प्रस्तुत अध्ययन में सदर्थों के लिए इसी कृति का प्रयोग किया गया है। कवि के सम्बन्ध में इतना ही ज्ञात हो सका है कि उसका नाम 'सधार' था। उसने अपने जन्म से अग्रवाल जाति को सुशोभित किया था। ये एरच्छ नगर में रहते थे। डा० कामलीवाल ने 'सुधणु त्रणणी गुणवड उर धरिउ, सा महाराज धरह अवतरिउ' का अर्थ करते हुए लिखा है कि इनकी माता का नाम मधन था जो गुणवाली थी। किन्तु निश्चयात्मक रूप से यह कहना कठिन है क्योंकि 'सुधणु' को मजा (विशेष) और 'गुणवड' को विशेषण न मानकर सभाव्य विपर्यय के आधार पर माता का नाम 'गुणवती' मानते हुए सुधणु (सुधन्य) को उसका विशेषण मानने के लिए भी उतना ही श्रवकाश है। विशेषतः गुणवती बहु-प्रचलित नाम तथा स्त्रीलिंग वाची होने के कारण इस सभावना को और अधिक बल मिलता है। नाहटा जी के 'वीरवाणी' में प्रकाशित सदर्मगत लेख में भी माता का नाम 'गुणवती' ही बताया गया है। श्रियो के पुल्लिङ्गवाची नाम रखे जाते हैं किन्तु अपवाद रूप में ही न कि सामान्य प्रचलन के रूप में। अतः नाहटा जी से सहमत होना ही अधिक सगत प्रतीत होता है। इसी प्रकार पिता का नाम साह (या शाह) महाराज (न कि महाराज) उक्त दोनों विद्वानों द्वारा माना गया है। यदि ऐसा है तो महाराज मुख्य नाम तथा साह (शाह) या साहु (या साहू) को जाति, उपाधि, या प्रवर सूचक शब्द मानना होगा। शाह या 'साहु' (या साहू) जैनियों का प्रसिद्ध अधिनाम (सरनेम या वक्) है। किन्हीं प्रतियों में 'समहाराइ' पाठ के आधार पर समर्थराज नाम की सभावना पर भी विचार किये जाने की आवश्यकता है। 'अग्रवाल की मेरी जात, पुर अग्रोए मुहि उत्तपाति से अग्रोह से उत्पन्न अग्रवाल जाति और अग्रोहे में अग्रवाल जातीय कवि की उत्पत्ति-दोनों अर्थ लगाये जा सकते हैं और यदि बाद वाले अर्थ में कुछ सार है तो एरच्छ नगर की स्थिति, जिसे डा० वासुदेवशरण अग्रवाल तथा डा० कासलीवाल ने उत्तरप्रदेश में और नाहटा जी ने मध्यप्रदेश में अनुमित किया है अग्रोहे से बहुत दूर नहीं होनी चासिए।⁷

कवि सघार कृत 'परदवणु चरितु' के कथानक का व्यापक रूप जिनसेनाचार्य और महासेन के अनुसार ही है किन्तु उस पर गुणभद्र का भी

2. कथानक-संगठन कुछ प्रभाव है। कनकमाला की प्रद्युम्न पर आसक्ति के प्रपग में गुणभद्र का प्रभाव विशेष उभरा है। इस प्रपग में कनकमाला का प्रद्युम्न पर मिथ्या लाछन और त्रिया-चरित्र तो जिनसेन से सघार तक सभी कवियों ने निरपवाद रूप से वर्णित किया है किन्तु गुणभद्र ने सामान्य रूप से व्यापक स्त्रीनिंदा में पहली बार रुचि प्रदर्शित की है।⁸ इस स्त्री-निंदा में नीतिमूलक स्वर प्रमुख है। सघार ने एक कदम और आगे बढ़ कर त्रिया-चरित्र सम्बन्धी लोक-प्रवादों का दृष्टान्त रूप से निदर्शन किया है। सघार वर्णित ये स्त्री-निंदा सम्बन्धी छह दृष्टान्त निम्नलिखित हैं⁹ —

- 1 (विम्ब दम्पति) उज्जयिनी नरेश विम्ब को कपटाचारिणी स्त्री के कारण प्राणों से हाथ धोना पड़ा।
- 2 (यशोधर दम्पति) यशोधर राजा की पट्टमहिषी पति के प्राण हर स्वयं कुबड़े से रमण करने लगी।
- 3 (हया और तीनि) पाटन के हया सेठ की पत्नी तीनि ने प्रवासी पति की अनुपस्थिति में एक घूँत को पति बना लिया।
- 4 (सुदर्शन और अभया) अभया रानी की नीचता के कारण सुदर्शन पर महायुद्ध का सकट आया और उसे सन्यास लेना पड़ा।
- 5 (शूर्पणखा-प्रमग और सीताहरण) शूर्पणखा के कारण सीता-हरण और रावण-वश तथा लका का विनाश हुआ।
- 6 (द्रौपदी प्रकरण) द्रौपदी के कारण महाभारत युद्ध हुआ। इन छहों दृष्टान्तों के अवलोकन से स्पष्ट है कि सघार ने पौराणिक कथाओं और लौकिक प्रवादों से गुणभद्र के नीतिमूलक नारी-निंदा स्वर को पहली बार और भी पुष्ट किया है।

कवि की यह कृति 6 सर्गों में (निवद्ध 702 छन्दों में) विभाजित है (1) सर्ग प्रथम, (इष्ट-स्तुति से प्रद्युम्न-हरण तक, छंद सख्या 139) (2) सर्ग द्वितीय (रुक्मिणी-विलाप से पुत्रागमन-लक्षणों की सूचना तक, छंद सख्या 24) (3) सर्ग तृतीय (प्रद्युम्न-सिंहरथ युद्ध में मायावी सिंह रूनी प्रद्युम्न द्वारा बलभद्र-पराजय तक, छंद सख्या 289) (4) सर्ग चतुर्थ (बाल-रूप लीलाचरण से भानु-विवाह तक, छंद सख्या 140) (5) सर्ग पंचम (साम्ब-जन्म से साम्ब-विवाह तक, छंद सख्या 66) (6) सर्ग षष्ठ (प्रद्युम्न द्वारा दीक्षा-लाभ से अथ-स्तुति एवं कवि-परिचय तक, छंद सख्या 44)

स्पष्ट है कि कथानक का व्यापार-प्रधुन अंश पहने, नीमने, चौड़े और पंखे सगों में ही बरिगन हुआ है। इनमें भी नीमरा सगें सबसे अधिक लम्बा है क्योंकि उसमें प्रधुन के नेवकटपुर तथा द्वारका में सम्मिल (प्रधुन द्वारा रक्मिणी-हत्या और कृष्ण-प्रधुन युद्ध में पूर्व तब के) सम्मिल अद्भुत शौर्यकलापों का आकलन हो गया है। कथानक का विनाशन मनुलिन और मापेक्ष अस्व का मूचक है। इनका सगें केवल नेवकटपुर और द्वारका के विच्छिन्न कथा-सूत्रों को जोड़ने के लिए एक शोक कही के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसीलिए प्रत्येक अंश में प्रधुन-जीवन के नाटकीय, कान्ठपूर्ण, व्यापार-बहुल घटनावक्र को निर्वहण की ओर ले जाता है। कथानक का मूचक होने में इनका भागीदार होना कथानक सगठन की दृष्टि से आवश्यक था। प्रधुन-चरित्र रचयिता प्रवच-काव्यकारों में सबसे ही एकमात्र कवि हैं जिन्होंने कथानक का कलात्मक पर्यवसान कर पाठक को बोधित में बचा लिया है। उन्होंने पौराणिक धर्माग्रही जैनों का पन्थान कर प्रवच-काव्योचित शौशल का परिचय दिया है। अर्थात् की प्रवच-शौशल की कल्पित अन्य प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं —

(1) कथानक के वर्णन में अत्यन्त त्वरा है। इनमें पूर्व कथा-वृत्ति में ऐसी त्वरा का प्रधुन-चरित्र-काव्य-परम्परा में अभाव है। कवि नानो एक ही सास में नारी क्या कह डालने की तत्परता में है। इसलिए सुन्दर भावविश्वजक या वस्तु-व्यापार अंशक प्रसंग उपेक्षित हो गये हैं। (क) वन्देवी-प्रसंग के बाद अकस्मात् कवि ने मात्र चार चौपाइयों में ही कृष्ण और दोनों रानियों का अपने-अपने यानों पर चढ़ कर अपने आश्रम को जाना, मुख और लैसब विलान का उपभोग करना, दोनों रानियों के गर्भ ठहरना, सत्यनामा द्वारा केज-वर्तन गर्त बचना, बलभद्र का डम गर्त के लिए साक्षी होना, औरवराज दुर्गोषन द्वारा दून भेजना आदि आठ दर्जन कथानुबन्धों का वर्णन कर डाला है।¹⁰ (ख) पौंड्रलाम-प्राप्ति के बाद प्रधुन द्वारा पोषक पिता कालमंदर से भेंट के लिए जाना फिर अन्त-पुर में प्रवेश करना, कनकमाला ने मिलना-उसका प्रधुन पर कामासक्त होना तथा प्रधुन का उसे छोड़कर चले आना इत्यादि महत्त्वपूर्ण रमणेशल प्रसंग केवल दो चौपाइयों में निबद्ध कर दिये गये हैं।¹¹ ऐसे ही अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं।

(2) मन्त्रा की एक अन्य विशेषता कथानक को आवश्यक या जिञ्जिल और बोझिल प्रसंगों से उबार लेना है। कालमंदर द्वारा प्रधुन की प्राप्ति पर उनके औरवराज्य सूचक पट्ट बावने के पूर्ववर्ती कवियों के पिष्टपेषित प्रसंग को कवि बिल्कुल उड़ा गया है। इसी प्रकार नेमि-राजीवनी और धर्मनन्ददेवता मन्त्रकी वर्गों तथा नाम्ब द्वारा पिता से विद्युत् कन्या का रूप घर घर मन्त्रमन्त्रा और मुशानु की छनना इत्यादि प्रसंगों को कवि ने छोड़ दिया है। रक्मिणी के ब्राह्मण-हून का कृष्ण के पास प्रणय नदिज लेकर आना तथा मिश्रुषाण के सिपाहियों का देवपूजा निमित्त जाती

टुई रक्मिणी को मार्ग में रोकना इत्यादि कथा-सूत्र भी नहीं है। यही नहीं, सम्पूर्ण परम्परा में, पहली बार कवि ने भावान्तरो के शुष्क जटिल वर्णन से अपनी कृति की रक्षा की है। मीमंथर स्वामी भी शरणागत नारद को प्रद्युम्नहरण सम्बन्धी वर्तमान की विगत ही बताते हैं और पूर्वभवों का वर्णन न करते हुए केवल “पूर्व जन्म वैरु हो भयी” कह कर इ गित मात्र कर देते हैं। इसी प्रकार कामासक्त कनकमाला के विपर्यय आचरण से दुःखित विस्मित प्रद्युम्न को मुनि द्वारा “पूर्व जन्म को सनमव भयउ” कह कर संकेत मात्र से ही समाज्वस्त कर दिया गया है। कथानक व्यर्थ ही भारारूढ हुए बिना सीधा अपने लक्ष्य की ओर धावित हुआ है किन्तु साथ ही कवि मधु-कनकाभा जैसे भावाविल प्रमगो से वंचित भी रह गया है।

(3) सधार ने सूक्ष्म कथा-व्यापारों की विवृति में कहीं-कहीं कुछ अंतर भी प्रदर्शित किया है जो कथानक-संगठन के सौंदर्य को उत्कर्ष प्रदान करता है। उदाहरणार्थ, कृष्ण द्वारा वज्र-मुद्रिका को चूर्ण करने का वर्णन तो सभी कवियों ने किया है किन्तु वह मुद्रिका अभिज्ञान (सहदानी) के रूप में नारद ने ही रक्मिणी को प्रदान की थी ऐसी कथासूत्र की योजना का अवलम्ब सधार ने ही लिया है। इसी प्रकार प्रद्युम्न का मेघकूटपुर में विद्याध्ययन के लिए उपाध्याय के पास जाने का वर्णन कर कवि ने कथाक्रम को स्वाभाविकता प्रदान की है।¹² रक्मिणी हरण के प्रसंग में भी सधार ने कथा-सूत्रों की नवीन ढंग से योजना की है। जहाँ पूर्ववर्ती कवियों ने प्रद्युम्न द्वारा रक्मिणी का हरण कर उसे विमान में नारद और उदमिमाला के पास पहुँचाकर कृष्ण-वश को ललकारने का वर्णन किया है वहाँ सधार कृत वर्णन के अनुसार उसकी बाँह पकड़ कर यादवों की भरी सभा में ले जाकर उसे छुड़ाने के लिए ललकारता है तथा यादव-सभा में उपस्थित प्रत्येक वीर को व्यक्तिगत रूप से सम्बोधन कर युद्ध के लिए उसका आव्हान करता है।¹³ इससे कथानक में स्वभाविकता और नाटकीयता आ गयी है। किन्तु दूसरी ओर शिशुपाल की उपस्थिति में रक्मिणी-हरण नहीं होता। वनपाल तथा महिलाएँ आकर शिशुपाल को रक्मिणी-हरण की सूचना मात्र देती हैं जिससे कथा-योजना में नाटकीयता का ह्रास हो गया है तथा वीररसपूर्ण सवाद-स्थल से भी कवि वंचित ही रह गया है।

(4) सधार के अनेक कथा-व्यापारों में तत्कालीन सामाजिक परिप्रेक्ष्य का प्रभाव अधिक मुखर है। इस सदर्भ में दृष्टान्त सहित नारी-निंदा के अतिरिक्त सत्यभामा तथा रक्मिणी में पुत्रों के बहु-विवाहों की सपत्नीजन्य स्पर्धा तथा भानु-विवाह के लिए रत्नसचय नगर के नरेश रत्नचूल नामक विद्याधर का अपनी पुत्री रत्निकीर्ति तथा समस्त परिवार को लेकर द्वारका आने आदि का उल्लेख किया जा सकता है।¹⁴

(5) कथानक-योजना में कहीं-कहीं असतुलन भी आ गया है। उदाहरणार्थ, प्रद्युम्न द्वारा पोडशलाभ-प्राप्ति के प्रसंग के लिए ऐसी कथात्मक त्वरा से युक्त कृति

मे इतना विस्तार असमूलनकारी ही कहा जाएगा। कवि ने दो वाग् 16 विद्यावाधो की पृथक् सूचि प्रस्तुत की है तथा सूचि को कथित 16 की संख्या तक सीमित भी नहीं रखा है।¹⁵ दृष्टान्तयुक्त विस्मृत स्त्री-निंदा भी कथा-कलेवर की भाँति न हो कर कवि की वैयक्तिक रुचि से ही अधिक प्रेरित है।

(6) कथानक में अमरगति दोष भी छा गया है। नारद ऋषिमणी को अपहृत प्रद्युम्न के 12 वर्ष बाद सकुणल लौटने की सूचना देते हैं। "वग्नि वाग्हे मिलिङ्ग छाड" किन्तु कृष्ण-प्रद्युम्न युद्ध के अंत में मधुप्रस्थता करते हुए कृष्ण ने उसके पद्महर्षण पञ्चात् (अर्थात् 16 वें वर्ष में) मिलने की बात कही है—'पद्म वरिस मिली सुहृद् छाड'।¹⁶

(7) प्रत्येक समर्थ कृति की ही भाँति मधुर की इस कृति में भी अनेक गीण कथान्तर दृष्टिगत होते हैं जिन्हें सोदाहरण या प्रस्तुत किया जा सकता है —

कथान्तर

कथा-रूपान्तर का कारण

(क) इष्ट कार्य के लिए वैकल्पिक
उपाय का चिंतन

(ख) कथा-व्यापार के हेतु की भिन्न
कल्पना।

(ग) कार्य-व्यापार की इतर पात्र या
प्रसंग से सम्बद्धता

उदाहरण

(क) प्रद्युम्न वृद्ध विप्र वेणु से मत्स्यभामा की वापी में प्रवेश के समय ही, वर्जना से उत्पन्न क्रोधवश स्त्रियों के नाक-फ़ान काट लेता है।¹⁷ अन्य काव्यों में वह स्त्रियों को रूपमती कर वापी में प्रवेश करता है।¹⁸

(ख) प्रद्युम्न का वापीजलपूरित कमण्डलु, दामी द्वारा पकड़े जाने पर छीना-भपटी के कारण फूटता है। अन्यत्र क्रोधवश स्वयं कमण्डलु फोड़ देता है।¹⁹

(ग) मत्स्यभामा के यहाँ भी प्रद्युम्न नारायण के आहार निमित्त रखे मोदक खा लेता है।²⁰ अन्यत्र नारायण मोदकों का सम्भव मात्र ऋषिमणी में ही है। मधुर की कृति में वृद्ध अश्व-व्यापारी-वेणी प्रद्युम्न को अश्व-मचालन के लिए हलधर चुनौती देते हैं।²¹ अन्यत्र यह चुनौती यानु द्वारा ही दी जाती है।

(घ) मुख्य कार्य से सम्बन्धित गौण
व्यापारो और चेष्टाओं में अन्तर
(वृद्धि या ह्रास)

(ङ) कथा-व्यापार से सम्बद्ध वस्तु-
गत रूपगुणमात्रात्मक अंतर

(घ) रुक्मिणी के महल में प्रद्युम्न
के पहुँचने से पूर्व ही रुक्मिणी
पुत्रागमन की आशा में क्षण-क्षण में
प्रासाद गिखर पर चढ़ती और मार्ग
देखती है।²²

(ङ) नारायण आधे लड्डू को
खा लेने पर 5 दिन तृप्त रहते हैं।
नारायण से मोदको का सम्बन्ध प्रथम
वार महासेनाचार्य ने स्थापित करते
हुए मोदको की सख्या 10 लिखी है।
सिद्ध कवि ने कृष्ण निमित्त रखे अनेक
मोदको का उल्लेख किया है तथा
कृष्ण की तृप्ति के लिए एक ही मोदक
पर्याप्त बताया है।²³ यमसदर के पास
वारह सौ विद्वानों का उल्लेख भी इसी
का उदाहरण है।

द्रष्टव्य है कि गौण कथान्तरो के जितने भी रूप और हेतु हो सकते हैं, प्रायः
उन सभी के उदाहरण सधार की कृति में प्राप्य हैं। इससे गौण-व्यापारों में कवि की
स्वेच्छया गति सूचित होती है।

प्रद्युम्न-चरित काव्यों की कथानक-योजना पर सामान्यतः विचार करते हुए
एक जिज्ञासा यह भी होती है कि विष्णु-पुराण में प्रद्युम्न-हरण का छठा दिन,
श्रीमद्भागवत में 10 वाँ दिन और हरिवंश पर्व में 8 वाँ दिन (सात दिन पूर्ण हो
जाने पर) क्यों लिखा गया है? जैन परम्परा में जिनसेन, गुणभद्र तथा पुष्पदन्त ने
प्रद्युम्न-हरण का निश्चित दिन नहीं दिया है। प्रथम वार महासेनाचार्य ने छठे दिन
(पाच दिन बीत जाने पर) प्रद्युम्न-हरण की सूचना दी है।²⁴ स्पष्ट ही यह विष्णुपुराण
का प्रभाव है। सिद्ध कवि ने भी छठे दिन प्रद्युम्न-हरण (तथा नामकरण का भी)
उल्लेख किया।²⁵

हिंदू संस्कारों के अनुसार बच्चे के जन्म के 10 वें दिन माता और नवजात
शिशु के शुद्धिकरण के बाद सूतिकागृह से सूतिका अग्नि को हटा दिया जाता था तथा
सूतिकागृह में गार्हपत्य अग्नि का प्रवेश करा दिया जाता था। नामकरण संस्कार
स्मृतियों में प्रायः जन्म के 10 वें या 12 वें दिन किये जाने का विधान है। सिर्फ
गुप्त नाम ही जन्म के दिन रखा जाना था। गोभिल शुद्धमूत्र के अनुसार नामकरण
जन्म के 10 वें, 12 वें, 100 वें या अगले वर्ष के प्रथम दिन रखे जाने की व्यवस्था

है। चूड़पति ने उग व्यवस्था में और भी छूट दे दी है किंतु सबसे निकट का दिन 10 वाँ दिन ही माना है। भूतिकागृह की शुद्धि के दिन, अर्थात् 10 वें दिन जच्चा-बच्चा को स्नान कराया जाता था। फिर स्वच्छ वस्त्र में शिशु को लपेटकर माँ उसे पिता की गोद में देती थी।²⁶ स्पष्ट है कि भूतिका-गृह के दिन पितृ-अंक में ग्राने में पूर्व ही बालक का भागवतकार द्वारा 10 वें दिन हरण दिग्गाना मार्गक है। किंतु 6 वें दिन प्रद्युम्न-हरण का मार्गवना लोकाचार क्षेत्र में ही सिद्ध हो सकती है। हाँ गटना है कि शिशु-जन्म के छठे दिन ही यस्मात्तुका पूजन होता रहा हो तथा औपचारिक रूप में समारोह-पूर्वक स्नान-पान भी उग दिन कराया जाता हो जिससे 'छठी का दूध याद आना' मुद्रावर्ग बना हो। जो भी हो, छठे दिन के अतिशय की साधकता हमें नांक्वानिक क्षेत्र के किसी लोकाचार में ही दृढ़ होनी चाहिए।

कवि का पद्या-गति भी वर्या के कारण वस्तु-व्यापार-वर्णन के लिए पर्याप्त अवकाश नहीं मिल सका है। फिर भी चलत-चलते कुछ वस्तु-व्यापारों का वर्णन उसने किया है। द्वारका-वर्णन में कवि की दृष्टि द्वारका के सौंदर्य पर

3. वस्तु-व्यापार-वर्णन आकृष्ट न हो कर नारायण, वसुदेव, बलभद्र, सत्यभामा और रथिमल्ली के निजी आवासीय शानादों पर विशेषतः केन्द्रित

है। यह एक वस्तु छंद में सागर के मध्य में बसी, उज्ज्वल-रक्तिक मणि-जटित, कूप-बायो-जिनेंद्र मन्दिर युक्त द्वारका का सामान्य वर्णन कर राज्य कुल के प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति के प्रासादों का, उसके विशिष्ट ध्वजचिह्नों सहित, वर्णन करने में प्रवृत्त हो हो जाता है।²⁷ यहाँ वर्णन में नतुलन, नग्लिष्टता और बिबोधमत्ता का नितांत अभाव है। कवि के इन वस्तु-वर्णनों की तुलना जब महासेन, सिद्ध और सिंह कवि के आलंकारिक और चमत्कारपूर्ण वर्णनों से करते हैं तो निराशा ही हाथ लागती है। फिर भी, उत्सवादि के वर्णन में कवि पर सामाजिक-रीति, प्रथाओं का प्रभाव स्पष्ट है। दोनों सपत्नियों को पुत्र-रत्नों की प्राप्ति होने के सुश्रवसर पर घर-घर बधावा-गाया जाने, मंगलाचार होने, ब्राह्मणों द्वारा वेद-मंत्रों का उच्चारण करने, भेरी एवं तुरही बजने, महुवर एवं झर गूँजने, घर-घर केसर-रोली के चिन्ह (कूकू थापे) गजाने तथा कामिनियों द्वारा मंगलगीत गाने का उल्लेख हुआ है। प्रद्युम्न के नगर-प्रवेश पर उत्सव का वर्णन करते हुए उक्त मंगल सूचक कार्य-कलापों के अतिरिक्त माणिक्य भौतियों से चौक पूरे जाने, प्रद्युम्न की आरती उतारे जाने, तोरण और मोतियों की घर-घर वन्दनवार बाँधे जाने और गुड़िडायें उछाले जाने तथा नवयुवतियों द्वारा मंगल-कलश से प्रद्युम्न का स्वागत किये जाने आदि मांगलिक विधानों का भी वर्णन किया गया है। इन्हीं मंगल-विधानों के वर्णन को कवि ने फिर दोहराया है। दूध, दही तथा अक्षत को मस्तक पर लगाने की बात भी कही गयी है। प्रद्युम्न के विवाह के अवसर पर हरे वाँसों का मण्डप रचने, तोरण-द्वार स्थापित करने, लम्बे चौड़े वस्त्र (कानात, शामियाने आदि) तानने, सिंह द्वारों पर कलश रखने, नगाड़े,

भेरी, तुरड़ी, बीणा एवं नाल आदि वाद्यों के बजने, कामिनियों द्वारा मंगल-गीत गाने और भाँवर देकर हथलेवा करने का वर्णन है। रुक्मिणी-हरण के उपरान्त वन में ही सम्पन्न विवाह-लम्ह के अवसर पर भ्रमर की ध्वनि ही मगनाचार है तथा नोते ही वेदपाठ कर रहे हैं।²⁸ इस वर्णन पर सिद्ध कवि का प्रभाव स्पष्ट है। अंतर इतना ही है कि अप्रस्तुत प्रकृति-पक्ष का प्रस्तुत मानवीय व्यापारों पर सिद्ध कविकृत आरोप अधिक नागोपाग और सुन्दर है।²⁹

पोडश लाभ-प्राप्ति प्रसंग में भी शौर्य-व्यञ्जक भावनाओं या चेष्टाओं को प्रकाशन नहीं मिल सका है। प्रद्युम्न को अनायास विजयश्री और भेटे मिलती जाती हैं। विजयगिरि के त्रिनमदिर पर चढ़ते ही प्रद्युम्न को भयकर नाग फुफकारते हुए मिलता है। भिड़ते ही प्रद्युम्न पूँछ पकड़ कर उसका सिर उलट देता है। नाग यक्ष का रूप धारण कर विनीत भाव से प्रद्युम्न को उसके पूर्व भव में कनकराज होने का स्मरण कराता हुआ उसके द्वारा घरोहर रूप में रखी हुई 16 विद्याओं को उसे लौटा देता है। प्रथम अभियान में ही प्रद्युम्न को 16 विद्या-लाभ कवि करा देता है।

पोडशलाभ-प्राप्ति वर्णन में क्रम-संगति तथा संख्या-सीमा के पालन का अभाव है। कभी सैंदो को (यथा विद्यातारिणी और पादुका को) दो बार गिना दिया गया है तो कभी एक ही भेट इन्द्रजाल को दो भेटे बता दिया गया है। सिद्धिप्रदा विद्याओं और उपहार वस्तुओं के बीच की विभाजक रेखा स्पष्ट नहीं है। न तो साहसिक अभियान ही और न प्राप्त भेटे ही 16 की संख्या में निश्चित हैं। क्रमसंख्या 7 में कवि भेटे प्रदान कराना ही भूल गया है। कवि के इस वर्णन पर जिनसेनाचार्य, महासेन तथा सिद्ध कवि कृत पोडश लाभ प्राप्ति वर्णन का प्रभाव स्पष्ट है।³⁰ अन्तर है तो यही कि सच्चा कृत वर्णन में रोचकता और चित्रोपमता का अभाव है।

सैन्य-सज्जा तथा युद्ध-वर्णन जैसे भावावेगपूर्ण और गतिशील व्यापारों में भी यह वस्तु-परिगणन और रूढिमूलक वर्णन-प्रणाली की प्रवृत्ति कार्यरत है। सैन्य की विशालता के कारण मार्ग न देखने, छोड़ो के खुरों से उड़ी हुई धूल के भादों के मेघ की तरह मड़राने, सेना के पवन वेग के समान रणभूमि में पहुँचने तथा धूल के अम्बार से सूर्य चन्द्र के ढँक जाने जैसे चिरपरिचित सादृश्य-विधान का अवलम्ब ग्रहण किया गया है। यही नहीं, युद्ध का सश्लिष्ट विस्वाधृत वर्णन न कर पाने के कारण कवि को युद्ध की भयकरता के चित्रण के लिए बाणों की संख्या के गुणन का विवरण देना पड़ा है जो पचास बाण से प्रारम्भ होकर द्विगुणित होती हुई वत्तीस सौ तक पहुँच जाती है। युद्ध की भयकरता के लिए बाण-संख्या परिगणन चिरपरिचित पौराणिक वर्णन-रूढ़ि है।³¹

वस्तु-परिगणन की यही प्रवृत्ति प्रकृति-चित्रण में है। सत्यभामा के उपवन का वर्णन करते हुए कवि ने 35 से भी अधिक लताओं और वृक्षों के नाम गिना कर इतिश्री कर दी है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का यह कथन सार्थक है कि वस्तु-वर्णन कौशल से कवि लोग इतिवृत्तात्मक अशो को भी सरस बना सकते हैं। इस बात

मे हम मस्कृत के कवियों को अत्यन्त निपुण पाते हैं। भाषा के कवियों में वह निपुणता नहीं पायी जाती।³² प्रद्युम्न-चरित्र काव्य-परम्परा के पर्यावलोकन से स्पष्ट है कि सधारु जैसे प्राचीन हिन्दी के कवियों से भी पूर्व यह प्रवृत्ति अपभ्रंश काल में ही प्रारम्भ हो गयी थी। वस्तु-परिगणन की इसी प्रवृत्ति का परिचय सिंह कवि कृत, विमान में द्वारका को ओर जाते हुए प्रद्युम्न और नारद के मार्ग में पड़ने वाले, वन-प्रदेश के वरण में मिलता है। इसके विपरीत महासेन ने इसी वन-प्रदेश के वर्णन में, मनोरम आलंकारिक शैली में, भयकर किंतु मनोहारी क्रीडारत सिंह तथा जल पीते हुए हाथी का श्लिष्ट चित्रमय वर्णन किया है।³³ महासेन पर मस्कृत की वस्तु-वर्णन शैली की परम्परा का प्रभाव स्पष्ट है। खेद है कि सधारु में यह परम्परा पूर्णतः निशेष हो गयी है। पात्रों के आकृति-चित्रण से भी इसी धारणा की पुष्टि होती है। कवि ने रुक्मिणी के सौंदर्य का वर्णन उसे हसगामिनी, चन्द्र-वदनी, सुलक्षणा तथा अनन्य रूपवती कह कर समाप्त कर दिया है। सच तो यह है कि अन्य कवि जहाँ वस्तु-वर्णन के लिए ही प्रसंगों की उद्भावना करते हैं या उद्भवित प्रसंगों का सदुपयोग करते हैं वहाँ सधारु ने वस्तु-वर्णन के लिए द्वार ही बन्द कर दिए हैं। कवि रुक्मिणी के चित्रपटाकित सौंदर्य-वर्णन जैसे परम्परागत स्थल की भी नितान्त उपेक्षा कर गया है।

सधारु ने वर्णन-रूढ़ियों का भी पर्याप्त अवलम्ब लिया है। महासेनाचार्य, सिद्ध तथा सिंह द्वारा प्रयुक्त कतिपय प्रमुख वर्णन-रूढ़ियों का

4 वर्णन-रूढ़ियाँ उल्लेख यथा-स्थान किया जा चुका है। सधारु ने उनमें से आगमन-चिह्न, सैन्य-नद-वर्णन तथा शूर-कवच-भंजन को छोड़ कर अन्य सभी वर्णन-रूढ़ियों का प्रयोग किया है। इनके अतिरिक्त भी अन्य वर्णन रूढ़ियों का प्रयोग सधारु द्वारा हुआ है। सधारु वर्णित प्रमुख वर्णन-रूढ़ियों का विवरण इस प्रकार है —

वर्णन-रूढ़ि	विवरण-संकेत	छंद-संख्या
1 नागी रूप के प्रति जिज्ञासा ³⁴	की यह अछरा की वणदेइ .	55
2 वीरशोध हेतु विकल्पचिंतन (सधारु ने इस वर्णन-रूढ़ि का प्रयोग परम्परासे हटकर घूमकेतु द्वारा प्रद्युम्न-हरण प्रसंग की अपेक्षा नारद-सत्यभामा प्रसंग में विशेषतः किया है।)	काइसइ मान भग या होइ	35-36, (नारद-सत्य-भामा प्रसंग) तथा 125 (घूमकेतु प्रसंग)

3	पुत्रागम-लक्षण	उकटे आव फलइ संहार....	161-63 397-8
4	पाप-चेतना (कुफल-हेतु-सूचक)	की मड पूरिख विछाही नारि. .	142,
5	पुण्य-कथन (सुफल-हेतु-सूचक)	पुनहि राजभोगु महि होई ..	132,
6	अपशकुन (I कृष्ण-सैन्य के प्रस्थान समय) (II भानु के छोड़े पर से गिरते समय)	बाई दिसा करकइ कागु.. . के ऊटु तुरग उठे अरराइ.	484-85, 359,
7	गुप्त शकुन	फरकिउ लोयण दाहिराउ. .	578-79,
8	राजाओ का विवाह मे आगमन	अ ग वग कलिगह तणे	578-79,
9	बाग-द्विगुणन	दूणे दूणे करइ सघाण. .	79-81,
10	देवो का स्वर्ग से मानव-व्यापार-दर्शन	सुर देखइ ऊपर भये.. .	183,
11	युद्ध तथा सैन्य सज्जाविषयक वर्णन रुढ़ियाँ .—		

(क)	महिमडलू थरहरिउ मेरु कम्पिउ	67,506, 540-41
(ख)	पवन वेग रण आउ पहुत	72,253,289,
(ग)	उडी खेह लोपी ससभाण....	73, 173, 472
(घ)	जउ वेसन्दर धृत डल्यउ .	73, 253,
(ङ)	गयणिहि उछली खेह जाणे भादो के मेह ..	71, 175, 483,
(च)	जाणी घण गाजइ मेव अकाल.	173, 281,
(छ)	पाइकस्यो पाइक आभिडड मैगल सिहु मैगल आभिडड	180, 261, 450,
(ज)	रहिवर साजे गैवर गुडे तुरिय पलाणहु गैवर गुडउ ...	68, 69, 70, 173, 259 477,

उक्त निदर्शन से स्पष्ट है कि सघार को वर्णन-रुढ़ियाँ विशेष प्रिय है। मार्मिक स्थलों की उद्भावना और उनकी मनोरम अभिव्यजना की दृष्टि के अभाव में कवि को कथानक-रुढ़ियों तथा वर्णन-रुढ़ियों पर ही अपने प्रबध काव्य का ढांचा खड़ा करना पड़ा है। सघार अन्य कवियों में एक कदम इस रूप में आगे बढ़ जाते हैं कि वे किसी एक सी परिस्थिति, कार्यगति, भाव-दशा या वस्तु-व्यापार-रूप की वारम्बार आवृत्ति होने पर उसके वर्णन के लिए वही एक-सी नपीतुली शब्द-बद्ध

वाक्यावली की वारम्बार पुनरावृत्ति करते हैं। यहाँ, प्रसंगवज, वर्णन-रूढ़ि शब्द के चयन और प्रयोग की सार्थकता को इंगित कर देना उचित होगा। 'कथानक-रूढ़ि', 'अभिप्राय', 'कवि-समय', इत्यादि शब्दों का प्रायः पर्याय रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। 'हिन्दी साहित्य का आदिकाल' में चरित्र-काव्यों पर विचार करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि 'हमारे देश के साहित्य में कथानक की गति और घुमाव देने के लिए कुछ ऐसे 'अभिप्राय' दोषकाल से व्यवहृत होते आ रहे हैं जो बहुत थोड़ी दूर तक यथार्थ होते हैं और आगे चलकर 'कथानक-रूढ़ि' में बदल गये हैं।³⁵ इस मदर्म में द्विवेदी जी ने 'अभिप्राय' और कथानक-रूढ़ि—इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया है। उनकी इस परिभाषा से ध्वनित है कि 'अभिप्राय' ही परम्परागत प्रयोग से 'कथानक-रूढ़ि' का रूप ग्रहण कर लेता है। अतः पर्यायात्मक होते हुए भी इन दोनों शब्दों की ध्वनि में अन्तर है। 'अभिप्राय' शब्द का प्रयोग हिंदी में, अंग्रेजी के 'मोटिफ' शब्द के अर्थ में किया जाना है। 'मोटिफ' की व्याख्या करते हुए शिल्पे का कहना है कि 'मोटिफ' (अर्थात् अभिप्राय) शब्द अथवा मात्रे में ढले हुए उस विचार-रूप को कहते हैं जो समान परिस्थितियों के वर्णन और समान मन स्थिति और प्रभावोत्पादन के लिए किसी एक ही कृति अथवा एक ही जाति (कोटि) की विभिन्न कृतियों में वारम्बार प्रयुक्त होता है।³⁶ 'अभिप्राय' की यह परिभाषा अत्यन्त व्यापक है तथा इसमें संगीत, चित्र आदि ललित कलाओं में प्रयुक्त अभिप्रायों का भी समावेश हो जाता है। किंतु काव्य में इस व्यापकअर्थीय अभिप्राय के नानार्थध्यजक रूप दृष्टिगत होते हैं इसीलिए 'कथानकरूढ़ि', 'अभिप्राय', 'कविसमय', 'वर्णनरूढ़ि', कथाकोटि आदि शब्दों की अर्थ और प्रयोग की दृष्टि में सार्थकता है। हमारे विचार से, अभिव्यक्ति के किसी रूढ़ और परिवर्द्ध रूप को सामान्य विचार-विमर्श या तत्त्व-चिंतन के परिप्रेक्ष्य में 'अभिप्राय' और विभिन्न कथा-कृतियों में उसकी कथात्मक आवृत्ति के मदर्म में उसे 'कथानक रूढ़ि' कहा जाना चाहिए। इसी प्रकार किन्हीं बहुव्यापार-सूत्रान्वित सुदीर्घ कथा-रूप की आवृत्तियों के सदर्म में 'कथाकोटि' (टेल टाइप) शब्द का प्रयोग उचित रहेगा। 'कविसमय' संस्कृत काव्य-शास्त्रियों द्वारा निश्चित अर्थ और सदर्मयुक्त बहुप्रचलित शब्द है जो काव्य में ऐसे अभिप्रायों के लिए प्रयुक्त होता रहा है जिन्हें कवि-प्रयोग (तथा रसज अभ्यास) में तथ्य मान लेने का आग्रह रहा है। सभी ऋतुओं में तथा मरिताओं में कमल का खिलना, हंस का क्षीर-क्षीर विवेक, चातक का अगर चुगना इत्यादि 'कविसमय' इसी अभिप्रायगत विशेषता को सूचित करते हैं।

'कथानकरूढ़ि' और वर्णनरूढ़ि में अन्तर इसलिए आवश्यक है कि पूर्ववर्ती शब्द में जहाँ विषय-वस्तु की कथात्मकता पर बल है वहाँ परवर्ती शब्द का उसकी वर्णनरूढ़ि या व्यञ्जनांशों पर विशेष आग्रह है। इसीलिए अंग्रेजी में भी, 'मोटिफ' के सामान्य प्रयोग के अतिरिक्त 'डिस्क्रिप्टिव मोटिफ' (वर्णनात्मक अभिप्राय) शब्द

का प्रयोग पाया जाता है। वर्णनात्मक अभिप्राय' की अपेक्षा 'वर्णनरूढि' शब्द इसीलिए अधिक ग्राह्य है कि प्रत्येक अभिप्राय वर्णनात्मक तो होता ही है अतः सामान्यकथन के कारण यह शब्द अभिव्यञ्जना-रूप की रूढिता का बोध नहीं करा पाता जो कि इष्ट है। 'वर्णनात्मक अभिप्राय' में 'वर्णन' विशेषण होने के कारण (नथा परसगवद्ध होने के कारण और भी) गौण हो गया है जब कि 'वर्णनरूढि' शब्द में यह प्रधानत्व ग्रहण किये हुए है। फिर, वर्णनरूढि शब्द की सगति 'कथानक रूढि' से भी बैठ जाती है। आशा है, यह लघु मन्तव्य 'अभिप्राय' के इन विविध रूपों के बोधक शब्दों के सार्थक प्रयोग में सहायक होगा।

(2) पात्र

प्रद्युम्न-चरित काव्यकारों ने अपने पात्रों के चरित्र-चित्रण में प्रमुख सूत्र जैन पुराणकारों से ही ग्रहीत किये हैं। सच्चार भी इसके अपवाद नहीं है। फिर भी, पात्रों के व्यक्तित्व और चरित्र की सूक्ष्म व्यञ्जनाओं में अन्तर भी स्वाभाविक ही है। प्रद्युम्न-चरित के पात्रों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—(1) पुरुष-पात्र (2) स्त्री-पात्र। प्रमुख पुरुष पात्रों में प्रद्युम्न, कृष्ण, नारद और कालम्वर तथा गौण पुरुष पात्रों में बलभद्र, वसुदेव, धूमकेतु, मिहिरथ, शिशुपाल, भीष्मक, रूपचद्र (रुक्मी), साम्ब, भानु और सुभानु का नामालेख किया जा सकता है। अनेक अनाम पात्र भी हैं—जो अनाम तथा गौण होते हुए भी कथा-गति के संचालन या व्यापार-वर्णन की दृष्टि में महत्त्वपूर्ण हैं। इसी प्रकार कुछ पात्र ऐसे भी हैं जो अनाम नहीं हैं तथा कथा-गति पर भी प्रभाव डालते हैं फिर भी उः का चरित्र उभर कर सामने नहीं आ सका है। ऐसे पुरुष पात्रों में पूर्व-विदेह क्षेत्र के भीमधर स्वामी और नेमि जिनेश्वर तथा ऐसी स्त्री-पात्रों के अन्तर्गत जाम्बवती, मुग्धमुन्दरी (रुक्मिणी की बुद्धा), उदघिमाला, रति इत्यादि का नाम लिया जा सकता है। स्पष्ट है कि सख्या-त्रय की दृष्टि से प्रद्युम्न-चरित में पुरुषपात्रों की प्रधानता है।

पुरुष पात्रों में प्रद्युम्न सबसे प्रमुख है क्योंकि वह कथा का नायक है तथा उसी का व्यक्तित्व आद्योपान्त कथा-पटल पर टाया रहता है।

5. चरित्र-चित्रण वही कैवल्य रूपी फल का भोक्ता भी है प्रद्युम्न को सच्चार ने भी अपने पूर्ववर्ती कवियों की ही भाँति एक पुण्यवान्, भाग्यशाली और चमत्कारी वीर के रूप में चित्रित किया है। शत्रु धूमकेतु के हाथ में पड़कर भी सुरक्षित रह जाना, शत्रुओं की सहज पराजय तथा सोलह लाभ और विद्या-प्राप्ति इत्यादि उसकी पुण्यमत्ता और भाग्यशालिता को सूचित करते हैं। प्रद्युम्न के वीरत्व में लौकिक और अलौकिक दोनों तत्त्वों का अभिनिवेश है। प्रद्युम्न के युद्ध तथा साहसिक अभियानों से सम्बद्ध वीरियों प्रसंग तो उसे शौर्य और वीरत्व प्रदान करते ही हैं, अन्य पात्र भी उसके अप्रतिहत वीरत्व को स्वीकार करते हैं। कृष्ण-प्रद्युम्न युद्ध के अनन्तर कृष्ण ने प्रद्युम्न का परिचय कराते हुए नारद उसे

रण-संग्राम में धैर्यवान् और साहसी कहते हैं। रुक्मिणी भी गद्गद् भाव से घोषित करती है—‘मेरे तो तुम अकेले ही सहस्र सतान के तुल्य हो। बहुत सारे पुत्रों से मुझे क्या प्रयोजन ? प्रद्युम्न की वीरता का लौकिक पक्ष कृष्ण से हुए युद्ध में ही सर्वाधिक उभरा है। सद्यारु ने कृष्ण-प्रद्युम्न युद्ध में अर्जुन, भीम आदि पाण्डव बन्धुओं को अवतरित कर इस लौकिक रण को और गहरा किया है। इन वीरों का युद्ध के लिए आह्वान और प्रद्युम्न द्वारा इन्हें सम्बोधित कर कही गयी व्यंग्योक्तियों ने प्रद्युम्न को लौकिक युद्ध-वीर के रूप में चित्रित किया है।³⁷ मिहिरथ और कालसवर पर विजय, षोडश लाभ प्राप्ति प्रसंग में किये गये पराक्रम तथा द्वारका में उसके श्रीढा कौतुक प्रद्युम्न के अलौकिक वीरत्व को ही सिद्ध करते हैं।

वीरत्व के ही अतिरिक्त प्रद्युम्न-चरित्र का अन्य तत्त्व ‘ऐश्वर्य’ भी है। अलौकिक ‘ऐश्वर्य’ तत्त्व की यह भावना ही प्रद्युम्न की षोडशलाभ और विद्यादिक तथा रमणी रत्नों की सहज प्राप्ति के मूल में है। स्त्री रत्नों की प्राप्ति तथा कनक-माला की आसक्ति के प्रसंग में प्रद्युम्न का प्रेमी रूप व्यञ्जित नहीं हो सका है, न ही कामी रूप। वैष्णव पुराणों में प्रद्युम्न-मायावती प्रसंग में तथा प्रद्युम्न-प्रभावती प्रसंग में भी, प्रद्युम्न के रसिक और प्रेमी रूप का मनोरम और अलंकृत चित्रण हुआ है। जैन प्रबन्ध-कवियों ने उस परम्परा से हट कर प्रद्युम्न को सयमी और मर्यादा-पालक के रूप में चित्रित किया है। जैन धर्म की प्रणय और भोग के प्रति सैद्धांतिक वित्पणा ही इसकी प्रेरक है। कनकमाला को वह अन्त तक मातृ भाव से ही देखता है तथा उसके विपर्यस्त आचरण पर क्षुब्ध और हतप्रभ रह जाता है। माता के साथ छल करने के दोषारोपण से वह इसलिए मुक्त हो जाता है कि मुनि की आज्ञा से ही वह विद्या प्राप्ति के लिए कनकमाला के साथ छल पूर्ण आचरण करता है। इसी प्रकार उदधिमाला का हरण भी वह इसलिए करता है कि वह उसकी पहले से वाग्दत्ता थी तथा नारद भी उसे उदधि-हरण के लिए प्रेरित करते हैं।³⁸ फलतः प्रद्युम्न को हम प्रेमी या कामी नहीं कह सकते। वह सयमी, मर्यादापालक और मुनियों का आज्ञाकारी है।

कौतुक और हास्य-प्रियता भी प्रद्युम्न-चरित्र का मुख्य तत्त्व है। विमान-रचना, अश्व-संचालन तथा द्वारका में सम्पन्न क्रीडा कौतुको में उसकी यह प्रवृत्ति खूब प्रस्फुटित हुई है। वह वाक्-पटु भी है। कनकमाला से, भील वेश में दुर्योधन सैन्य की महिलाओं से, वृद्ध अश्व व्यापारी वेश में भानु से तथा युद्धक्षेत्र में कृष्ण और पाण्डवों के साथ हुए सवादों में उसकी वाक्पटुता प्रमाणित होती है। जीवन की हर परिस्थिति और भूमिका में उसकी वाग्बिदग्धता कार्यसिद्धि में तथा उसके चरित्र के उत्कर्ष में सहायक होती है। सत्यभामा के उपवनरक्षकों को मुद्रिका का उत्कोच दे कर उपवन में अश्व-चरण के लिए पटाने में तथा कनकमाला से यत्नपूर्वक विद्या प्राप्ति में उसकी कार्यपटुता और लौकिक व्यवहार-विद्यता सिद्ध होती है। अलौकिक

और विलक्षण कार्यपटुता तो उसके ऐश्वर्य और वीरत्व का सहज सुफल ही है। साम्ब-सुभानु ब्रूतक्रीडादि प्रसंगों से उसका भ्रातृ-स्नेह व्यक्त होता है। युद्धोपरात वह कृष्ण से क्षमा-याचना करता हुआ उनके पैरों पड़ता है इससे उसकी नम्रता और पितृभक्ति सूचित होती है।³⁹ सधारु ने कालसवर के प्रति युद्धान्त में प्रद्युम्न का यह नम्रीभूत व्यक्तित्व चित्रित नहीं किया है। साम्ब सुभानु प्रकरण में जहाँ महासेन और विशेषतः सिंह ने उसके उदारशय रूप का चित्रण किया है वहाँ सधारु ऐसा नहीं कर सके हैं। अन्त में हम प्रद्युम्न को जिन-दीक्षा धारण करते हुए वीतरागी के रूप में देखते हैं जो रहट की माला के समान फिरते हुए जीव की दशा पर करुणा प्रकट करते हुए, जगत की असारता और पाप-पुण्य महिमा का प्रबोध अपनी माता और अन्य स्वजनो को देते हैं।

कवि, कृष्ण के वैभव और ऐश्वर्य का, अपने पूर्ववर्ती कवियों की भाँति, सुन्दर चित्रण नहीं कर सका है। न ही वह रुक्मिणी के चित्रपट को देख कर कृष्ण के मुग्ध होने का सश्लिष्ट और अनुभावयुक्त वर्णन कर पाया है। सच तो यह है कि चरित्राकण के सूत्रों की विवृति कर कवि कथा को आगे दौड़ा ले जाता है। वह कथा-चक्र पर आरुढ़ है तथा भागते हुए कथा-चक्र में चरित्राकण के आरे कभी कभी चमक कर शीघ्र ओझल हो जाते हैं। इसीलिए पात्रों के चरित्र के प्रमुख सूत्रों की विवृति होते हुए भी परिवेशगत, भावशायक और अनुभावानुमोदित विशद चरित्राकण करने में कवि असमर्थ रह गया है। फिर भी, कुछ रेखाएँ बड़ी अर्थव्ययक्त बन पड़ी हैं। प्रद्युम्न से युद्ध करते समय जो अपशकुन होते हैं उनकी अवमानना करते हुए कृष्ण अपने सारथी से कहते हैं कि "हम कोई विवाह करने थोड़े ही जा रहे हैं जो शकुनो को देखे।" प्रद्युम्न द्वारा स्वपक्ष की सेना के सहार पर वे खिन्नचित्त होकर हाहाकार कर उठते हैं। वीरोचित निस्पृहता और स्वपक्ष की हानि-जनित दुर्बलता के इस चित्रण ने कृष्ण के चरित्र को निस्सदेह कोमल मदेदनशील मानवीयता और सहजता प्रदान की है। प्रद्युम्न से हारते हुए कृष्ण के सवाद से कृष्ण का एक साथ ही वीर किंतु अवसरोचित वाक्चातुर्य में प्रवीण कूटनीतिज्ञ रूप दीख पड़ता है जो परिस्थितिगत सदर्म में अतीव मनोवैज्ञानिक भी प्रतीत होता है। कालसवर के प्रति कृतज्ञता-ज्ञापन में वे ऐश्वर्यशाली होते हुए भी कृतज्ञरूप में समक्ष आते हैं। प्रद्युम्न द्वारा दीक्षा-ग्रहण के अवसर पर उनके व्याकुल पितृ-हृदय का परिचय मिलता है।³⁸ कृष्ण-महिमा के स्तवन और वैभव-वर्णन की परम्परा से हट कर कवि ने कुछ स्थानों पर कृष्ण के मानवीय पक्ष का सबल चित्रण किया है।

अन्य पुरुष पात्रों में नारद की छोटी फहराने तथा छत्री और कमण्डलुवागी मुडित-मस्तक आकृति का वर्णन करने के अतिरिक्त रूपगविता सत्यभामा द्वारा अपमान के प्रसंग में कवि ने कालरूप नारद की रूप और कला देखने के लिए फिरते

रहने की प्रवृत्ति का उल्लेख किया है। वे इतने विरुध है कि सत्यभामा समझती है कि कोई मार डालने वाला पिशाच निश्चय ही आ कर खड़ा हो गया है।³⁸ फिर नारद सत्यभामा से अपमान का बदला लेने के लिए उसे भयभीत करने और शिला-तले दाव देने की वैसे ही कल्पनाएँ करते हैं जैसी घूमकेतु ने प्रद्युम्न-हरण पर की थी। सधार ने यहाँ अन्य कवियों से भी नागद को हीनतर चित्रित किया है। इस प्रसंग में उनका आत्माभिमान, क्रोध, प्रतिशोधपरायण, दृढनिश्चयी और क्रिया-चतुर रूप प्रकट होता है किन्तु विमान-रचना प्रसंग में वे हास्यास्पद स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। मधि-विग्रह करना उनका चिरन्तन कार्य है। प्रद्युम्न की खोज उनकी रुचिमयी के प्रति हितचिन्ता को सूचित करती है। किन्तु सधार के नारद में धैर्य, शिष्टता साधुजनोचित शील और सभापण कुशलता का भी अभाव है। वे हर अच्छी परिस्थिति में भी हड़बड़ी में आते हैं। प्रद्युम्न-हरण पर दुखी अभगिनी रुचिमयी जब 'पेट का दाह' देकर चले जाने वाले पुत्र की खोज करने के लिए कहती है तो नारद एक पल भी उसके आँसू पीछे बिना तत्काल हँसकर (?) कहते हैं कि प्रद्युम्न की खि लेने के लिए मैं अभी चला। स्वर्ग, पाताल, पृथ्वी या आकाश में जहाँ भी कहीं वह होगा वहीं से उसे ले आऊँगा। नारद यहाँ दभी और जल्दबाज दोखते हैं। हम देख आये हैं कि पूर्वजनी कवियों ने इस स्थल का कितना सधा हुआ चित्रण किया है। कवि सधार को मानव-प्रकृति का ज्ञान नहीं है। वे चारत्र-व्यजक नाजूक परिस्थितियों को भँभाल नहीं पाते।

नारद के अतिरिक्त जो अन्य पुरुष पात्र हैं उनका चरित्र और भी कम व्यक्त हुआ है। शिशुपाल ओषी, जिदवी, ध्यगपूर्ण, कटुवचनभापी किन्तु दर्पयुक्त वीर के रूप में चित्रित हुआ है। कालसवर का चरित्र उपेक्षित रह गया है। न तो प्रद्युम्न की प्राप्ति के समय उसके उल्लास का वर्णन है, न प्रद्युम्न द्वारा सिहरथ-विजय पर उसके हर्ष का चित्रण हुआ है। यौवराज्य पद की सूचना मात्र से कवि ने इस प्रसंग की भी इतिश्री कर दी है। कनकमाला के त्रिया-चरित्र पर वह तुरन्त विश्राम कर लेता है। स्त्री-चरित्र के ज्ञान तथा चातुर्य और राजोचित बुद्धिमत्ता का उसमें अभाव है। अन्त में कनकमाला के त्रिया-चरित्र का भेद प्रकट होने पर वह स्त्री मात्र को कोसता हुआ स्त्री के कपट कुटिल चरित्र के दृष्टान्त देता है। यहाँ, वस्तुतः कालसवर के मुख से उस युग का सामान्य पुंसत्वहीन शोकाकुल पुरुष ही बोल रहा है जिसकी स्त्री-चरित्र के प्रति धारणा शुकरभा सवाद जैसी कथाओं के अध्ययन से निर्मित या संस्कारित हुई थी। किन्तु कालसवर क्षमाशील भी है। पत्नी के विश्वासघात पर भी वह उसे उसका दोष न मान कर पूर्वकर्मों का फल मान सतोष धारण कर लेता है। पराजित सिहरथ को बंधनमुक्त कर उसे सम्मान-सूचक दुपट्टे से अलंकृत कर गले मिलने में भी यही क्षमाशीलता कार्यरत होती है।⁴⁰ किन्तु वह वाक्पटु और व्यवहार-पटु नहीं है। प्रद्युम्न विवाह के समय

कृष्ण-रुक्मिणी का आतिथ्य-सत्कार और कृतज्ञता पाकर भी वह प्रत्युत्तर म शिष्टाचारवश भी कुछ नहीं कहता । रूपचंद (रुक्मी) को वैष्णुपुराणकारों ने एक अधिकार-प्रिय युवराज और आता तथा वशाभिमानी दृढवती वीर के रूप में चित्रित किया है जो कृष्ण द्वारा पराजय के अपमान से दुःखित हो कुण्डनपुर में लौटकर भोजकट नगर बसा लेता है । जैन पुराणों तथा प्रबोध काव्यों में उसका चरित्र धूमिल हो गया है । फिर भी महासेन और सिद्ध कवि ने रुक्मिणी द्वारा कृष्ण से उसके प्राणों की याचना का वर्णन किया है जिससे भाई के प्रति बहिन के वात्सल्य की अभिव्यक्ति हुई है । सघारु ने उसे इस सौभाग्य से भी बचित कर दिया है । रूपचंद से युद्ध की समाप्ति पर कृष्ण अचानक उससे गले मिल कर अपने नगर को प्रस्थान कर जाते हैं । वैदर्भी प्रसंग में उसका वंशवृत्ताभिमानी रूप प्रकट हुआ है ।⁴¹ प्रद्युम्न से युद्ध में उसका वीरत्व व्यक्त नहीं हो सका है । भानजा आसानी से अपने मामा के गले में पाँव रख कर उसे बाध लेता है और कृष्ण द्वारा उसे बधनमुक्त करने पर उस पर हँसकर उभे गोद में उठा लेता है । रूपचंद वंचारा नारायण के दर्शन-लाभ के प्रति विवश कृतज्ञता प्रकट कर मौन रह जाता है और बहिन द्वारा सत्कार पाते ही प्रसन्न हो प्रद्युम्न से विवाह के लिए अपनी कन्या दे देता है ।⁴²

स्त्री-पात्रों में रुक्मिणी और सत्यभामा के चरित्र सुपरिचित परम्परागत सूत्रों से ही बुने गये हैं । कृष्ण-शिशुपाल युद्ध में रुक्मिणी कृष्ण के शौर्य के प्रति शकालु है । प्रद्युम्न-हरण पर रुक्मिणी के विरह-व्याकुल बत्सल हृदय का चित्रण नहीं हो पाया है । कवि ने इस करुण सवेदनापूर्ण प्रसंग के प्रति निष्करुणता बरती है । यहाँ रुक्मिणी पुत्र-वियोगिनी माता की अपेक्षा पाप-पुण्य चेतना वाली श्राविका के रूप में अधिक चित्रित हुई है । गुणभद्र ने पुत्रवियोगिनी रुक्मिणी के विरह का सुन्दर भावपूर्ण आलंकारिक चित्रण करते हुए दावानल से दग्ध कमवल्गुत्सरी, नीर-रहित बापी और बज्राहन लता कहा है ।⁴³ महासेन ने तो पुत्र-वियोग विह्वला रुक्मिणी का अत्यंत कलात्मक, मनोवैज्ञानिक और करुणरसपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया है जो इस श्रृंखला की सुन्दरतम कड़ी है । सिद्ध कवि ने भी वियोगिनी रुक्मिणी के शोक की उत्कृष्ट व्यञ्जना की है जिस पर महासेन का प्रभाव स्पष्ट है । जिनसेनाचार्य ने अवश्य इसे पश्चात्ताप से दग्ध वर्णित किया है कि पूर्वजन्म में मैंने किसी स्त्री को पुत्र से वियुक्त किया होगा अन्यथा यह कुफल नहीं प्राप्त होना ।⁴⁴ किन्तु सघारु ने प्रद्युम्न कथा में पहली बार रुक्मिणी द्वारा पुरुष को स्त्री से वियुक्त करने वन में आग लगाने, नमक तेल धी चुराने आदि पूर्व पापों का अनुचितन करते हुए व्यक्त किया है । जिनसेन के सूत्र को सघारु ने पुष्ट किया है तथा अनेक परवर्ती कवियों ने रुक्मिणी के पूर्वकृत चिंतित पापों की सूची तीस से भी अधिक बढ़ा दी है ।⁴⁵ इस प्रकार एक ओर पुत्रवियोगिनी रुक्मिणी के शोक-वर्णन की महासेनशैली का प्रभाव

मित्र तथा मीमांसीति महेश कविगो¹⁶ पर पड़ा है तो दूसरी ओर पापानुतापग्रस्त रुक्मिणी के पश्चात्ताप-वर्णन की सुधारु जैली का प्रभाव भी भट्टारक श्रीभूषण जैसे परवर्ती कवियों पर स्पष्ट है। संस्कृत परम्परा के प्रभाव ने जहाँ भाव-चित्रण को प्रमुखता प्रदान कर काव्यमयता को जीवित रखा वहाँ उसके अभाव ने काव्य पर मतवाद को प्रतिष्ठित कर दिया। काव्य-तत्त्व की दृष्टि से यह अपूरणीय क्षति है सत्यभामा का चरित्र सपत्नी-ईर्ष्या, वाक्-त्रातुर्य, प्रतिस्पर्धा, अधिकार-भावना, दृढ़ इच्छा-शक्ति, प्रसंगोचित व्यवहार-कुशलता आदि तत्त्वों से परिपूर्ण है।

रुक्मिणी और सत्यभामा का पारस्परिक सपत्नी भाव इन दोनों राजसी महिलाओं के चरित्र का प्रकाशक है। अन्तर यही है कि इस सदर्भ में रुक्मिणी भाग्यशालिनी, सहिष्णु और पतिप्रेम की अधिकारिणी होती हुए भी विनम्र आदर्श महिला के रूप में चित्रित हुई है जब कि सत्यभामा सपत्नी ईर्ष्या से दग्ध, फिर भी स्वाधिकार प्राप्ति के प्रयत्नों में अग्रसर किन्तु बचिना और उपहमिता नारी के रूप में प्रस्तुत होती है। प्रद्युम्न-कथा के सदर्भ में इन दोनों कृष्ण-पत्नियों का सपत्नी-दाह वैष्णव पुराणों में वर्णित नहीं है। हाँ, अथर्व पारिजात-हरण प्रकरण में सपत्नी-दाह के अकुर वैष्णव परम्परा की भूमिका में अवश्य है। हरिश्चन्द्रपर्व के अनुसार, कृष्ण द्वारा पारिजात-पुष्प रुक्मिणी का देने पर नारद रुक्मिणी की जान दूध कर बढ़ा कर प्रशंसा करते हैं जिसे सत्यभामा की दासियाँ मुन कर उसे उकसाती हैं। अथर्व रानियाँ तो रुक्मिणी के ज्येष्ठ पुत्र के मातृत्व और अग्र महिषीत्व को गिरमा स्वीकार कर लेती हैं किन्तु श्रीकृष्ण की नित्यप्रिया तुरन्त ईर्ष्या के बशीभूत हो गयी और कुकुम वसन उतार शुक्ल वसन धारण कर अति दधन में दीप्त अग्निशिक्षा में प्रज्वलित हो उठी। सत्रल मेघ की आँट में विलीयमान नहित सी वे एकाग्र कोप भवन में प्रविष्ट हो गयी। उन्होंने प्रिय के प्रति रोषमूचक चिन्ह रूप में नलाट पर श्वेत पट्ट बाँध लिया और गीला ग्लत चन्दन माल-मीमांसा पर पोत लिया। दीर्घ नि विश्वास लेती हुई वे हाथ के लीलाकमल को नोचने लगी।¹⁷ वैष्णव पुराणों में इस सपत्नी दाह के अकुर की ही जैन पुराणकारों तथा प्रबन्धकारों ने प्रद्युम्न-कथा-भूमि में आरोपित कर और अधिक पुष्पित-पल्लवित कर लिया। किन्तु रुक्मिणी का चरित्र एकान्त उदात्त भी नहीं है। प्रद्युम्न-गति विवाह के अवसर पर रुक्मिणी के ईर्ष्याभाव का ज्वलत रूप कवि ने प्रस्तुत किया है। वह हठपूर्वक कहती है कि तीनो लोक भी यदि मना करें तो भी मैं सत्यभामा के केश उतरवा कर हो गईंगी तथा पैरों तले मलूंगी। तभी प्रद्युम्न विवाह करने जागगा।¹⁸ वहाँ संधार पर मित्र कवि का प्रभाव स्पष्ट है। अन्तर यह है कि रुक्मिणी का दृढ़ और भी उग्र है। कनकमाला के चरित्र में कोई नवीनता नहीं है। कवि मधुर कनकमाला के रूप और प्रद्युम्न के प्रति उसकी कामविह्वलता का अपने पूर्ववर्ती कवियों ने जैसा भावपूर्ण मुद्र चित्रण प्रस्तुत नहीं कर सके हैं।

कवि ने परम्परा से हट कर स्त्री पात्रों को एक अतिरिक्त भूमिका प्रदान की है। महिलाएँ ही शिशुपाल को रुक्मिणी-हरण की सूचना देती हैं और उदधि-हरण के अभिलाषी प्रद्युम्न से भी दुर्योधन पक्ष की महिलाएँ ही वार्तालाप करती हैं। न जाने कौरव सेना के अन्य सैनिक सैन्याध्यक्ष इत्यादि कहाँ चले गये ?⁴⁹ दूसरी ओर प्रद्युम्न-काव्य-परम्परा में पहली बार कवि ने भवान्तर वर्णन के बोझ से कृति को उबार कर चरित्र-मृष्टि के झाड़-झझाड़ में बचा लिया है। तथापि इस क्रम में मधुचन्द्राभा तथा कनकरथ जैसे सवेदनशील पात्रों के चरित्राकण से भी कवि वंचित रह गया है। फिर भी, यह कवि का अभिनव और एकाकी प्रयोग है। कृष्ण-प्रद्युम्न युद्ध में पाण्डव वीरों की अवतारणा भी उसका ऐसा ही प्रयोग है।

सवाद-योजना की दृष्टि से यह एक समर्थ कृति है, यद्यपि इसमें सवाद-स्थल अपेक्षाकृत कम है। भवान्तर-वर्णन के निराकरण के कारण अनेक

6. सवाद-योजना सुन्दर सवाद-स्थलों का अभाव हो गया है तथापि जो भी गिने-चुने स्थल हैं उनमें सवाद-योजना स्वाभाविक, प्रसंग-पात्रानुकूल और कलात्मक है। कृष्ण द्वारा रुक्मिणी के वनदेवी रूप से मत्स्यभामा का छुड़ाने के प्रसंग में आयोजित सवादों पर सिद्ध कवि का प्रभाव स्पष्ट है।⁵⁰ अन्तर यही है कि जहाँ मिथ कृत सवाद में अधिक वाचालता, आत्मीयता, और स्वच्छन्दता है वहाँ सधारण से सक्षेप से काम लिया है। किंतु सिंहरथ-प्रद्युम्न युद्ध प्रसंग में राजा द्वारा प्रद्युम्न को युद्ध के भेदों से अनभिज्ञ बालक कहने पर प्रत्युत्तर में प्रद्युम्न वीरजनोचित श्लोक व्यक्त करता है 'बाल-सूर्य आकाश में होता है। उससे कौन युद्ध कर सकता है ? बालसर्प के दण-विष को दूर करने के लिए मणि-मन्त्र नहीं है। मिहनी बालसिंह को जनती है जो हाथियों के भुण्ड के लिए काल के ममान होता है। आग की एक चिनगारी ही रौद्र रूप धारण कर पृथ्वी को भी जला डालती है। वैसे ही, मैं बालक होते हुए भी राज-पुत्र हूँ। शत्रुओं के दल का डट कर विनाश करूँगा।' उदधि-हरण प्रसंग में भील-वेशी प्रद्युम्न का दुर्योधन-पक्ष की महिलाओं से वार्तालाप भी रोचक है। कवि ने महिलाओं से वार्तालाप की योजना इसलिए की है कि शायद उसके युग में कन्या-पक्ष की ओर से महिलाएँ भी सपरिवार कन्या सहित वर-पक्ष के यहाँ कन्या का विवाह रचाने जाती थीं। दुर्योधन तथा उसकी समस्त सेना के व्यवधान के बिना भीलवेशी प्रद्युम्न की गति वहाँ कैसे हो गयी, इस अस्वाभाविकता को छोड़ कर यह सवाद अन्य दृष्टियों से सफल है। इसमें उत्तर-प्रत्युत्तर सटीक, सार्थक और अवसरोचित है। वृद्ध अश्व-व्यापारी-वेशी प्रद्युम्न का भानु से सवाद भी पर्याप्त मनोवैज्ञानिकता लिए हुए है।⁵¹ लज्जा-निमग्न भानु को इस स्थिति से उबारने के लिए हलधर का हस्तक्षेप मनावैज्ञानिक और परिस्थितिगत सदर्थ की दृष्टि से उचित ही है। ऐसी ही मौलिक सूझ-बूझ का परिचय कवि ने क्षुल्लकवेपी प्रद्युम्न और रुक्मिणी के सवाद में दिया है। जब रुक्मिणी उससे परिचय जानना चाहती है तो

वह उत्तर देना है— बाह्य गुरु को जानने से क्या होगा ? गौत्र और नाम तो उससे पूछा जाता है जिसका विवाह-मंगल होने वाला है । हम परदेशी भिक्षा माँग कर भोजन करने हैं । तू प्रयत्न होकर हमें क्या दे देगी और रुठ जाने पर हमारा क्या ले लेगी ?⁵² यहाँ प्रसंग के अनुकूल ही कवि ने कृत्रिम क्रोध, भर्त्सना, व्यंग्य और परिहास इत्यादि अनेक सूक्ष्म मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति की है । रुक्मिणी-हरण के पश्चात् यादव पक्ष के प्रत्येक वीर को ललकारते हुए प्रद्युम्न जिन शब्दों में युद्ध के लिए उनका आह्वान करता है वे पात्रों को उत्तेजित कर प्रतिक्रियास्वरूप कथा-व्यापार को गति देने की सामर्थ्य रखते हैं । प्रद्युम्न कृष्ण तथा अर्जुन के पूर्व पराक्रमों का स्मरण कराते हुए, भीम को उसके भोजनभट्ट होने के उपहाम से उत्तेजित करते हुए, सहदेव के ज्योतिष-ज्ञान पर व्यंग्य कर वचन दग्ध करते हुए, नारायण तथा हलधर को रुक्मिणी का छलपूर्वक हरण करने के आरोप द्वारा प्रताड़ित करते हुए तथा अन्याय्य वीरों के भी मर्मस्थलों को छू कर उन्हें क्रुद्ध करते हुए युद्ध के लिए ललकारता है ।⁵³ प्रद्युम्न काव्य-परम्परा में प्रथम बार इस संदर्भ में सशक्त सवाद-योजना का श्रेय उन्हीं को है । कृष्ण-प्रद्युम्न युद्ध में पराजय हाथ लगने पर भी कृष्ण प्रद्युम्न को अभयदान देने का चतुर कूटनीतिक प्रस्ताव रखते हुए अपने सम्मान की रक्षा और अपनी स्थिति को दृढ़ करने का प्रयत्न करते हैं । ऐसी जटिल स्थिति में इतने विषम और सश्लिष्ट भावों का कवि ने गिने-चुने शब्दों में सफल चित्रण किया है । किन्तु प्रद्युम्न इस शब्द-जाल में नहीं आता । वह उपहास और तिरस्कार पूर्वक, कृष्ण के इस कूटनीतिक प्रस्ताव की धज्जिया उड़ा देता है । कृष्ण को छेड़ते हुए वह फिर उन्हें उकसाता है— 'आपका गुरु कौन था यह मुझे भी बताइए । क्या इसी पराक्रम से राज्य सुख भोग रहे थे ? आपने जरासभ और कंस को मारा यही विस्मय है ।'⁵⁴ किन्तु कुछ स्थलों पर सवाद असुन्दर और अस्वाभाविक भी हो गये हैं । उदाहरण के लिए सघार ने रुक्मिणी-हरण प्रसंग में कृष्ण को पहचानने के उद्देश्य से अभिज्ञान के रूप में सप्त-तालभेदन की योजना की है जिससे अन्य कवियों जैसी मनोवैज्ञानिकता का इस सवाद में अभाव हो गया है । सघार की एक कमी यह भी है कि उसने मधु-चंद्राभा, प्रद्युम्न-कनकमाला जैसे सवादों की योजना का सुअवसर खो दिया है । फिर भी कवि ने कथात्वरशील कृति में शौर्य, वात्सल्य, करुणा आदि भावों के व्यञ्जक उत्कृष्ट सवाद-स्थलों की योजना कर सवाद-कौशल का परिचय दिया है ।

(3) रस —

सघार से पूर्ववर्ती कवियों ने शब्दालंकारों के साथ ही अर्थालंकारों का भी प्रयोग किया है किन्तु सघार की रसि अर्थालंकारों की ओर 7. अलंकार-योजना है । अर्थालंकारों में सादृश्यमूलक अलंकार कवि को विशेष प्रिय है । सर्वाधिक प्रयोग कवि ने उत्प्रेक्षा अलंकार का, विशेषतः वस्तुत्प्रेक्षा का, किया है ।⁵⁵ प्रायः सभी प्रयोग उक्तविषया वस्तुत्प्रेक्षा के ही हैं । फलोत्प्रेक्षा का भी प्रयोग

तथा
छंद-विधान-

कुछ स्थलो पर है।⁵⁶ उत्प्रेक्षा के बाद दूसरा स्थान अतिशयोक्ति का है। इसके भेदों में कवि ने असम्बन्धातिशयोक्ति का⁵⁷ और सम्बन्धातिशयोक्ति⁵⁸ का अधिक प्रयोग किया है। दृष्टान्त अलंकार का भी कवि ने जमकर प्रयोग किया है।⁵⁹ इनके अतिरिक्त वाचक धर्मलुप्तोपमा,⁶⁰ अनन्वय⁶¹ तथा व्यतिरेक⁶² अलंकार भी कवि द्वारा प्रयुक्त हुए हैं।

स्पष्ट है कि कवि ने सीमित मर्यादा में ही अलंकारों का प्रयोग किया है। उसमें मौलिकता नहीं है। या तो प्रचलित परम्परागत अप्रस्तुत-विधान का ही कवि ने अवलम्ब लिया है या फिर लोकोक्ति का आचरण पड़ता है। कवि लक्षण श्रयो का अभ्यासी और काव्य-शास्त्र-निष्णात प्रतीत नहीं होता।

छन्द-विधान की दृष्टि से 'परदवणु चरितु' की अपनी विशेषताएँ हैं। सधास की रचना में पहली बार संगवद्धता या मधिवद्धता की परम्परा से हटकर सारी कृति को मुख्यतः 'चौपाई' छन्द में निबद्ध करते हुए तथा चौपाई के मध्य 'वस्तु' या 'रड्डा' का पुट देते हुए, बिना सर्ग या मधि में विभाजन के, एक ही अविच्छिन्न प्रबन्ध-प्रवाहात्मकता में कथा को गुम्फित किया गया है। हम इसे कडवक शैली में निबद्ध रचना नहीं कह सकते। कडवक की छन्द-मर्यादा में स्वतन्त्रता होती हुई भी एक सीमा का परिपालन कडवक शैली के प्रबन्ध-काव्यों में सर्वत्र देख पड़ता है जबकि प्रस्तुत कृति में यदि 'वस्तु' को घत्ता स्थानीय छन्द मान लिया जाए तो 'वस्तु' और वस्तु के बीच न्यूनतम 10 चउपड़ छन्द से लगाकर अधिकतम 115 चउपड़ छन्दों का प्रयोग देख पड़ता है। अतः प्रचलित कडवक पक्ति-संख्या से नौ-दस गुनी पक्ति संख्या का प्रयोग होने के कारण तथा विषय का मधिवद्ध विभाजन न होने के कारण इसे कडवक शैली का काव्य स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर हम इसे दोहा-चौपाई वध पद्धति की रचना भी नहीं कह सकते क्योंकि न तो इसमें चौपाई छन्द का प्रयोग हुआ है, न दोहे का घत्ता ही दिया गया है। यद्यपि दोहा-चौपाई-वध पद्धति हिन्दी में अपभ्रंश की कडवक शैली के अनुकरण पर ही प्रचलित हुई है। चौपाई का विकास भवतः प्राकृत तथा अपभ्रंश के 16 मात्रा वाले छन्दों के आधार पर हुआ है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी अरिल्ल छन्द को चौपाई का पूर्व रूप मानते हैं। अपभ्रंश के 'चउपड़' छन्द में ही कालान्तर में एक मात्रा की वृद्धि होकर मोलह मात्राओं का प्रयोग होने लगा और नाम में भी एक मात्रा की वृद्धि होकर 'चौपाई' छन्द कहा जाने लगा। घत्ता देकर चौपाई को प्रबन्ध-काव्य का वाहन कब से बनाया गया यह कहना कठिन है। पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों को दोहा-चौपाई-वध पद्धति में काव्य-रचना का श्रेय दिया जाता है।⁶³ फिर भी, जैन प्रबन्ध-काव्य में दोहा-चौपाई वध शैली का उत्कर्ष और व्यापक प्रचलन विक्रम की 17वीं सदी के प्रारम्भकालीन तथा 18वीं शताब्दी के कवियों में देख पड़ता है।⁶⁴ 13वीं सदी के प्रारम्भकालीन जैन

कवि विनयचन्द्र मूरि की 'शेमिनाथ चउपड' में चौपाई छन्द का प्रयोग न हो कर चउपड छन्द का ही प्रयोग हुआ है। अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जैन प्रवच-काव्य-परम्परा के सदस्य में सधार कृत 'प्रद्युम्न चरित' छन्द-योजना की दृष्टि से कडवक शैली तथा दोहा-चौपाई-बन्ध शैली के बीच की कड़ी है तथा इस दृष्टि से इसकी छन्द-योजना का महत्त्व असंदिग्ध है।

सधार कृत प्रद्युम्न चरित में प्रयुक्त विविध छन्दों तथा उनकी सत्या का विवरण इस प्रकार है.—

छन्द का नाम	प्रद्युम्न चरित (सधार) में प्रयुक्त क्रमांक	कुल योग	विशेष
(1) वस्तुवध	12, 36, 76, 127, 173, = 16 183, 231, 265, 314, 429, 461, 474, 502, 611, 643, 659,		
(2) ध्रुवक	175, 267	= 2	
(3) गाथा	278 वी चौपाई के आगे	= 1	डॉ० क० च० कामलीबाल मपादित पुस्तक में इसे क्रमांकित नहीं किया गया है। इसे सम्मिलित करने पर छन्द संख्या 701 के स्थान पर 702 हो जाती है।
(4) धवल	560-63	= 4	
(5) गहवड	565	= 1	
(6) चौपाई	13-35, 37-75, 70- 126, 128-172, 174, 176-182, 184-230, 232-264, 266, 268- 278 (गाथा 1) 279- 313 315-428, 430-	= 678	

460, 462-473, 475-

501 503-559, 561-

562, 564, 566-610,

612,-642, 644-658,

660-701,

इस प्रकार सवार कृन् 'परदमण चरित' (प्रद्युम्न-चरित्र) छह प्रकार के छंदों का प्रयोग होते हुए भी मुख्यतः चौपाई छन्द में बद्ध प्रबन्ध-काव्य है जिसमें बीच-बीच में बिना किसी निश्चित क्रम के, बहुत दूर-दूर पर 'वस्तु' या 'रड्डा' छन्द का घत्ता दिया गया है। इस कृति में भी 'वस्तु' छन्द के रायसेनोक्त 'रड्डा' रूप का ही सर्वत्र प्रयोग हुआ है। किंतु 'वस्तु' छन्द के चरणों में 'प्राकृत पैगलम' में वर्णित मात्रा-क्रम का पूर्ण निर्वाह नहीं हो पाया है। इसके दो कारण हैं-एक तो यह कि प्राचीन पाण्डुलिपियों में वर्तनी की शुद्धता या उच्चारण से उसके साम्य का ध्यान सामान्यतः नहीं रखा गया है। मूल कृतिकार के हस्तलेख की पाण्डुलिपियाँ प्रायः नहीं पायी जाती। उसके मौ पंचान या उसके भी अधिक वर्षों बाद के अन्य लिपिकारों द्वारा लिखित होने से वर्तनी सम्बन्धी भूलें और भी बढ़ गयी हैं। इसलिए कई छन्द-मग या मात्रा की घट-बढ़ सम्बन्धी भूलें न होते हुए भी, भूलें प्रतीत होती हैं। दूसरा कारण यह भी है कि वर्तनी और उच्चारण की ही भाँति छन्द-प्रयोग में भी नियमों के अनुशासन का अभाव और स्वच्छता का व्यवहार उस युग की सामान्य प्रवृत्ति रही है। विभिन्न प्रतियों में पाठ-भेद तथा वर्तना-भेद के कारण भी शब्द-रूप तथा उसकी मात्रा सख्या का निनिश्चयन कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए 'परदमण चरित' में प्रयुक्त प्रथम 'वस्तु' छन्द (स 12) को ही लें। जिस रूप में यह छन्द लिपित है उसके अनुसार ⁶⁵ इसके पाँचों चरणों में मात्रा-क्रम 16,11,14,13,15 होता है जबकि पैगल के अनुसार यह क्रम 15,12,15,11,15 होना चाहिए। किंतु प्रस्तुत 16,11,14,13,15 का क्रम निश्चित और विश्वसनीय नहीं है क्योंकि 'जिणवर' के स्थान पर उच्चारण की दृष्टि से 'जिणवर' या 'जिणवर' चाहिए। 'ख' प्रति के पाठ-भेद से भी इसका समर्थन होता है। 'जिणवर' पाठ से पैगलोक्त 15 मात्राएँ भी सिद्ध हो जाती हैं। इसी प्रकार तीसरे चरण में भी 'नेमिसर' होना उचित है तथा गुण के आगे 'गण' स्मृतिलोप से लिपिकारों द्वारा भुला दिये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः यदि 'नेमिसर गुण गण विलड' पाठ हो जो अधिक उचित प्रतीत होता है तो पैगलोक्त 12 मात्राओं की सिद्धि हो जाती है। इसी प्रकार यदि तीसरे चरण का पाठ प्रतिभेद के आधार पर 'सामण्ण सिवदेवि नदणु' मान लिया जाए तो पैगलोक्त 15 मात्राओं का चरण ही बनता है। चौथे चरण में भी प्रति भेद से 'दावी समुदय सहित' पाठ रखने पर पैगलोक्त 11 मात्राओं की संगति

बैठ जाती है। इस प्रकार पूरा 'वस्तु' छन्द पिगलोक्त नियम का निर्वाह करने लगता है। किन्तु पाठ-भेद या उच्चारण-साम्य में वर्तनी की मर्यादा और शुद्धता के आधार पर पाठान्तर के उपरान्त भी मात्राक्रम सम्बन्धी नियमों का निर्वाह सर्वत्र नहीं होता। उदाहरणार्थ वस्तु छन्द (सं 36) के तृतीय चरण में मुद्रित पाठ 'कोवानल पञ्जल' (10 मात्रा) के स्थान पर पाठ भेद में 'कोवानल पञ्जल' मान लेने पर भी ।। मात्राएँ ही चाहियें। ऐसे ही अनेक उदाहरण प्रचुर सरस्य में दिये जा सकते हैं। अतः निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि— (1) वैज्ञानिक विधि में इन प्राचीन कृतियों का पाठ-निर्धारण अन्यत्र आवश्यक है। (2) इन प्रकार के पाठ-निर्धारण में वर्तनी-उच्चारण साम्य तथा छन्द-सम्बन्धी नियमों की सहायता लिये जाने की भी अतीव आवश्यकता है। (3) शुद्ध-पाठ निर्धारण के बाद छन्द-नियम सम्बन्धी अनेक भूल और स्पष्टीकरण स्वतः निरस्त हो जायेंगे और अधिकांश छन्द नियमबद्ध छन्द या उनके भेद ही मिलेंगे। (4) फिर भी छन्द-सम्बन्धी विरल श्रुतियों पर्याप्त रहेगी जिन्हें छन्द-क्षेत्र में अपभ्रंश-कालीन स्वच्छन्दता की सामान्य प्रवृत्ति के निदर्शन रूप में स्वीकार करना होगा। जो बात 'वस्तु' छन्द पर लागू होती है वही अन्य छन्दों पर भी। अतः छन्द-प्रयोग सम्बन्धी शुद्ध निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए किसी भी प्राचीन कृति का वैज्ञानिक पाठ-सम्पादन आवश्यक है। फिर भी कुछ सामान्य निर्विवाद विवेचनाओं की ओर इशारा करना अनुचित नहीं होगा। सद्यः कृत 'परमार्थ चरित' के 'वस्तु' छन्दों के अन्त में प्रयुक्त अविकाश दोहे 24 में लगाकर 32 लघुमात्रिक होने के कारण 'वैश्य' मञ्जक दोहे हैं। किन्तु 'क्षत्रिय' दोहे का भी (सं 265) प्रयोग दीर्घ पड़ता है। पिगलकृत अन्य भेदों का प्राथम्य श्राव्य है।⁶⁶

(ii) ध्रुवक—सद्यः ने 'ध्रुवक' के दो तथा 'गाथा' का एक छंद प्रयुक्त किया है। सद्यः के 'ध्रुवक' छंद पर स्वयम्भू या हेमचंद्र का लक्षण घटित नहीं होता। सद्यः प्रयुक्त 'ध्रुवक' (सं 175) 8, 8, 11, 8, 8, 12, 10, 8, 11, 10, 8, 11, मात्राक्रम वाला चतुष्पाद छंद है जिसमें उपर्युक्त मात्रा विरामों पर अन्तर्वर्ती तुकान्तता का निर्वाह है। उसका मिह कवि कृत चौदहवीं सदी के प्रारम्भिक ध्रुवक में मात्राक्रम के कारण अज्ञात साम्य है। फिर भी, सद्यः कृत 'ध्रुवक' चतुष्पाद है जब कि मिह कृत ध्रुवक द्विपाद है।

(iii) गाथा—सद्यः ने जो एक छंद गाथा का प्रयुक्त किया है वह 'गाथा' या 'गाहा' के सर्वमान्य लक्षण की पूर्ति करता है क्योंकि उसमें कुल 57 मात्राएँ हैं, किन्तु यहाँ पूर्वोक्त में 30 तथा पराद्ध में 27 मात्राओं का क्रम न रह कर क्रमशः 29, 28; का क्रम है। सिंह कवि ने भी इसी मात्राक्रम की गाथा का प्रयोग किया है। यह मात्रा-क्रमान्तर गाथा के सामान्य लक्षण के अन्तर्गत ही स्वतंत्र प्रयोग है न कि नदितोष्य द्वारा प्रदर्शित कोई श्रवान्तर गाथा-भेद।

(iv) धवल-प्राचार्य हेमचन्द्र ने 'धवल' छन्द के अष्टपाद, षट्पाद तथा चतुष्पाद रूपों का उल्लेख करते हुए उनके श्रीधवल, यशोधवल भ्रमरधवल आदि कई भेदों का निरूपण किया है।⁶⁷ सधार कृत 'धवल' छन्दों का इनसे कोई साम्य नहीं है। सधार कृत 'धवल' छन्द वस्तुतः 'कुण्डलिया' छन्द ही है। कुण्डलिया, 'दोहा' और 'गोना' के मिश्रण से बना छन्द है जिसे 'प्राकृत पैगलम' के शब्दों में 'द्विभर्ग' छन्द कहा जा सकता है। स्वयम्भू और हेमचन्द्र के यहाँ कुण्डलिया जैसे मिश्रित छन्द का अभाव है। कविदर्पणकार ने अवश्य 'दोहा' और 'वस्तुवदनक' के मिश्रित छन्द का उल्लेख किया है किन्तु उसका नाम नहीं दिया है, डा० भोगाशकर व्यास का अनुमान है कि भट्ट कवियों के यहाँ ही यह छन्द विशेष रूप से प्रचलित रहा है और वे ही इसे 'कुण्डलिया' कहते थे।⁶⁸ कुण्डलिया छन्द के लक्षण 'प्राकृत पैगलम'⁶⁹ और रत्नशेखर कृत छन्द कोश⁷⁰ में वर्णित है। दोनों में ही उल्लाला में संयुक्त (उल्लालह मजुल्ल) होना आवश्यक है। उल्लाला में अर्थ यहाँ इसी नाम के छन्द से न हो कर दोहे के प्रथम पद को रीला के अन्त में तथा दोहे के चतुर्थ चरण की गीला के प्रथम चरण के रूप में रखे जाने से है। इसी को डिंगल कवियों ने तथा भिवारीदास ने 'मिहावलोकन' कहा है। सधार प्रयुक्त 'धवल' छन्दों में इस 'मिहावलोकन' नियम का, प्रथम को छोड़ कर, शेष तीनों छन्दों में निर्वाह हुआ है। प्रथम छन्द में 'मयणु ववरु जव दीठउ' प्रथम चरण का अन्तिम चरण 'नयण जउ कदप वयठउ' से पर्याप्त साम्य है तथा लिपिकार का स्मृति-लोप या लिपिपाठ भ्रम भी इस अन्तर का कारण हो सकता है। अतः सधार द्वारा प्रयुक्त 'धवल' छन्द वस्तुतः 'कुण्डलिया' छन्द ही सिद्ध होता है। हेमचन्द्र द्वारा वर्णित 'भ्रमर छन्द' (भ्रमरधवल नामक छन्द) से निकटता के कारण इसे संभवतः धवल छन्द लिख दिया गया हो। फिर भी, कुण्डलिया के प्राचीन प्रयोग के नाते सधार कृत इन धवल छन्दों का छन्दशास्त्रीय अध्ययन की दृष्टि से निर्विवाद महत्त्व है।

(v) गरुड—सधार ने एक ही 'गरुड' छन्द (स० 565) का प्रयोग किया है। प्राचार्य हेमचन्द्र का 'गरुड हृद' नामक छन्द चतुष्कल की छह बार आवृत्ति के बाद पञ्चकल की स्थिति ($4 \times 6 + 5 = 29$) के कारण 29 मात्राओं वाला समद्विपदी छन्द है।⁷¹ राजशेखर तथा स्वयम्भू ने छन्दशेखर में भी यही परिभाषा दी है।⁷² किन्तु सधार प्रयुक्त गरुड छन्द षट्पाद छन्द प्रतीत होता है। यद्यपि सम्पादित पुस्तक में 5 ही चरण हैं तथापि इसमें चौथे चरण के लोप की संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उसके अतिरिक्त इसमें 29 के स्थान पर 28 मात्राएँ ही हैं और वे भी किंचित भिन्न क्रम अर्थात् चतुष्कल की तीन बार आवृत्ति के बाद गुरु लघु (यति) फिर चतुष्कल की दो बार आवृत्ति के बाद पञ्चकल ($4 \times 3 + 5 + 4 \times 2 + 5 = 28$) की स्थिति है। अतः सधार कृत गरुड छन्द हेमचन्द्र, स्वयम्भू आदि के द्वारा वर्णित 'गरुडपद' छन्द का ही नवीन संस्करण है।

इसमें अपभ्रंश तथा पुरानी हिन्दी के कवियों की छन्द-रचना विषयक स्वच्छन्दता सूचित होती है।

चउपड़—मधारु ने इसी छन्द का सर्वाधिक प्रयोग किया है। मधारु प्रयुक्त चउपड़ छन्द सम चतुष्पादमात्रिक छन्द होते हुए भी 'प्राकृत पैगलम' तथा 'छन्द-कोश' में वर्णित मात चतुष्कल और अत में गुरु युक्त 30 मात्राओं वाला, 'चतुष्पदी' छन्द नहीं है जिसे 'चउपड़या' छन्द भी कहा गया है।⁷³ वस्तुतः यह अपभ्रंश का प्रसिद्ध 15 मात्राओं वाला 'चउपड़' छन्द है जिसे रत्नशेखर सूरि ने 'लघु चतुष्पदी' या लघु चउपदी कहते हुए उसके प्रत्येक चरण में 15 मात्राओं (अन्त में पचकल) की स्थिति बताई है।⁷⁴ सम्पूर्ण छन्द में 60 मात्राओं वाला यह लघु चउपड़या छन्द ही पन्द्रह मात्रीय 'चउपड़' छन्द के रूप में प्रसिद्ध हुआ प्रतीत होता है। यों तो मध्यकालीन प्रबन्ध-काव्यों के प्रसिद्ध षोडशमात्रीय 'चौपाई' छन्द का सम्बन्ध अरिल्ल या 'अडिल' में जोड़ा जाता है किन्तु वह उसमें भी अधिक सरलता में इस चौपाई या 'लघु चउपड़या' से सिद्ध हो जाता है। रत्नशेखर सूरि रचित 'छन्दकोश' का समय डा० बेलगाकर द्वारा 14 वीं शती का अन्त माना जाता है।⁷⁵ अतः उसके कुछ ही बाद (सं० 1411 में) रचित सधार की इस कृति में 'चौपाई' का यह प्रयोग हिन्दी छन्दशास्त्रीय अध्ययन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि छन्द-वैविध्य और प्रयोग-कौशल की दृष्टि से सधार कृत प्रद्युम्न-चरित सिंह कृत 'पञ्जुण चरित' जैसी समृद्ध और समर्थ रचना नहीं होते हुए भी छन्द-परम्परा के विकास की कड़ी के रूप में उसके छन्द-विधान के अध्ययन का महत्त्व असंदिग्ध है।

घटनाक्रम की त्वरा तथा कथानक की क्षिप्र सकीर्णता के कारण जिस कृति में वस्तु-व्यापार-वर्णन के लिए पर्याप्त अवकाश नहीं हो, उसमें भाव-

8. भाव तथा निरूपण और रमसृष्टि के लिए स्थान कहाँ होगा ? किन्तु

रस—निरूपण प्रबन्ध-काव्य की एक विधानगत विशेषता यह भी है कि सरम और मार्मिक भावव्यञ्जक स्थलों की कलात्मक उद्भावना

के अभाव में, मात्र पात्रों की परिस्थिति भी सहृदय श्रोता के हृदय में भाव का उद्बोधन करा देती है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इस प्रसंग में रामायण के स्वर्ण-मृग प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा है कि यह इतिवृत्त मात्र, सहृदयों के हृदय को उमड़ु खानुभव की ओर प्रवृत्त कर देता है जिसकी व्यञ्जना राम ने अपने विरह-वाक्यों में की। विश्वनाथ ने भी कहा है कि 'रसवत्पद्यान्तर्गतनीरसपदानामिव पद्यरसेनप्रबन्धरसेनैव तेषां रसवत्ताङ्गीकारात्'।⁷⁶ फिर भी काव्य की प्रबन्धात्मकता पात्र की परिस्थिति द्वारा भाव या रस के उद्बोधन के लिए भूमिका तैयार कर उसकी व्यञ्जना और अनुमिति में सहायक ही हो सकती है, कवि द्वारा उद्भावित कलात्मक

रस-मृष्टि का स्थान नहीं ले सकती । इनका अपना महत्त्व अवश्य है, विशेषण स्थायी भावों का, जिनकी स्थिति सचारियों की अपेक्षा रस के अधिक निकट है । जैसा कि डा० नगेन्द्र ने स्पष्ट और विशद विवेचन किया है, स्थायी भाव और सचारियों में ठीक वैसा ही अन्तर है जैसा कि पाश्चात्य मनोविज्ञान के अन्तर्गत मनोवृत्ति (सेण्टिमेण्ट) और मनोविकार (इमोशन) में । तथापि 'स्थायी भाव' और मनोवृत्ति में भी अन्तर स्पष्ट है । 'मनोवृत्ति' एक व्याप्त मन स्थिति मात्र है जिसके समग्र रूप का निरपेक्ष अनुभव कभी नहीं हो सकता । मनोवृत्ति के सचारी का ही आस्वादन हो सकता है, स्वयं मनोवृत्ति का नहीं । उदाहरणार्थ, देश-भक्ति की मनोवृत्ति (सेण्टिमेण्ट) का आस्वादन कभी नहीं होता, उसके अंगीभूत स्थायी या सचारी भाव 'उत्साह' अथवा 'धृति' आदि का ही आस्वादन होता है । परन्तु स्थायी भाव स्वयं भी आस्वाद्य है । दूसरे, मनोविकार की सतत आवृत्ति मनोवृत्ति में परिणत हो जाती है किन्तु सचारी भाव की आवृत्ति से स्थायी भाव नहीं बन सकता । 'हर्ष' सचारी की बारम्बार आवृत्ति भी 'रति' में परिणत नहीं हो सकती । तीसरे, मनोवृत्ति मदा अवधारणामूलक रहती है किन्तु स्थायी भाव (शम को छोड़कर) प्रवृत्तिमूलक होता है । अतः मनोवृत्ति (सेण्टिमेण्ट) तथा मनोविकार (इमोशन) से पृथक् होने हुए भी स्थायी भाव का अपना सुदृढ मनोवैज्ञानिक आधार है, जिसका अनुमोदन भले ही पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा नहीं हुआ हो ।

स्थायी भाव अन्य सभी प्रकार के मनोवेगों, मनोविकार, मनोवृत्ति, सचारी भाव, सवेग इत्यादि की अपेक्षा रस के सर्वाधिक निकट है इसमें सशय नहीं, क्योंकि अन्य मनोविकारों की अपेक्षा अधिक स्थिर और पुष्ट होने के कारण रस में परिणत होने की योग्यता इमी में है । यह रस की आधारवस्तु है । काव्य-प्रक्रिया की दृष्टि से स्थायी-सचारी-भावादि एव रस में वही अन्तर है जो कच्चे माल (राँ मेटेरियल) और उत्पादित वस्तु (फिनिशड प्रोडक्ट) में है । इसीलिए रस के निकट होते हुए भी 'स्थायी भाव' जनित आस्वाद और रस में उपलब्ध आनन्द के स्वरूप में अन्तर है । शृंगार रस के आस्वाद का अर्थ 'रति' का अनुभव नहीं है । और करुण रस का आस्वाद और शोक का अनुभव-ये दोनों एक ही वस्तु नहीं हैं ।⁷⁷ यही कारण है कि विभावानुभावसचारिसंयोग से अपुष्ट, रस की स्थिति तक न पहुँचे-'स्थायी भाव' के वर्णन को आचार्यों ने 'भाव' की सजा दी है । सच तो यह है कि विभावानुभावादि यदि वर्णित न भी हो तो रसज सहृदय अपनी कल्पना से उन्हें अनुमित कर लेता है । अन्तर वक्ष्यता और व्यंग्यता का ही रह जाना है । इसलिए शास्त्रीय विधि में रम-सिद्धि की कोटि तक न पहुँचे हुए स्थायी भावों के सूक्ष्म मश्लिष्ट मनोवैज्ञानिक वर्णन-स्थानों को भी कलात्मक और सरस ही स्वीकार किया जाना चाहिए ।

स्थायी भावों की उत्कृष्ट व्यंजना के कई स्थल इस कृति में हैं। कालसवर प्रद्युम्न को बालक जान कर सिंहस्थ-विजय का गुह्यतर कार्य सौपने में हिचक अनुभव करता है। इस अवसर पर प्रद्युम्न के मुख से निम्न उद्गारों में कवि ने वीर रस के स्थायी भाव 'उत्साह' की रोचक अभिव्यक्ति की है। कृष्ण-प्रद्युम्न युद्ध के समय प्रद्युम्न द्वारा वसुदेव, हलधर, कृष्ण तथा पांडवों को लक्ष्य कर कहे गये वचनों में 'उत्साह' स्थायी भाव के अतिरिक्त 'ग्लानि', 'शका', 'मद', 'आवेग', 'गर्व', 'श्रोतुम्य', 'स्मृति', 'वृत्ति' इत्यादि संचारी भावों की सुचारु व्यंजना हुई है।¹⁷⁸ यह विवेचनीय है कि इन वीर दर्पणियों में प्रमुख स्वर 'व्यग्य' का है। यही स्वर हास्यास्पद स्थलों में, यथा वनदेवी प्रसंग में, कृष्ण-सत्यभामा सवाद में, उदधि-हरण प्रसंग में, प्रद्युम्न महिलावर्ग सवाद में, अश्व-व्यापारी प्रसंग में, प्रद्युम्न-भानु तथा प्रद्युम्न-हलधर सवाद में, अति भोजन-प्रसंग में, विप्रवेशी प्रद्युम्न-सत्यभामा सवाद में, क्षुल्लकवेशी प्रद्युम्न-रत्नमणी सवाद में भी व्यक्त हुआ है। वीर, हास्य और अद्भुत तीनों प्रकार के रसात्मक वर्णनों में 'व्यग्य' का प्रयोग हुआ है। अतः 'व्यग्य' को संचारी भावों में परिगणित किया जाना चाहिए ऐसा हमारा विचार सुभावा है। 'व्यग्य' में भी अन्य संचारी भावों जैसी सचरणशीलता विलीयमानता और स्थायीभावपोषकता है। यह अभिव्यक्ति की एक शैली होने के अतिरिक्त मन की एक स्थिति भी है। अतः इसके संचारी भाव होने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।

वीर रस और हास्य रस के अतिरिक्त अद्भुत रस के स्थायी भाव 'विस्मय' के व्यञ्जक स्थल तो आद्योपान्त भरे पड़े हैं। पीडणलाभप्राप्ति प्रसंग में तथा द्वारका में किये गये समस्त अद्भुत कृत्य 'विस्मय' को जाग्रत करने वाले हैं। युद्धादि शौर्य प्रसंग तथा प्रद्युम्न-हरण जैसे प्रसंग भी अतिप्राकृत तत्त्वों के मन्निवेश और आकस्मिकता के कारण विस्मय-वर्द्धक हैं। अतः 'विस्मय' स्थायी भाव तो रमज पाठक के हृदय में इस कृति का आस्वादन करते हुए सदा उद्बुद्ध रहना है।

वीररस रस के स्थायी भाव जुगुप्सा को जाग्रत करने वाले स्थल भी युद्ध में नष्ट सैन्य बाहनादि के वर्णन मन्वन्वी प्रसंगों में उपलब्ध हैं। डॉ० कामलीबाल ने वीररस, वीर, अद्भुत, वात्सल्य तथा करुण रसों की मिश्रि स्वीकार करते हुए अपने मतव्य के समर्थन में उदाहरण प्रस्तुत किये हैं।¹⁷⁹ किंतु उनमें से अधिकांश में शाम्भवीय कसौटी के आवार पर रस का पूर्ण परिपाक नहीं हो सका है। वे विश्वनाथ इत्यादि आचार्यों द्वारा प्रतिपादित 'भाव' ही हैं। जिसे वे 'करुणरस' का उदाहरण स्वीकार करते हैं वह वस्तुतः 'विप्रलम्ब वात्सल्य' का ही उदाहरण है। 'करुण' और विप्रलम्ब वात्सल्य में अंतर का विवेचन पिछले अध्याय में किया जा चुका है। डॉ० कासलीबाल द्वारा प्रस्तुत उदाहरणों में, दो को छोड़कर, शेष सभी उदाहरण 'रस' के न होकर 'भाव' के हैं। 'रस' के दो उदाहरणों में से एक तो 'सयोग वात्सल्य' का और दूसरा, जिसे वे करुण रस का उदाहरण मानते हैं तथा

स्वयं कवि भी 'रुक्मिणी' कारण (काव्य) करड' कह कर कवण धोपित करता है, वस्तुतः 'विप्रलभ वात्सल्य' का ही उदाहरण है। इन्हे यो निर्दिष्ट किया जा सकता है :—

(1) सयोग वात्सल्य रस⁸⁰ —

आश्रय	रुक्मिणी
आलम्बन	प्रद्युम्न
उद्दीपन विभाव	प्रद्युम्न की बाग्य रूप में चेष्टाएँ (खण लोटड खण आलि कराड, खण खण अचल लागड घाड खण खण जेम्बणु मागड मोड . . इत्यादि)
अनुभाव	मिर चुमना, कठ लगाना, मोदी में लेना, (सिर चुम्पड, आकड लियड, कठ लायड) इत्यादि कायिक या आगिक अनुभाव, (दस मामड जडड परिड, महिए दु ख महत, बाला तुगाह न दिठ,) आदि वाचक अनुभाव।
संचारी भाव	हर्ष, स्मृति, दैन्य इत्यादि।
स्थायी भाव	स्नेह (बहुबु मोह उपजावड सोड' से सूचित)

(2) विप्रलभ वात्सल्य रस⁸¹ —

आश्रय	रुक्मिणी
आलम्बन	प्रद्युम्न
उद्दीपन	हरि और हलधर द्वारा सान्त्वना के वचन
अनुभाव	अश्रु आदि सात्विक अनुभाव (आसु बहूतन थाके नयण) तथा 'पूर्व जन्म में कहिउ, की मड पुरिप विछोही नारि' आदि वाचक अनुभाव।
संचारी भाव	चिंता, वितर्क, स्मृति, इत्यादि।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि 'रस' के शास्त्रीय दृष्टिसम्मत उदाहरण तो नगण्य है किंतु विभिन्न रसों के स्थायी तथा संचारी भावों के वर्णन प्रचुर है जो रस के सन्निकट, प्रकृष्ट या पुष्ट 'भाव' की स्थिति तक पहुँचे हुए हैं। ऐसे स्थलों की योजना कवि द्वारा इतिवृत्त-वर्णन की अपेक्षा सवाद-नियोजन में और भी सुंदर हुई है। किंतु दो अभाव लटकते हैं—एक तो रसरस श्रृंगार सम्बन्धी चित्रण का प्रायः वह्निष्कार है और दूसरा यह कि पूर्ववर्ती कवियों द्वारा वर्णित अनेक सुंदर सरस भावपूर्ण स्थल कवि द्वारा उपेक्षित हो गये हैं।

लगे हाथ यह भी विचार कर लेना उपयुक्त होगा कि 'प्रद्युम्न चरित' का मुख्य रस कौन सा है? डॉ० कासलीवाल का कहना है कि "प्रद्युम्न चरित वीरसात्मक काव्य है।" अपनी स्थापना की पुष्टि में वे तर्क देते हैं कि "काव्य का प्रथम सर्ग युद्ध वर्णन से प्रारंभ हो कर अन्तिम सर्ग भी युद्ध-वर्णन से ही समाप्त होता है। पाठक को प्रायः काव्य के प्रत्येक सर्ग में युद्ध के दृश्य नजर आते हैं। किंतु आगे

विद्याभ्रो और मायाभ्रो का उल्लेख करते हुए उनका कहना है कि “विद्याभ्रो के कारण यह काव्य अद्भुत रस से ओत-प्रोत है। इसलिए इसका मुख्य रस वीर होने पर भी वह अद्भुत मिश्रित है।” हम यही कहना चाहेंगे कि प्रधान रस का निर्णय दो ही आधारों पर हो सकता है— (1) या तो काव्यगत उद्देश्य, फलागम और काव्य के पर्यवसान के स्वरूप के आधार पर अथवा (2) काव्य-कलेवर में सर्वांशितता या सर्वाधिक व्याप्ति के आधार पर। प्रथम को हम ‘उद्दिष्टरस’ और द्वितीय को ‘अतिशायीरस’ की मज्ञा से अभिहित कर सकते हैं। इन दोनों में से भी अतिशायी रस को ही प्राथमिक प्रमुखता प्रदान की जानी चाहिए। तर्क के लिए कुछ भी कह लिया जाए किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से जीवन का महत्त्व मृत्यु से अधिक है। व्याप्ति ही अधिकारत्व की द्योतक है, पर्यवसान तो उसके अन्त की ही सूचना देता है। काव्य मुख्यतः मृजनात्मक विद्या है अतः इसमें महार या उपमहार की अपेक्षा व्यापार (व्यापृति या व्याप्ति) को प्रमुखता दिया जाना ही प्रकृत और मगत है। इस कमीटी के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रद्युम्न-चरित का मुख्य रस ‘अद्भुत’ ही है। वीर रस तो विविध किन्तु विशिष्ट स्थलों पर ही है जब कि अद्भुत रस प्रद्युम्न-हरण से प्रद्युम्न-निर्वाण तक प्रत्येक कार्य व्यापार में आद्योपात्त व्याप्त है। प्रद्युम्न के शौर्य-कलाप भी अधिकतर अलौकिक और अद्भुत है और उसके लौकिक शौर्य व्यापारों में भी अलौकिकता का अभिविवेक है। अतः डॉ० कासलीवाल से असहमत होते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि ‘प्रद्युम्न-चरित’ शात रस की ओर उद्दिष्ट अद्भुतरसात्मक काव्य है जिसमें वीर रस, अद्भुत का निकटतम सहचारी है। मित्र कवि द्वारा अपने काव्य की प्रस्तावना में उसे ‘प्राणविह्वलकूलहर्षि भरिउ’⁸³ कहने से तथा पुष्पदन्त द्वारा प्रद्युम्न-कथा को ‘विद्वभरस विमहु’⁸³ कहने से भी हमारे ही मन्तव्य की पुष्टि होती है।

(ख) प्रद्युम्न-कथा . स्वरूप-विवेचन तथा महत्त्व .—

एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि प्रद्युम्नचरित काव्यो को किम काव्य-विद्या के अन्तर्गत रखा जाए ? इस विषय में सबसे पहले कथा-रूप पर विचार करना उचित होगा। कथा-रूपों पर दो दृष्टियों से विचार किया गया है (1) स्वरूप और सगठन की दृष्टि से, तथा (2) वर्ण्य-विषय की दृष्टि से। प्राचीन भाषाभ्रो के कथा-साहित्य पर विचार करते हुए आचार्यों ने कथानक के स्वरूप और सगठन के आधार पर कथा, आख्यायिका, आरपान आदि शब्दों का प्रयोग किया है। भामह द्वारा वर्णित लक्षणों के अनुसार ‘आख्यायिका’ (1) गद्य के उच्छ्वासों में विभक्त होती है (2) उसमें नायक द्वारा स्वचेष्टित का वर्णन होता है तथा (3) एका वृत्तान्त भावी समृद्धि का सूचक होता है। इसके विपरीत तथा की विशेषताएँ हैं— (1) विकल्पित कथानक (2) सम्कृत, प्राकृत अथवा अपभ्रंश भाषा (3) उच्छ्वासों में विभाजन नहीं (4) नायक द्वारा अपना वर्णन स्वयं न करना।⁸⁴

भामह ने कथा के माध्यम का उल्लेख नहीं किया है। जब कि विश्वनाथ ने कथा के लिए भी गद्य पर जोर दिया है—कथाया सरस वस्तु

9 आख्यायिका तथा कथा गद्यैरेव विनिर्मितम् ।' किन्तु हेमचन्द्र ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि कथा गद्य और पद्य दोनों में हो सकती है तथा आख्यायिका का नायक धीरोद्धत और कथा का धीरप्रशात होता है—

नायक-ख्यात-स्त्रवृत्ताभाव्यर्थशामिवक्त्रादि सोच्छ्रवासा सस्कृता गद्ययुक्ता-
ख्यायिका । धीरशात नायका गद्येन वा सर्वभाषाकथा⁸⁵

आचार्य दण्डी ने उपलब्ध कथा-साहित्य पर दृष्टिपात करते हुए अनुभव किया कि कथा-कृतियों में उपर्युक्त विशेषताओं का पूरा निर्वह सर्वत्र नहीं हो पाया है। इतना ही नहीं, दण्डी ने सूक्ष्म विश्लेषण से मौलिक प्रश्न उठाते हुए कहा— यदि वक्ता नायक हो अथवा और—तो भी इसके अन्तर क्या आ जाता है? स्पष्ट ही यह मात्र स्थूल कथन-भेद है, शैली भेद नहीं। इसीलिए दण्डी को विवशतः कहना ही पड़ा कि 'कथा' और 'आख्यायिका' मात्र दो सजाएँ है किन्तु इनकी जाति एक ही है।⁸⁶

किन्तु फिर भी 'कथा' और 'आख्यायिका' को कथा-साहित्य की दो स्वतंत्र विधाओं—के रूप में स्वीकार करने का आग्रह बना ही रहा। अमरकोषकार ने 'आख्यायिकोपलब्धार्था' तथा 'प्रबन्ध-कल्पनाकथा' कहकर 'आख्यायिका' को वास्तविक कथा-वस्तु वाली रचना और 'कथा' को कल्पित कथा-वस्तुवाली रचना स्वीकार किया है। वाणरचित 'हर्षचरित' और 'कादम्बरी' क्रमशः आख्यायिका और कथा के सर्व-श्रेष्ठ उदाहरण स्वीकार किए जाते हैं। वर्गीकरण की यह रूचि वर्द्धित हो होनी गई। आचार्य हेमचन्द्र ने अन्य आख्यानजातियों यथा आख्यान, निदर्शन, प्रवाहिलका, मतलिका, मणिकुल्या, परिकथा, खण्डकथा, उपकथा, तथा सकलकथा आदि का भेद-निरूपण करते हुए भकल-कथा का चिरतकथा के रूप में उल्लेख किया है।

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी का सुझाव है कि पुराने साहित्य में 'कथा' शब्द का व्यवहार स्पष्ट रूप से दो अर्थों में हुआ है। एक तो साधारण कहानी के अर्थ में और दूसरा अलंकृत काव्य-रूप के अर्थ में। साधारण कहानी के अर्थ में सुबहु (सुबहु) की वासवदत्ता, वाण की कादम्बरी, गुणादय की वृहत्कथा आदि भी कथा हैं पञ्चतंत्र की कथाएँ भी कथा हैं, महाभारत और पुराण के आख्यान भी कथा हैं। परन्तु विशिष्ट अर्थ में यह शब्द अलंकृत गद्य-काव्य के लिए ही प्रयुक्त हुआ है।⁸⁷ इस विषय में एक अनुमान यह भी है कि 'आख्यायिका' नाम अत्यन्त कलापूर्ण होने के कारण बहुत आगे तक न चल सका; बवचित् इसके स्थान पर 'चरित' शब्द का भी प्रयोग हुआ। 'चरित' को आख्यायिका के अनुरूप समझने का आग्रह करते हुए डॉ० कैलाशप्रकाश का कहना है कि 'पश्चिमी अपभ्रंश जिन प्रबन्धकाव्यों से भरा है उनके

नील नेत्र 'चारुण', 'कथा' और 'पुराण' हैं। अपभ्रंश के पुर्णगुण, जैनी में, संस्कृत पुराणों के समान ही हैं, और 'चरित' एवं 'कथा' को संस्कृत की 'आख्यायिका' एवं 'कथा' के समान समझना चाहिए।¹ किन्तु यह कथन साध्य में प्रमाणित नहीं होता। विचार करने पर स्पष्ट प्रतीत होगा कि अपभ्रंश में निम्नित जैन-पुर्णगुण संस्कृत जैना के पुर्णगुणों के समान हैं और सभी चरित-काव्यों में 'आख्यायिका' के उल्लिखित सभी गुणगो का निगमन पावन नहीं है। उदाहरण के तौर पर अधिकांश चरित-काव्यों में नायक द्वारा स्वनेष्टित का वर्णन नहीं किया गया है जो कि आख्यायिका का एक मुख्य लक्षण स्वीकार किया गया है, आख्यायिका का माध्यम मध्य होना है जब कि 'चरित' अधिकतर पद्य में लिखे गए हैं। दूसरी ओर, चरित-काव्यों में कई लक्षण 'कथा' ज्ञान के ग्रन्थों के भी मिलते हैं यथा कवि-कल्पित कथानक या उनका न्यूनतम समावेश, नायक द्वारा उल्लिखित न होना, संस्कृत, प्राकृत या अपभ्रंश में से किसी भी भाषा में कृति का होना उत्पादि। उतना ही नहीं बहुत से छोटे-छोटे चरितमञ्जर काव्यों में उच्छ्वासों में विभाजन न होने का लक्षण भी दीप्त पड़ता है। इस प्रकार, हम देखते हैं कि कहीं 'चरित' मञ्जर काव्यों में आख्यायिका के लक्षण दीप्त पड़ते हैं तो कहीं 'कथा' के, कहीं दोनों के सम्मिलित रूप से, कहीं दोनों विधाओं के लक्षण भी उन्हें प्राप्त नहीं होते। माराण, निम्नो ग्रन्थों लक्षणों का कोई भी ऐसा सर्वमान्य विधान नहीं है जो चरित-काव्यों पर सर्वत्र एकसं लागू होना हो। अतः चरितमञ्जर काव्य किसी भी एक निश्चित काव्य-विधा में अमरिग्वरूपेण परिगणित नहीं किए जा सकते।

इसीलिए उक्त लेखिका को आगे चलकर स्वीकार करना पड़ा है कि 'चरित' और 'कथा' का पारम्परिक अन्तर बहुत स्पष्ट नहीं है। रुदाचित् व्यक्तियों के आश्रय से जो कथा लिखी जाती थी उसे 'चरित' (चरित) कहते थे जैसे 'पद्मचरित', 'करकण्डुचरित' आदि। इसके विपरीत, हृष्टान्त रूप में लिखी गई कथा 'कथा' (कहा) कहलाती थी जैसे 'भविष्यत्त कहा' जो ज्ञानपञ्चमी के व्रत का हृष्टान्त बनाकर लिखी गई है।²

किन्तु यह कर्माटी भी खरी नहीं है क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसे चरित-मञ्जर काव्य भी लिखे गये जो व्यक्ति-आश्रित नहीं है जैसे 'कलिचरित' इत्यादि, और 'भविष्यत्त कहा' में भी व्यक्ति का आश्रयत्व स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसी दुविधा में लेखिका यह लिखने के लिए विवश है कि चरित, कथा, कहानी, उपन्यास, मण्ड आदि साहित्यरूपों के इतने ज़िथिल प्रयोग के आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकालना ठठिन है। फिर भी लेखिका का आग्रह है कि 'चरित' काव्य-रूप संस्कृत की 'आख्यायिका' और अपभ्रंश के 'चरित' का ही रूप है। मध्ययुग में इसके कथानक के रूप में इतिहास-प्रसिद्ध व्यक्ति या कल्पना-प्रसूत महापुरुष का जीवन ही आ सकता था।⁸⁸

आनन्दवर्धनाचार्य ने कथा के तीन भेद किये हैं—(1) परिकथा—जिसमें इतिवृत्त मात्र हो, रसपरिपाक के लिए जिसमें विशेष स्थान नहीं हो। अभिनवगुप्त ने परिकथा में वर्णनवैचित्र्ययुक्त अनेक वृत्तान्तों का समावेश किया है (2) सकलकथा—इसमें बीज से फलपर्यन्त तक की पूरी कथा रहती है। हेमचन्द्र ने सकलकथा को 'चरित' नाम दिया है और उदाहरण के रूप में 'समरादित्यकथा' का उल्लेख किया है। (3) खण्डकथा—यह एकदेश प्रधान होती है। हेमचन्द्र को 'उपकथा' शब्द ग्राह्य है और वे उपकथा में 'चरित' के अन्तर्गत किसी प्रसिद्ध कथान्तर के वर्णन की विद्यमानता आवश्यक मानते हैं।

यह कहा जा चुका है कि चरितकाव्यों पर कथा या ग्राह्यायिका आदि विवादों के लक्षण निरपवाद एवं पूर्ण रूप से घटित नहीं होते। फिर भी यदि प्राचीन कथा-रूपों में चरितकाव्यों की स्थिति कहाँ है यह स्पष्ट करना ही है तो उपर्युक्त लक्षणों के आधार पर सामान्यतः प्रद्युम्न-चरित सजक प्रबन्ध-काव्यों को 'सकल कथा' कहना ही अधिक उचित होगा। हेमचन्द्र ने भी 'चरित' को 'सकलकथा' के ही अन्तर्भुक्त किया है। डॉ० सत्येन्द्र की भी सम्मति है कि 'श्रीपालचरित' या 'प्रद्युम्न-चरित' इसी (सकलकथा) कोटि में आ सकते हैं।⁸⁹ किंतु इसे नहीं मुला देना होगा कि सप्ताह-रचित 'प्रद्युम्नचरित' जैसी कृतियों में परिकथा के मात्र इतिवृत्तात्मकता तथा रसपरिपाक का अभाव होने लक्षण भी घटित होते हैं।

यह तो हुई कथानक के स्वरूप और उसके सगठन की दृष्टि से कथा-रूप की बात। अब वर्ण्यविषय और उद्देश्यपरकता या प्रभावशीलता की दृष्टि से प्रद्युम्न-चरित काव्यों के कथा-रूप पर विमर्श कर लेना भी उचित होगा।

हरिभद्राचार्य ने, वर्ण्यविषय और अनुगूज (उद्देश्यपरकता या प्रभविष्णुता) की दृष्टि से, वर्गीकरण प्रस्तुत करते हुए, सामान्य कथा-साहित्य को चार रूपों में विभाजित किया है—(1) अर्थकथा (2) धर्मकथा (3) कामकथा, और (4) संकीर्ण-कथा। हरिभद्राचार्य की दृष्टि में संकीर्णकथा 'लोकद्वय 'सापेक्ष' और 'सत्त्वगुणयुक्त' होती है।¹⁵¹ हरिभद्राचार्य की काम-कथा में ही प्रेमकथा का अन्तर्भाव समझ लेना चाहिए क्योंकि यह बात कुछ विचित्र रूप में हमारे सामने आती है कि 'प्रेम' शब्द का ऐसा बहिष्कार भारतीयशास्त्र ने भी क्यों किया है? कथाओं के वर्गीकरण में भी चतुर्वर्ग या त्रिवर्ग के आधार पर धर्मकथा, कामकथा और मोक्षकथाएँ तो मिलती हैं परन्तु प्रेमकथा का उल्लेख नहीं मिलता। इस विषय में डॉ० सत्येन्द्र की धारणा है कि भारतीय दृष्टिकोण में 'प्रेम' और 'काम' अभिन्न प्रतीत होते हैं। प्रेम की कल्पना काम के बिना असंभव है ऐसा समझा गया है।⁹¹

वस्तुतः 'काम तथा प्रेम' में विभेद करना अत्यंत कठिन है क्योंकि दोनों ही शब्दों का विभिन्न अर्थस्तरों पर प्रयोग होता रहा है और इन दोनों के ही अर्थविस्तार की सीमा, व्याप्ति के दोनों ध्रुवों-संकोच और प्रसार की आत्यन्तिकताओं को छूती हुई है। 'कामस्तदप्रेमसमवर्तताधि सर्वातिशयी कल्पना की अभिव्यक्ति हम देख चुके हैं।

11. कथा में

काम तथा प्रेम तत्त्व मनसोरेत प्रथम यदासीत्' में 'काम' की विराट् सर्वातिशयी कल्पना की अभिव्यक्ति हम देख चुके हैं। फ्रायड ने भी उन्ही विराट् और मौलिक काम को अपने विवेचन का आधार बना कर उसे वैज्ञानिक विप्लेपण का रूप दिया था। फ्रायड के अनुसार मनुष्य की ममस्त दृष्ट्याएँ काममूलक होती हैं।⁹² यह मूल कामवासना ही दमित होकर भव्यता तथा सात्कारिक प्रक्रिया के कारण यौनस्वरहित 'प्रेम' में परिणत हो जाती है। इस प्रकार वे यौनस्वरहित प्रेम का सम्प्रताकारक 'कारण' के रूप में महत्त्व स्वीकार करते हैं जिसका कार्य व्यक्ति को अहनिष्ठता (ईगोइज्म) से सर्वनिष्ठता (आल्बुइज्म) की ओर लेजाना है।⁹³ किन्तु फ्रायड के आलोचक सुट्टी महोदय प्रेम का उद्भव कामवृत्ति की जीवशरीरी पृष्ठभूमि में न मान कर मनुष्य की सामाजिकता में मानते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि से 'प्रेम' का उदय आत्मसंरक्षक प्रेरणाओं से होता है, लैंगिक बुभुक्षा से नहीं।⁹⁴ प्रेम के सम्बन्ध में तीसरा अनिवादी दृष्टिकोण प्लेटो का है जो उसे यौन-आकर्षण से विल्कुल पृथक् दो विपरीतलिङ्गी व्यक्तियों का पारस्परिक सद्य भाव मानते हैं।⁹⁵ इमरसन की दृष्टि में प्रेम आत्मा का धर्म है जो व्यक्तिगत आरम्भ से चल कर विराटता की आत्मोपलब्धि में अपनी परिणति पा लेता है। प्रेम की महत् स्थितियों में शरीर आत्मामय और आत्मा पूर्ण शरीरमय हो जाती है।⁹⁶

इन परिभाषाओं के विवेचन से दो ही निष्कर्ष निष्पन्न होने हैं—काम और प्रेम अविच्छेद्य रूप में सम्बद्ध हैं और दोनों के अन्तर को तात्त्विक की अपेक्षा व्यावहारिक स्तर पर ही अधिक स्पष्ट किया जा सकता है।

यही कारण है कि कामकथाओं और प्रेमकथाओं के अन्तर को स्पष्ट करना सरल नहीं है। कामकथाओं में प्रेम की अनन्यता देखने को मिलती है और प्रेमकथाओं में काम

12. काम-कथा

तथा प्रेम-कथा

के प्रकृष्ट रूप का चित्रण दृष्टिगत होता है। नायक-नायिकाओं के संयोग ही क्या, संयोग तक के चित्रण दोनों प्रकार की कृतियों में पाये जाने के पीछे भी यही तथ्य है। कामकथाओं की मूलप्रवृत्ति से प्रेमकथाएँ भिन्न नहीं हैं और कामकथाएँ प्रेम की उदात्तता का स्पर्श करने लगती हैं। वस्तुतः 'काम' को सर्वातिशयी तत्त्व मान लेने पर धर्म, अर्थ आदि चतुर्पुरुषार्थ इसके अन्तर्भूत कर लिये गये। इसीलिए एक ओर काममूलक व्यापारों और पुरुषार्थों को भी वीरत्व

मानते हुए कामकथाओं को वीर-कथा कहा गया और कामकथाओं की फलश्रुतिया भी मंगलकारी घोषित की गयी ⁹⁷ तो दूसरी ओर चतुर्भुजदास ने मधुमालती जैसे प्रेमास्थान को भी कामकथा ही नहीं, नीतिकथा और राजनीतिकथा तक बताया है। ⁹⁸ इसी प्रकार धर्म कथाओं में प्रेमकथात्मक तत्त्व पाये जाते हैं। प्राकृत काव्य 'वसुदेव हिण्डी' के लेखक ने आग्रह किया है कि धर्मगाथाओं को लिखने के लिए प्रेमकथानियों का उपयोग किया जाना चाहिए। 'कुवलयमाला' के लेखक उद्योतनसूरि ने भी यह विधान किया है कि कथा नवविवाहिता वधू के समान होनी चाहिए-आभूषणों (अलंकारों) से शोभित, शुभ कल (सुन्दर तथा मात्रा) गति में चलने वाली, भावामिश्रित, कोमलकण्ठी तथा सतत अनुरजनकारिणी। ⁹⁹ यों तो प्रेमकथा की धार्मिक उद्देश्यपरकता का आभास उर्वशी और पुरूरवा के वैदिक प्रेमाख्यान के शतपथ-ब्राह्मणीय रूप में भी देखा जा सकता है जिसमें अग्नि पुरूरवा की इष्टसिद्धि में सहायक होते हैं। किंतु प्रेमकथाओं की धर्म-परकता का अम्युदय-काल पुराण-युग को ही मानना चाहिए। उसके बाद बौद्ध तथा जैन धर्मप्रचारकों ने तो अपने प्रेमाख्यानो की रचना इस प्रकार की है कि उनके मत या सिद्धान्त को ही प्रधानता मिल जाती है और प्रेमकथा गौण हो जाती है जिसके कारण उन्हें विशुद्ध प्रेमाख्यान कहे जाने में भी सन्देह होने लगता है। श्री परशुराम चतुर्वेदी को इसका कारण कदाचित् यही प्रतीत होता है कि बौद्धों एवं जैनियों के यहाँ प्रेमतत्त्व को उतना महत्त्व नहीं दिया जाता जितना यह सूफियों अथवा भक्तों के यहाँ उपलब्ध है। ¹⁰⁰ हमने कामकथा की जैन विशेषताओं का विशद निरूपण करते समय ही स्पष्ट कर दिया है कि जैन मत में काम से विरति और उस पर विजय का स्वर ही प्रमुख है द्रष्टव्य, लेखक का 'प्रद्युम्न-देवत्व एव व्यक्तित्व'। सूफी तथा जैन-बौद्ध शैलियों में धर्म और काम तत्त्वों की योजना की दृष्टि में पर्याप्त अन्तर है। सूफियों ने इश्कमजाजी को इश्कहकीकी को आशारशिला मानते हुए प्रेम के रम्य चित्रण के माध्यम से धार्मिक उद्देश्य को अधिक कलात्मक विधि से प्रतिफलित किया है जबकि बौद्ध-जैन शैली में प्रचारात्मकता और उपदेशवृत्ति का स्वर विशेष मुखर है। फिर भी बौद्धजैन कवियों में इस बात की नमानना थी कि वे कथा का प्रयोग अपने धार्मिक सिद्धान्तों के प्रचार के लिए किया करते थे और वे प्रायः इसे उपमिति कथा का रूप भी दिया करते थे। ¹⁰¹

स्पष्ट है कि कथात्मक काव्यकृतियों में काम, प्रेम, धर्म और मोक्ष आदि मानवीय श्रेय-प्रेय के स्वर घुले-मिले हुए हैं। जीवन की सर्वातिशायी वृत्ति होने के कारण प्रेम-व्यापारों को ही कथात्मक कृतियों के ढाँचे के रूप में प्रयुक्त किया गया है। मोक्ष-लाभ और धर्म-विजय तो कथा-फल के रूप में कथानक के अन्त में सिद्ध होते दिखाये गये हैं अतः विचारणीय प्रश्न यही रह जाता है कि विवेच्य प्रद्युम्न-चरित प्रेम कथा है अथवा वीर-कथा। प्रेम-कथा विवेचन में प्रेम के व्यापकत्व और काम के अन्तर्भाव के कारण काम-कथा रूप तो स्वतः विवेच्य हो जाता है।

पहले प्रेम-कथा की ही ले । श्री परशुराम चतुर्वेदी ने प्रेम-साहसिकों की जो विशेषताएँ
 गिनायी हैं उनमें से अनेक प्रद्युम्न-चरित पर घटित
 13. क्या 'प्रद्युम्नचरित' नहीं होती।¹⁰² उदाहरणार्थ, न तो प्रद्युम्न-चरित
 प्रेम-कथा है ? ना मृग्य इतिवृत्त प्रणय-कथा है, न प्रेमी-प्रेमिका
 में परस्पर अटूट उत्कट आकर्षण और मिलन में
 बाधाओं और प्रेम-पात्रों के त्याग और पीडा आदि का ही चित्रण हुआ है ।

प्रद्युम्न-चरित्र काव्यों में निबद्ध 'आनुपगिक' कथाओं यथा उपा-ग्रनिष्ठ
 प्रसंग में तो स्वप्न-दर्शन, चित्र-दर्शन के हेतु प्रयुक्त हुए हैं और नायिका की सखी ही
 प्रेम-घटक का कार्य सम्पन्न करती है तथा कृष्ण-रक्षिमणी प्रसंग में नारद रक्षिमणी
 का चित्रपट अंकित कर कृष्ण के पास ले जाते हैं और ब्राह्मण या अन्य किसी दून
 द्वारा सदेश प्रणय का कार्य सम्पन्न होता है । नारद वहाँ प्रेम के घटक का कार्य
 करते हैं । किंतु मुख्य-कथा के नायक प्रद्युम्न का वैराग्य-पुराण परम्परा में अपनी
 प्रणयिनी मायावती में मिलन, संयोग और पूर्वजन्म-सम्बन्ध के आधार पर ही होता
 है । प्रद्युम्न-कथा के जैन-रूपाकन में तो मायावती-स्थानीय कनकमाला की भूमिका
 और चरित्र सृष्टि विल्कुल परिवर्तित है । वहाँ पूर्वजन्म में काम-रति के पुनर्जन्म की
 कल्पना अवश्य है किन्तु फिर भी मातृस्थानीय होने से प्रद्युम्न काममोहिता कनकमाला
 के प्रेम-प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं कर पाता । अतः प्रेम की भूमिका निमित्त ही नहीं
 हुई है क्योंकि 'दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई' यहाँ दिखाई नहीं देती । कनक-
 माला काममोहिता कामास्त नारी है । उसकी कामपूर्ति में भी उदात्त मर्यादा की
 भावना बाधक हो जाती है । उच्छृंखल काम-सम्बन्ध पर यहाँ मर्यादित परिवारव्यवस्था
 की विजय प्रदर्शित की गयी है । पूर्वजन्म की रुढ़ि से प्रद्युम्न-मायावती मिलन प्रद्युम्न
 कथा के वैराग्य रूपाकन में हुआ है । किन्तु उसमें भी प्रेम का परिपाक नहीं हो सका
 है । प्रेम-कथा के लिए आवश्यक त्याग, कष्ट-सहिष्णुता और उदात्त भूमिका का इस
 सदर्भ में नितान्त अभाव है । प्रद्युम्न सम्बर-वध कर मायावती का अपहरण करते
 हैं । अतः यह शुद्ध अर्थों में प्रेम न हो कर 'राक्षस-विवाह' की परिभाषा में ही आता
 है । प्रद्युम्न-चरित्र-काव्यों में प्रद्युम्न के अन्य विवाह-रति दुर्घोषन-सुता 'उद्विमला'
 और श्वमी-पुत्री 'वैदर्भी' से सम्पन्न होते हैं । 'रति' की प्राप्ति प्रद्युम्न को अनायास
 ही साहसपूर्ण अभियानों के क्रम में वसंत विद्याधर द्वारा होती है । पीडशलाओं की
 भाति ही 'रति' भी एक पदार्थ-लाभ मात्र है । प्रेम-पात्री की भूमिका का गौरव उस
 वेचारी को प्राप्त नहीं हो पाया है । उद्विमाला प्रद्युम्न के लिए वाग्दत्ता थी किंतु प्रद्युम्न
 के अपहृत और लापता हो जाने के कारण उसके सौतेले भाई भानु के साथ विवाह-
 सम्बन्ध के लिए ले जायी जा रही थी । मार्ग में प्रद्युम्न भील वेप में उसका अपहरण
 कर लेता है । चकितभीत उद्विमाला नारद के समक्ष अपने दुर्भाग्य को कोसती है ।
 तभी नारद की आज्ञा पर प्रद्युम्न अपने असली रूप और परिचय से उसे हर्ष-विभोर

और विस्मयमुग्ध करता है। अतः यहाँ भी अपहरण और आकस्मिकता के ही तत्त्व हैं। कृष्ण-रुक्मिणी, अर्जुन-सुभद्रा, उषा-अनिरुद्ध आदि प्रसंगों में अपहरण के लिए पूर्व-प्रणय की रजक पृष्ठभूमि अथवा कन्या की इच्छा के विरुद्ध विवाह से उसके त्राण की दृढ़ नैतिक पृष्ठभूमि मौजूद है। उषा-अनिरुद्ध कथा में स्वनपदर्शन ही नहीं स्वप्नरमण और फिर चित्रदर्शन द्वारा प्रेमभाव का परिपोषण है तो कृष्ण-रुक्मिणी कथा में तारद यह कार्य करते हैं और अर्जुन-सुभद्रा के प्रसंग में कन्या की इच्छा ही प्रमुख है। इसीलिए कृष्ण वहाँ अपहरण कर्म के प्रोत्साहक प्रचारक की भूमिका में भी आते हैं।

किंतु प्रद्युम्न के प्रणय-प्रसंगों में ऐसी किसी रोचक रजक भावनात्मकता की अथवा विवेकाश्रित नैतिकता की पृष्ठभूमि का अभाव है। जब कृष्ण-रुक्मिणी के सुदृढ़ नैतिक प्रणय को ही पुराणकार मनीषी 'राक्षस-विवाह' की मजा देते हैं¹⁰² तो फिर प्रद्युम्न के इस आचरण को 'वीरोदात्त' नायक के अनुकूल कैसे ठहराया जा सकता है? प्रतीत होता है कि महाभारत-काल में नीति-अनीति के मधर्ष में अनीति का पलड़ा भारी होते हुए भी नीति का आग्रह बना हुआ था और उसका स्वर मुखरित था, इसीलिए महाभारतकार ने नीतिपक्ष की विजय प्रदर्शित की है किंतु परवर्ती-काल में सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों के प्रभाववश नीति तत्त्व उपेक्षित हो गया और शौर्यतत्त्व ही सर्वातिशायी हो गया जिसके फलस्वरूप नीति-निरपेक्ष शौर्य भी गुणानुवाद का विषय हो चला। प्रद्युम्न-चरित्र में न तो अपने पिता (कृष्ण) के प्रेम-प्रसंगों की सी नैतिकता ही दीख पड़ती है न अपने पुत्र (अनिरुद्ध) के प्रेम-व्यापार जैसी भावशुद्ध कोमल रजकता ही। अनुरक्ति, आकर्षण, वाधाओं, राग की विभिन्न स्थितियों, प्रणय-भावनाओं की भगिमाओं और भूमिकाओं का भी यहाँ अभाव है। अतः उदधिहरण भी प्रेम-प्रसंग के रूप में विकसित नहीं हो पाया है। प्रद्युम्न और वंदर्भी के मिलन में भी प्रद्युम्न नट या डोम (चाण्डाल) वश में साम्ब के साथ जाकर अपनी गायनरत्ना से मुग्ध कर युद्ध में पराक्रम प्रदर्शित कर वंदर्भी को जय-लभ के रूप में प्राप्त करते हैं। इस प्रसंग में भी प्रेम की रागात्मक पीठिका का निर्माण नहीं हो पाया है। वस्तुतः प्रद्युम्न-चरित-काव्यों में प्रद्युम्न के सारे वैवाहिक प्रसंगों में प्रणय-भावना न हो कर साहस या कौतुक की वृत्ति ही कार्यशील दीख पड़ती है। इसी की चरम परिणति तब होती है जब प्रद्युम्न (अथवा कहीं-कहीं साम्ब) भानु-विवाह के लिए आयी हुई कन्याओं को (जिनकी संख्या कहीं 100 तक जा पहुँची है) एक ही रात्रि में शौर्य-प्रदर्शन या मायावी कौशल से व्याह लेता है। अतः प्रद्युम्न-चरित काव्यों में निबद्ध विवाह और अपहरण के प्रसंगों में नारी की पदार्थ (या भोग्या) के रूप में प्राप्ति ही है। नायक के साहसिक अभियानों की एक उपलब्धि वह भी है जिसकी प्राप्ति में पूर्वजन्म के सुकृत को भी श्रेय दिया गया है। स्पष्ट है कि शृंगार के स्थायी भाव

‘रति’ की चेष्टाओं और नज्जन्म वृत्तियों के मचरण का अभाव होने से और शीर्ष-भर्मी ‘उत्साह’ या कीर्तु (विम्वय) की वृत्तियों के प्राधान्य के कारण ये वैवाहिक सम्बन्ध भी शृंगार रस की मृष्टि के उपलक्ष न बनकर ‘वीर’ या अद्भुत रस के परिपाक में ही सहायक हुए हैं।

प्रद्युम्न-चरित काव्य-लेखकों के समक्ष पर्याप्त अवकाश और भूमि का अभाव नहीं था। यदि वे चाहते तो प्रद्युम्न-कथा के अनेक प्रसंगों में शृंगार रस का संचार कर सकते थे। उनके समक्ष ‘पूर्वजन्म’ और ‘मंगल’ पर आधारित मफल प्रेमकथाओं के निदर्शन भी प्रस्तुत थे। इस विषय में प्राकृत में लिखित प्रेम-कथाओं में सर्वाधिक प्राचीन पादलिप्तसूरि कृत ‘तरंगवई’ कथा का वर्णन स्मरण हो आता है जिसका रचना-काल 5 वीं सदी माना गया है¹⁰³ किंतु इसका मूलरूप आज उपलब्ध नहीं है। एक सक्षिप्त रूप 1000 वर्ष बाद का मिलता है। किंतु उस युग में यह कथा-रूप लोकप्रचलित और सुलभ अवश्य रहा होगा। इसमें तरंगवती नामक मीदर्य के लिए प्रख्यात मेठ-कन्या एक दिन पुष्करिणी में एक हंस-मिश्रुन को देखकर मूर्च्छित हो जाती है। उसे स्मरण हो आता है कि पूर्वजन्म में वह हसिनी थी। एक व्याध ने उसके हंस को मार डाला था। अपने हंस के साथ ही वह अग्नि में जल मरी थी। अनेक कठिनाइयों को पार करने के बाद वह चित्र के सहारे से अपने पूर्व प्रियतम को प्राप्त करती है। बड़ी कठिनाई से डाकुओं द्वारा देवी के समक्ष बलि दिये जाने से वे बचते हैं। अतः पूर्वजन्म का व्याध, जो मुनि हो जाता है, उन्हें जैन धर्म की दीक्षा देता है। तरंगवती-कथा में संयोग, पूर्वजन्म सभी तत्त्व हैं। यह सही है कि जैन धर्म के प्रभाव में यहाँ भी प्रेम अतः में वैराग्य में परिणत हो जाता है। कवि का मुख्य लक्ष्य प्रेम की प्रतिष्ठा न होकर वैराग्य का उपदेश है किंतु काव्य के कथा-प्रवाह में प्रेम की विविध परिस्थितियों के साथ-साथ प्रेम-पात्रों के बाह्य सघर्ष और आंतरिक द्वन्द्व का, प्रेम की पीड़ा का चित्रण है और पूर्वजन्म की प्रीति नये जन्म में भी फलीभूत होती है। अतः प्रेम की अमरता भी इससे प्रतिपादित होती है। यह एक प्रकार से वैराग्योन्मुख प्रेम-कथा कही जा सकती है। किंतु प्रद्युम्न-चरित के सम्बन्ध में यह बात लागू नहीं होती।

ड० श्याममनोहर पाण्डेय ने प्रेमाख्यानों का, प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकरण करते हुए (1) दाम्पत्य परक (2) काम परक (3) सतपरक तथा (4) अध्यात्म-परक—ये चार प्रकार के प्रेमाख्यानों के वर्ग स्वीकार किये हैं।¹⁰⁴

दाम्पत्य-परक प्रेमाख्यानों ‘ढोलामारू’, ‘वीसलदेवराम’, ‘लखमसेन पद्मावती कथा’ आदि में नायक प्रेमी और सर्वेदनशील है। एक से अधिक नायिकाओं से

विवाह उनके प्रेमी रूप को खण्डित नहीं करता । प्रेम का त्रिकोण अपने आकर्षण, वियोग और संयोग के त्रिविध पाशवर्षों से अनेक भाव-रसों की व्यञ्जना करता हुआ अत मे मर्यादित पारिवारिकता के समकोणों में व्यवस्थित हो जाता है । 'वीसलदेव रास' में नायक के प्रेम का समुचित विकास न होने पर भी नायिका के एकनिष्ठ प्रेम की श्रमद लौ दाम्पत्यप्रेम की ज्योति विकीर्ण करती रहती है । किंतु प्रद्युम्न के दाम्पत्य-सम्बन्धों का, त्रिकोणात्मक द्वन्द्व और उसके समाहार का चित्रण ही नहीं हुआ है । इसी प्रकार कामपरक प्रेमाख्यानों—माधवानल कामकदला, मधुमालती, रसरतन, सारंगीसदावृत्त आदि में प्रेम का चित्रण है, एक से अधिक प्रणयिनियाँ हैं, प्रेमतत्त्व के अभिन्न अंग के रूप में 'काम' के महत्त्व की स्वीकृति है । 'छिताईवार्ता' जैसे प्रेमाख्यानों में तो नायक की पत्नियों की संख्या हजारों तक पहुँचनी है किंतु इन सबसे प्रेम की अनन्यता, तीव्रता, विरह की अनिर्वचनीय पीड़ा आदि के कारण काम तत्त्व की प्रेम में परिणति या 'काम' पर प्रेम की विजय प्रदर्शित की गयी है जब कि प्रद्युम्न के काम-सम्बन्धों के चित्रण में प्रेम के स्फुरण का नितान्त अभाव है ।

भारतीय विचारधारा में 'काम' को मनस्स्व और नैसर्गिक प्रवृत्ति मानते हुए उसे कला रूप में अभिव्यक्त किया गया है । श्रीहर्ष के नैपथ्य-चरित में 'प्रेम' और 'काम' के सापेक्ष महत्त्व और अविच्छेद्य साहचर्य को मुक्तकंठ से स्वीकार किया गया है । श्रीहर्ष लिखते हैं कि 'महाराजा नल के विवेक, धैर्य आदि सद्गुण भी उनके मन से काम की चंचलता का निवारण नहीं कर सके क्योंकि सृष्टि का यही धर्म है कि जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ कामदेव इस प्रकार की चंचलता उत्पन्न कर ही देता है ।¹⁰⁵ प्रेम में 'काम' के सुखद अन्तर्भाव और साहचर्य की इसी भावना ने यहाँ काम के उन्मुक्त सयोग चित्रणों के लिए अवकाश प्रस्तुत किया । कुमारसम्भव' के आठवें सर्ग, 'नैपथ्यचरित' के अठारहवें सर्ग तथा जयदेव के 'गीतगोविंद' में संस्कृत में कामशास्त्र के अनुसरण में काम-सयोग चित्रणों की भूमि प्रस्तुत कर दी थी । भारतीय प्रेमाख्यानक कालों में भी यही परम्परा अधिगृहीत हुई । 'छिताई वार्ता' 'माधवानल कामकदला' आदि प्रेमाख्यानों में सयोग के गुहात्मक प्रसंगों का चित्रण है फिर भी ये सभी प्रेमाख्याने हैं क्योंकि इनमें प्रेम का तीव्र आकर्षण, बाधाएँ, कष्ट-सहिष्णुता, त्याग, निष्ठा और अनन्यता (कम से कम किसी एक पक्ष द्वारा) विरह की असह्य पीड़ा आदि का चित्रण है जो 'काम' को 'प्रेम' में परिणत कर देते हैं । प्रेम में संयोग (काम) और वियोग दोनों की तीव्रता अनिवार्य है । जायसी ने कहा है कि प्रेम में विरह और रस दोनों हैं, जैसे योम के छत्ते में शहद और वरं एकसाथ रहते हैं ।¹⁰⁶ प्रद्युम्न के प्रणय प्रसंगों को लेकर आकर्षण और संयोग की तीव्र अनुभूतियों के रम्य मादक चित्र प्रस्तुत नहीं किये जा सके हैं । संयोग से भी अधिक प्रेम में विरह का महत्त्व है । विरह की आच ही प्रेम के रंग को प्रगाढ़ और अमिट करती है ।

जायगी ने व्यक्त किया है कि गमार में खड्ग की धार में भी तेज विरह की धार है।¹⁰⁷ मभन भी मृष्टि के धून में विरह की गन्ता स्वीकार करते हुए कहते हैं कि विरह भी बिना पूर्व-पुण्य के उत्पन्न नहीं होता। जिसके घट में विरह है, वही अमर है।¹⁰⁸ हमारे चरित-नायक प्रद्युम्न के भाग्य में पूर्व-जन्म के दाम्पत्य सम्बन्ध लिखे हैं, नगर नायिकों का प्रद्युम्न के रूप के प्रति आकर्षण भी लिखा है (जो लोकप्रिय रूपवान तो उसे बनाता है किन्तु किसी एक का अनन्य प्रेम पात्र नहीं) युद्ध प्रसंगों में 'खरग की धार' भी मिली है किन्तु 'विरह की धार' में वह चरित ही रह जाता है, शायद पूर्व-पुण्य की कमी के कारण (जैसा कि मभन का मिथ्या है)। वस्तुस्थिति यह है कि प्रद्युम्न-चरित-नायक कवियों की दृष्टि प्रद्युम्न द्वारा 'कन्यारत्नों' के अपहरण तक सीमित रह गयी। इसी अपराध के कारण प्रद्युम्न में उसका भाग्य रूढ़ गया और कवियों में उनकी मरचनी कि कवियों की 'रमज वृत्ति' का अपहरण होने के कारण प्रद्युम्न के प्रेमी रूप का भी अपहरण हो गया। इसमें जैन धर्म का प्रभाव भी कारण रहा है कि वह दुर्निवार बाधा नहीं है। मोन्दरानन्द ने प्रणय और वैराग्य दोनों का एकत्र संकलन अकन हुआ है जहाँ कि बौद्ध धर्म का प्रभाव है किन्तु वह नायक के प्रणयी रूप में बाधक नहीं बना है।

प्रेम-काव्यों में नायक को योगी रूप में अलौकिक या आध्यात्मिक निद्रि भी प्रेम के ही हेतु में प्राप्त होनी है। जायसी के पद्यावत में महादेव शंकर नायक रतननेन को विरह-अश्रुओं से ही एकमुक्त और निद्र घोंपित करते हैं।¹⁰⁹ किन्तु 'प्रद्युम्न-चरित' में प्रद्युम्न द्वारकानाथ की घोषणा पर संन्या की नश्वरता के अनुभव और नेमि तीर्थङ्कर के मधुपदेश के कारण विरक्त होते हैं और तप द्वारा कैवल्य प्राप्त करते हैं।

प्राकृत तथा अपभ्रंज में रचित जैन प्रेमाख्यानों की यह सामान्य विशेषता है कि उनमें कवियों का उद्देश्य मुख्यतः जैन धर्म की महत्ता का उद्घोष ही रहा है। इसलिए

15. जैन-प्रेमाख्यान परम्परा की विशेषता

इन प्रेमकाव्यों में यथा-‘तरंगवई’, ‘लीलावई’ (कौकिलकृत, रचना-काल 8वीं शताब्दी)¹¹⁰, ‘मलयमृदुरी कथा’ (अज्ञात कविकृत), ‘भक्तिसयत कहां’ (वनपालरचित, रचना-काल 10 वीं सदी¹¹²), ‘गायकुमारचरित’ (पुष्पदन्तकृत, रचनाकाल 966-968 ई० के मध्य)¹¹², ‘सुदमणचरित’ (नयनदीकृत, रचना-काल 1043 ई०)¹¹³, ‘करकण्डु चरित’ (मुनि कनकामरकृत, रचना-काल लगभग 1065 ई०)¹¹⁴ में प्रेम का पर्यवेक्षण प्रायः सदा वैराग्य में ही होता है और नायक-नायिका जिन-मुनि की शरण में जाकर दीक्षा प्राप्त करते हैं। इन्हें शुद्ध प्रेमाख्यान नहीं कहा जा सकता। इनका लक्ष्य प्रेम को महत्त्व देना है ही नहीं। डा० पाण्डेय की धारणा उचित सिद्ध नहीं होती कि जैन प्रेम-काव्यों और चरित-काव्यों में “पूर्वजन्म की कथाएँ प्रेम को जन्म-जन्म तक अमर

वताने को दृष्टि से लिखी गई है।¹¹⁵ इन काव्यों का वास्तविक लक्ष्य पूर्वजन्म के प्रभाव, कर्मफल आदि का महत्त्व निरूपित कर वैराग्य की ओर उन्मुख करना ही है। प्रेमकथाओं को तो जैन-कवियों ने उनकी सरसता और लोकप्रियता के कारण धार्मिक कथ्य के माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया है। उन्होंने अपने इस उद्देश्य को छिपाया भी नहीं है। पुष्पदन्त 'जसहूरचरित' में स्पष्ट कहते हैं कि मैं धन और नारी की कथा कहने की अपेक्षा धर्म-निबद्ध कथा कहना उचित समझता हूँ¹¹⁶

स्पष्ट है कि प्रद्युम्न-चरित्र काव्यों में आये प्रद्युम्न के प्रणय-प्रसंग प्रेम-कथात्मक नहीं है। प्रेम-वृत्ति के स्फुरण और चित्रण के नितान्त अभाव

16. निष्कर्ष के कारण हम उन्हें दाम्पत्यपरक, कामपरक, सतपरक या अध्यात्मपरक-किसी भी वर्ग के प्रेमाख्यानो में सम्मिलित नहीं कर सकते।

प्रद्युम्न के कामदेवत्व का जैन प्रद्युम्नचरित काव्यों में यत्र-तत्र स्फुट उल्लेख या प्रतीक-व्यवस्था हाँते हुए भी उसकी चरित्र-कथा में कामदेव के अवतारत्व की चरितार्थता नहीं है। यही सामान्य जैन दृष्टिकोण है। कवि कुशललाभ ने भी 'माधवानलकामकदला' प्रबन्ध में ऐसा ही रूपान्तर किया है। कवि धनपाल ने स० 1454 में रचित अपने 'बाहुवलचरित' को 'कामचरित' कहा भी है, फिर भी इसमें 'काम' का न होकर वैराग्य का ही निरूपण रहा है। किन्तु इस सम्बन्ध में एक बात यह भी द्रष्टव्य है कि प्रद्युम्न-चरित काव्यों में चरित-नायक प्रद्युम्न के प्रणय या विवाह प्रसंगों में प्रेम-तत्त्व का अभाव होते हुए भी कृष्ण-रुक्मिणी और उपा-अनिरुद्ध के दो गौण कथा-प्रसंगों में प्रेम का यत्किंचित रूप दीख पड़ता है। कृष्ण-रुक्मिणी प्रसंग को आध्यात्मिक प्रेम-कथा की कोटि में सिर्फ इसलिए नहीं रखा जा सकता कि इसके नायक कृष्ण भगवत् कोटि तक पहुँचे हुए हैं। जैन परम्परा में तो उन्हें भगवान न मान कर त्रैलोक्य-शलाकापुरुषों में से एक तथा नवम नारायण माना गया है। प्रद्युम्न तो चरमशरीरी होने से उसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं किन्तु कृष्ण के भाग्य में तो मृत्यु के बाद पहले नरक में दुःख भोगना लिखा है।¹¹⁷ अतः भावना भी बाधक नहीं है। वस्तुतः प्रेम के स्वरूप की परीक्षा के लिए किसी के पद प्रभाव या धार्मिक आरोप कल्पना की परवाह न करते हुए पात्र के प्रणय-व्यापारों और प्रणय-भावनाओं पर ही दृष्टि रखने से कृष्ण-रुक्मिणी का प्रेम दाम्पत्य-परक प्रेम ही सिद्ध होता है जिसमें नायक के बहुपत्नीवादी होते हुए भी प्रमुखतः कृष्ण-रुक्मिणी-सत्यभामा का प्रेम-त्रिकोण ही प्रकटता से उभरता है। इसमें रुक्मिणी धार्मिक, शालीन, पुण्यात्मा, महिमाशाली और भाग्यवती नारी के रूप में चित्रित की गयी है जब कि सत्यभामा मानिनी, अधिकारप्रिय, सपत्नी के प्रति ईर्ष्यालु और अपने अधिकार के प्रति सचेष्ट होते हुए भी नायक में अनुरक्त है और अपने अपमान और उपहास की उल्टी वृष्टि-ताओं को भी अनुरागवश क्षमा करती है। वह व्यवहार-चतुर भी है और अपने ज्येष्ठा

होने के अधिकार को नहीं खोते हुए भी पति तथा सपत्नी से निर्वाह कर लेती है और पति को हाथ से नहीं जाने देती। उसकी प्रणय-स्पृहा व्यवहार-कीशल और प्रौढाग्र्य लिये हुए है। अतः यह प्रेम-प्रसंग दाम्पत्यपरक ही कहा जाना चाहिए, आध्यात्मिक नहीं। इसमें आध्यात्मिक प्रेम-कथाओं, दुःसहनदासकृत 'पुद्गुपावती' या घरणीदासकृत 'प्रेमप्रगास' की भाँति आत्मा और ब्रह्म की मिलनमूचक आध्यात्मिक प्रतीक-योजना का अभाव है। उपा-अनिरुद्ध प्रसंग का विशेष वर्णन प्रद्युम्न-चरित काव्यो में नहीं हुआ है। चित्र-दर्शन के माध्यम से प्रणयी-जन का मिलन ही वर्णित हुआ है। पात्रों के चरित्र और प्रणय-व्यापार की पूर्णतः अभिव्यजना न होते हुए भी इस पर काम-परक प्रेम-कथाओं के रस की हलकी सी छाप स्वीकार की जा सकती है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण कृति के रूप में प्रद्युम्न-चरित-काव्य किसी भी कोटि की प्रेमकथा या काम-कथा नहीं है। हाँ, कृष्ण-रविमणी तथा उपा-अनिरुद्ध प्रसंग रूप में दो गौण प्रेम-प्रसंग अवश्य इसमें अंतर्भूत हैं जिनमें से प्रथम को दाम्पत्यपरक तथा द्वितीय को कामपरक प्रेम-प्रसंग कहा जा सकता है।

दूसरा प्रश्न यह है कि क्या प्रद्युम्न-चरित 'वीर-कथा' है? मात्प्रदायिक दृष्टि से

17. कथा 'प्रद्युम्न-चरित' विणिष्ट अर्थ है। वैष्णव-साहिता-साहित्य में 'वीर' शब्द का निर्वचन और अर्थ पाद्गुण्यविग्रह और प्रद्युम्न के वीरत्व प्रकरण में स्पष्ट किया जा चुका है।

वैष्णव, 'प्रद्युम्नः देवत्व एव व्यक्तित्व के अन्तर्गत अध्याय तृतीय) उसे दाँहराने की आवश्यकता नहीं। यह भी स्पष्ट है कि भगवान के 'वीर्य' और 'ऐश्वर्य' गुणों के अविच्छिन्ना विग्रह प्रद्युम्न के व्यक्तित्व में इन गुणों की छाप है। बिना प्रयास प्रत्येक अभियान में सहज सफलता तथा रमणीरत्न एवं विद्यादि लाभों की अतुल्य प्राप्ति के मूल में 'वीर्य' और 'ऐश्वर्य' गुणों का ही प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव है।

शैव तन्त्र-साहित्य के अनुसार 'वीर' शब्द का अर्थ कुछ भिन्न है। तन्त्रों में त्रिगुणात्मिका प्रकृति के आधार पर मनुष्य तीन प्रकार के कहे गये हैं — पशु (तम-प्रकृति) तथा वीर (रज-प्रकृति)। सामान्यतः मनुष्य पशु है। 'पशु' से वीर स्थिति प्राप्त करने के लिए ग्राह्य चार साधनाओं-वैदिक क्रियामार्ग, वैष्णव भक्तिमार्ग, शैव क्षत्रिय मार्ग और शाक्त दक्षिण मार्ग में से अन्तिम दक्षिण मार्ग में देवी के ध्यान द्वारा रात्रि में विशेष अनुष्ठानों की क्रिया से विलक्षण सिद्धियाँ प्राप्त कर मनुष्य 'वीर' बन जाता है। डॉ० सत्येन्द्र की सम्मति में दामो कवि कृत 'लखमसेन पद्मावती' इसी साम्प्रदायिक अर्थ में 'वीर काव्य' है। इसमें भी कर्पूरमजरी की भाँति मरवानन्द का सुमिरन किया गया है— समर वीर भद्रवाणन्द। कवि ने स्वयं इसे वीरकथा कहा भी है।¹¹⁸ कवि के अनुसार वीर्यवान काल अथ 'सरसविलासकामरसभाव' है।

‘कामरसविलास भाव’ और विलक्षण सिद्धियों की सगति तत्रशास्त्रीय ‘वीर’ से भी है तथा काम-कथा के नायको की चरित्र-सृष्टि से भी।¹¹⁹ युद्ध, स्त्री-हरण, मायाकृत्य आदि प्रद्युम्न-चरित्र के व्यापारों में इसी ‘वीर्य’ और ऐश्वर्य’ गुणों का प्रतिफलन है। श्री परशुराम चतुर्वेदी ‘लखमसेन पद्मावती’ को अब तक उपलब्ध सबसे प्राचीन गैर-सूफी प्रेमसाहचर्य मानते हैं। इसमें कथा-नायक राजकुमार द्वारा युद्ध-विजय और डूबते हुए राजकुमार का उद्धार प्रदर्शित है। इसके अंत में ‘इति श्री वीरकथा लखमसेन पद्मावती मपूर्ण समाप्त’ लिखित मिलता है।¹²⁰ निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रद्युम्न-चरित का हम सामान्य और व्यापक अर्थ में ही ‘वीर-कथा’ कह सकते हैं, साम्प्रदायिक अर्थ में नहीं। हाँ, वैष्णव-परम्परा की साम्प्रदायिक ‘वीर’ कल्पना का उस पर निकट और प्रत्यक्ष प्रभाव है, तथा शैव परम्परा के वीर’ (जो प्रक्रिया-भेद होते हुए भी तत्त्वतः वैष्णव-कल्पना के साम्य रखना है) के परोक्ष प्रभाव की संभावना को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। डा० सत्येन्द्र ने एक अन्य दृष्टिकोण से भी ‘वीरकथा’ शब्द का प्रयोग किया है। उन्होंने कथाओं के सूत्रों पर विचार करते हुए उन्हें चार वर्गों में विभाजित किया है—(1) योगी-कथा, (2) सिद्ध-कथा (3) वीर-कथा तथा (4) वरिष्क-कथा। वीरकथा के प्रमुख कथासूत्र हैं—वीर का वीर कार्यार्थं गृह-त्याग, युद्धों में प्रवृत्ति और विजयोपरांत सुदरी और रत्नादि के उपहार सहित लौटना।¹²¹ स्पष्ट है कि मानव-प्रकृति की प्रकृष्ट वृत्ति के आधार पर सूत्र-संकलन की दृष्टि से ‘प्रद्युम्न-कथा’ को भी ‘वीर-कथा’ के अन्तर्गत रखा जा सकता है।

काव्य-विधा की ही दृष्टि से एक अन्य प्रश्न आलोच्य प्रद्युम्न-चरित काव्यों के चरितकाव्यत्व के सम्बन्ध में उपस्थित होता है जिसका उत्तर चरित-काव्यों के स्वरूप और विकास की सक्षिप्त उद्धारणी के सदर्भ में ही दिया जा सकता है।

18. प्रद्युम्न-कथा और चरितकाव्यत्व

डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन है कि ईसा की सातवीं शताब्दी के अनन्तर ऐतिहासिक व्यक्तियों को आधार मान कर चरित-काव्य लिखने की परम्परा इस देश में प्रचलित हुई जिसके मूल में ईरानी तथा बाह्यर से आने वाली जातियों का प्रभाव बताया जाता है।¹²²

यह सर्वविविध है कि संस्कृत का सर्वप्रथम चरित-काव्य अश्वघोषकृत ‘बुद्धचरित’ (२० का० 100 ई० के आस-पास)¹²³ है। इस क्रम में सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित कृति बाणभट्टरचित ‘हर्षचरित’ (२० का० 620-647 के बीच)¹²⁴ है जिसे अलङ्कारशास्त्रियों ने ‘आख्यायिका’ कहा है।¹²⁵ भवभूति का ‘उत्तर रामचरित’ चरित-सन्नक होते हुए भी नाटक है। फिर भी इससे यह तो सूचित होता ही है कि आठवीं शताब्दी में चरित-काव्य विधा इतनी लोकप्रिय हो चुकी थी कि नाटक तक

के लिए अभिधान रूप में प्रयुक्त होने लगी थी। प्राकृत में चरित-काव्य परम्परा का प्रारम्भ विमलूसरि के 'पडमचरित' (२० का० वि० स० ६०) से होता है। ११वीं सदी के बाद तो मस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश में चरित-काव्यों की बाढ़-सी आ गयी जिसमें जैन कवियों का विशेष योगदान रहा।

चरित-काव्य प्रवच-काव्य का एक विशेष प्रकार है। इसका मूल पुराणों में ढूँढा जा सकता है। प्रारम्भ में पौराणिक उपाख्यान ही अधिकांशतः चरित-काव्यों के उपजीव्य कथानक रहे हैं। कालिदास के समय से ही कवियों का भूकाव्य पौराणिक कथानकों की ओर दिखाई पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि महाकाव्य-परम्परा से ही चरित-काव्यों की उपशाखा प्रस्फुटित हुई और अपने युग के अन्य काव्यरूपों की विशेषताओं को ग्रहण करती गयी। इन काव्य-रूपों में मस्कृत-साहित्य के प्रबन्धकाव्य, कथा-काव्य एवं इतिवृत्तात्मक कथा, पुराणकथा—इन तीनों के लक्षणों का समन्वय हुआ है। इसलिए इसे कभी 'चरित', कभी 'कथा' (या 'कहा') तो कभी 'पुराण' कहा गया। चरित-काव्य को 'कथा' कहने की प्रणाली अपभ्रंश में तुलसीदास के समय तक प्रचलित रही है। गोस्वामीजी ने अनेक स्थलों पर अपने रामचरितमानस को 'कथा' कहा है— 'राम कथा यह कलिमल हरनी' इत्यादि। बल्कि तुलसी के बाद भी जैन-कवियों में 'चरित' और 'कथा' का अभेदरूप में प्रयोग सुलभ है।

'कथा' 'चरित' और 'पुराण' सजक सभी ग्रंथ चरित-काव्य नहीं है। इसी प्रकार मस्कृत-साहित्य के अनेक काव्य, यथा बुद्धचरित, श्रीकण्ठचरित, नैपथीयचरित आदि चरितसजक होते हुए भी स्वरूप की दृष्टि में शास्त्रीय शैली से महाकाव्य ही स्वीकार किए जाते हैं।

अपभ्रंश के चरित-काव्य मुख्यतः पौराणिक और रोमांटिक—इन दो शैलियों में लिखे गये। इसीलिए उनमें कुछ चरित-काव्यों की शला 'पुराण' भी मिलती है। डा० हरिवल्लभ भायारी ने 'पडमसिरि चरित' की भूमिका में लिखा है— 'स्वरूप की दृष्टि से अपभ्रंश के पौराणिक काव्यों और चरितकाव्यों में बहुत अन्तर नहीं है। पौराणिक काव्यों में विषय का विस्तार बहुत अधिक होने से सधि सख्या 50 से 125 तक हो सकती है किन्तु चरित-काव्यों में विषय-विस्तार मर्यादित होता है इसलिए सधि-सख्या अधिक नहीं होती। किन्तु सभी चरित-काव्य कडवक-बड़ हो, यह बात भी नहीं, 126 भायारीजी कृत यह भेद आकारगत ही है, स्वरूपगत नहीं। डा० पी. एन. वैद्य ने पुष्पदन कृत 'महापूगण' की भूमिका में उसी ग्रंथ से उद्धृत कर, एक पुरुष के जीवन पर आश्रित कथा को 'चरित' तथा त्रैलोक्यशलाका-पुरुषों के जीवन पर आश्रित कथा को 'पुराण' कहा है। 127 यह परिभाषा भी विषय की एकदेशीयता से सम्बन्धित है। साहित्य के मान्य प्रचलित प्रतिमानों के अनुसार पुराण में कथा-नायकों तथा उनके जीवन-वृत्तों की बहुसंख्या तथा महाकाव्य में एक ही चरित-नायक के जीवन-वृत्त की अनिवार्यता की धारणा को अनेक वशवीरों के गौरवशाली-कृत्यों के आकर-ग्रन्थ

कालिदासकृत 'रघुवश' ने पड़ने ही वस्तु कर दिया है। 'रघुवश' के महाकाव्यत्व को सभी स्वीकार करते हैं। जैन कवि शुभचन्द्र द्वारा संस्कृत में तथा बुलाकीदास द्वारा हिन्दी में लिखित 'पाण्डवपुराण' भी इसी तथ्य की पुष्टि करते हैं कि पुराणों के मारे लक्षण पौराणिक काव्यों पर घटित नहीं होते। प्राचीन इतिवृत्त या जातीय ऐतिहासिक के सुरक्षित विवरणात्मक आलेख से कालान्तर में परिवृद्ध होने-होते पुराणों ने एक प्रकार से जातीय विश्वकोष का रूप धारण कर लिया। जैन आदिपुराणकार जिनसेनाचार्य लिखते हैं कि पुराणों में लोक, देश, नगर, राज्य, तीर्थ, दान, तप, गति और फल इन आठ तत्त्वों का वर्णन होना चाहिए।¹²⁸ स्पष्ट है कि उक्त समस्त लक्षण पौराणिक चरितकाव्यों पर घटित नहीं होते। जैन-पुराणानामान्त चरित-काव्यों में भी प्रबन्धकत्व का गठन महाकाव्य शैली में हुआ है। महाकाव्यों के अनुसार ही उनमें सर्ग-विभाजन और सर्गान्त में छन्द-परिवर्तन, कवि-वश-परिचय, गुह्य-परम्परा, मंगलाचरण, स्वस्तिपाठ आदि रहता है। पौराणिक महाकाव्यों का रचयिता विषयवस्तु में पौराणिक आधार ग्रहण करते हुए भी अपने काव्य में कल्पना, भ्रमकरण और रससृष्टि की ओर सचेष्ट रहता है। यह अवश्य है कि इतर महाकाव्यों की अपेक्षा पौराणिक काव्यों में कथाक्रम की बहुलता तथा धार्मिक चेतना के आरोप के कारण वस्तु-व्यापार-वर्णन में अपेक्षित रमणीयता, कथा-संगठन में तक्षणमूलक सौष्ठव और धार्मिक सरस प्रसंगों की उद्भावना के लिए पर्याप्त अवकाश नहीं रह पाता। इस प्रकार, पौराणिक चरित-काव्य पुराण और शास्त्रीय शैली के महाकाव्यों की मध्यवर्ती कड़ी है। जैसा कि डा० शम्भुनारायणसिंह ने निदिष्ट किया है, पुराण, पौराणिक सामग्री वाले काव्य और पौराणिक शैली के काव्य-इन तीनों में अन्तर है। वस्तुतः प्रबन्ध-काव्य पौराणिक नहीं होता अपितु उसकी शैली पौराणिक, ऐतिहासिक, रोमांटिक या शास्त्रीय होती है। पौराणिक शैली के चरित-काव्यों के उदाहरण पद्मचरित, पार्श्वनाथ चरित, पञ्चमचरित, महापुराण, पार्श्वपुराण, त्रिपाण्डशलाका पुरुषचरित आदि, ऐतिहासिक शैली के चरितकाव्यों के उदाहरण-पृथ्वीराजविजय, विक्रमाकदेवचरित, राजतरंगिणी कुमारपालचरित, हम्मीर महाकाव्य, गजडवहो आदि तथा रोमांटिक शैली के चरित-काव्यों के उदाहरण—नवसाहसक चरित, चन्द्रप्रभचरित, शक्तिनाथ चरित, मलयसुदरी कहा, अजगणसुन्दरी चरित, भविष्यत्कहा, करकण्डुचरित, जसहरचरित इत्यादि हैं।¹²⁹

चरित-काव्यों की ही एक सकीर्ण धारा वह भी है जिसमें सुदामा-चरित, उषा-चरित नाम से उपलब्ध लघु रचनाएँ आती हैं। इनमें किसी पात्र के जीवन के किसी एक प्रमुख पक्ष को प्रकाशित करने वाली प्रमुख घटना का मनोरम और सवेदनशील चित्रण पाया जाता है। हमारा सुझाव है कि इन्हें 'खण्ड चरित-काव्य' कहा जा सकता है। स्पष्टतः प्रबन्ध-चरित काव्य इसके अन्तर्गत नहीं आते।

चरित-काव्य के साथ ही कथा-काव्य रूप पर विचार कर लेना उचित होगा। छंद

19. चरित-काव्य तथा कथा-काव्य

ने प्रबंध के स्पष्ट दो भेद कर दिये

है—काव्य और कथा-आख्यायिका

आदि—‘सन्तिद्विधा प्रबन्धकाव्य-

कथाख्यायिकादयः’ और कहा है कि कथा लाभ फल वाली तथा सकल शृंगार से युक्त कथाएँ संस्कृत में गद्य में तथा अन्य प्राकृत अपभ्रंश आदि भाषाओं में पद्य में लिखी जानी चाहिए। हेमचन्द्राचार्य के अनुसार भीष्मात नायक से युक्त कोई भी प्रबंध चाहे वह गद्य में हो या पद्य में, ‘कथा’ (या ‘कहा’) कहा जाएगा।¹³⁰ अभिनवगुप्त ने गद्य-प्रबंध को कथा और आख्यायिका—इन दो रूपों में विभाजित करते हुए दोनों के रसात्मक और इतिवृत्तात्मक—ये दो-दो अन्तर्भेद किये हैं।¹³¹ यदि कथा-आख्यायिका को ही कथा-काव्य माना जाए तो छंद के अनुसार कथा-काव्य वह काव्य-रूप है जो संस्कृत में गद्य में और अन्य भाषाओं-प्राकृत, अपभ्रंश आदि में—पद्य में भी लिखा जाता है और जिसमें कथा-हरण, सग्राम, विप्रलम्भ शृंगार, नायक के अम्युदय आदि से समन्वित सत्स कथानक होता है तथा आदि में मंगलाचरण, गुरु-वदना, कवि-वश परिचय तथा कथान्तर आदि की योजना होती है। इस प्रकार कथा-काव्य वह अव्यय प्रबंध है जो महत् उद्देश्य और महत्चरित्र के अभाव में प्रबंध-काव्यों से भिन्न होगया है। दमरी और अलकृति और रसात्मकता के कारण इतिवृत्तात्मक कथाओं (गद्य या पद्य में लिखी परिकथा, खण्डकथा, सकल-कथा, धर्मकथा इत्यादि) में भी अपनी अलग सत्ता रखता है। डॉ० शम्भुनाथसिंह ने कथा-काव्यों की एक विशेषता यह भी बतायी है कि कथा-काव्यों के नायकों का वीर रूप उनके प्रेमरूप से भी ढबा रहता है।¹³² स्पष्टतः इस विशेषता के आचार पर प्रद्युम्नचरित वाच्यों को कथा-काव्यों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। फिर भी कथा-काव्य शैली का प्रभाव तो उन पर असदिग्ध है। आचार्य हेमचन्द्र का वीरप्रभात चरितनायक सयुक्त गद्य-पद्य की कंठी भी प्रबंध रचना को ‘कथा’ कहना और ‘सकल-कथेतिचरितम्’ कहकर चरित को सकलकथा के अन्तर्भुक्त करना तथा चरितसज्जक काव्यों को (जिनमें प्रद्युम्नचरित भी अपवाद नहीं है) ‘कथा’ (या ‘कहा’) भी कहा जाना—ये सभी तथ्य चरितकाव्यों पर कथा-काव्य शैली के प्रभाव की ही पुष्टि करते हैं। हरिदेव ने अपनी कृति ‘मयणपराजयचरित’ को एक साथ ‘जयवृत्त’, ‘कव्व’ (काव्य), ‘कहा’ तथा ‘चरित’ कहा है।¹³³

वस्तुतः चरितकाव्यों का विकास और विस्तार इतना हुआ कि पुराण, रास, रसायण, रासो, कथा, कौमुदी, कीर्ति, चर्चरी, फाग, वेली, विजय, प्रबंध इत्यादि सज्जक काव्यों को भी इस विधा ने अपने वृत्त में समेट लिया। कारण यह है कि मानवजाति में व्यक्ति-पूजा या वीरपूजा बढ्ढमूल है और समस्त धर्म-दर्शन और आचार्य व्यक्ति और उसके कर्म के प्राश्रयत्व से ही सार्थकता प्राप्त करते हैं। अतः किसी भी कथ्य को किसी भी काव्यरूप में यदि व्यक्ति और उसके चरित्र

के व्यासय से कहा गया तो क्या आश्चर्य ? अभिनिवेश का स्वरूप और अनुपात कुछ भी हो, कोई भी प्रबन्धात्मक काव्य चरित-काव्यीय तत्त्वों से सर्वथा असम्पृक्त नहीं रह सकता । यही कारण है कि विभिन्न अभिधानों से चरित-काव्यों का प्रणयन होता रहा है तथा चरित-काव्य विविध काव्य-विधाओं और काव्य-रूपों के परिधान धारण करने रहे हैं । फिर भी, चरित-काव्यों, विशेषतः जैन चरित-काव्यों का अपना विशिष्ट स्वरूप इससे छु घला नहीं पड़ता ।

जैन-चरित-काव्यों की प्रमुख सामान्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

- (1) चरित काव्य की शैली जीवन-चरित की शैली होती है । उसमें या तो ऐतिहासिक ढंग से नायक का वंशपरिचय या पौराणिक ढंग से उसके पूर्वभवों का वृत्तान्त रहता है अथवा कथा काव्यों की तरह, देश-नगर और माता-पिता का परिचय रहता है ।

20 जैन-चरित-काव्यों की विशेषताएँ

(2) पुरुषों को चरितनायक बनाकर ही नहीं, स्त्री चरित-नेत्रियों को प्रतिष्ठित करते हुए भी चरित-काव्य लिखे गये हैं (अञ्जनासुन्दरीचरित, चदनबालाचरित, पद्मसिरचरित, इत्यादि) । अन्तर यही है कि पुरुष चरित-नायक शौर्य और श्रु गार के कर्मक्षेत्र में भोग के राजमार्गों पर साहस के अश्व दौड़ाता हुआ नायकत्व को सार्थक करता है जब कि चरित-नेत्रियाँ सामाजिक अन्याय अथवा भाग्य के आघात सहती हुई या ससारविरक्त पति का सहधर्मिणीवत् अनुगमन करती हुई या शील-भग के प्रयत्नों का प्रतिकार करती हुई, तात्पर्य यह कि धर्म-पथ पर अडिग आदर्श आविका की भाँति अध्यात्म के आगम को अकम्प दीपशिखावत् आलोकित करती हुई चरित्र-नेत्री होने का गौरव अर्जित करती हैं ।

(3) जैन चरित-काव्यों के नायक तीर्थङ्कर या सम्राट ही नहीं रहे, वणिक पुत्रों को भी यह श्रेय मिला है, उदाहरणार्थ 'भविस्यत्कथा' (धनपालकृत, २० का० 15 वीं सदी)¹³⁴ जो कथासज्जक होते हुए भी चरित-काव्यों से अभिन्न है ।

(4) वह कथात्मक अधिक और वर्णनात्मक कम होता है । उसमें शास्त्रीय प्रबंध काव्यों की तरह महत्वपूर्ण घटनाओं के कलात्मक चुनाव तथा पंचसन्धियों से युक्त कार्यान्वित वाले कथानक का अभाव रहता है । उसका कथानक कथा-काव्यों की तरह स्फीत, गुम्फित और जटिल होता है ।

(5) कथारस के लिए या भवान्तर रहस्योद्घाटन के लिए वक्ता-श्रोता की योजना अवश्य रहती है । यह अनेक रूपों में मिलती है ।¹³⁵ प्रद्युम्न चरित-काव्यों में नारद श्रोता और सीमधर स्वामी वक्ता है । या गौतम गणधर श्रेणिक की जिज्ञासा पर प्रद्युम्न-कथा कहते हैं । अन्तर्वर्ती गौण प्रसंगों के वक्ता-श्रोता इनके अतिरिक्त हैं ।

(6) अनीकिक, अतिमानुषी, अतिप्राकृत शक्तियों और कार्यों का वाहुल्य जो पुराणकथा लोककथा या निजघरो कथाओं की देन है ।

(7) कथानक-रुद्धियों की भरमार जो लोककथा और कथा-आख्यायिका में बहुत अधिक मिलती है ।

(8) उसकी शैली कथा-काव्यों से अधिक उद्देश्यपरक, अर्थपूर्ण और उदात्त किंतु शास्त्रीय शैली के प्रबंधकाव्यों से कम सरस और कम अलंकृत होती है ।

(9) धार्मिक चेतना का आरोप कर्मफलश्रुति, भवान्तर-वर्णन और कव-
ल्यप्राप्त मुनि आदि द्वारा प्रत्यक्ष कथन के रूप में पाया जाता है । प्रद्युम्न चरित में धार्मिकता का आग्रह इन तीनों रूपों में दीख पड़ता है । उद्देश्य भी धर्ममूलक होता है । नायक या नेत्रिया तथा अन्य पुण्यात्मा जन अन्त में जिन-दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं ।

(10) एक ही कथानक को लेकर लिखे गये अनेक चरित-काव्यों में अद्भुत कथा-साम्य और स्वरूप-साम्य की परम्परा दीख पड़ती है ।

उक्त सभी विषेयताएँ प्रद्युम्न-चरित-काव्यों में पायी जाती हैं । इनके अतिरिक्त डा० ग्राम्मुनाथमिह ने दो विशेषताएँ और बतायी हैं—कोई न कोई प्रेम-कथा अवश्य होती है और उसका स्थान गौरव नहीं महत्वपूर्ण होता है, पौराणिक कथानक में भी प्रेमाख्यानक रंग भग्ने का प्रयत्न रहता है । अनेक विघ्नों या युद्धों के बाद नायक-नायिका-मिलन सम्पन्न होता है । किन्तु ये विशेषताएँ प्रेमाख्यानकात्मक चरित-काव्यों की हैं, अतः प्रद्युम्न चरित-काव्यों में इनका अभाव है । प्रद्युम्न-चरित काव्यों में प्रेम और काम की भूमिका पिछले पृष्ठों में स्पष्ट की जा चुकी है ।

उद्देश्य और विषय-वस्तु की दृष्टि से चरित-काव्य छः प्रकार के हो सकते हैं—

21. चरित-काव्यों के भेद (1) धार्मिक या पौराणिक (यथा पद्मचरित, रामचरितमानस) (2) प्रतीकात्मक (यथा पद्मावत, मृगावती, मधुमालती) (3) वीर गायिकात्मक (यथा हम्मिरासो) (4) प्रेमाख्यानक (यथा छिताई वार्ता, नलदमन, वीसलदेवरास) (5) प्रशान्तिमूलक (वीरसिंहदेवचरित, छत्रप्रकाश आदि) तथा (6) लोकगाथात्मक (दोलामारूरा दूता, सद्यवत्स सार्वजिना आदि) ।¹³⁶

जैन चरित-परम्परा में धार्मिक या पौराणिक शैली के चरितकाव्यों के भी दो वर्ग दीख पड़ते हैं—(1) मौलिक परम्परा प्रधान-जिनमें कथा-नायक या नेत्री तथा कथा-व्यापार जैन धर्म से अपना 'मौलिक' सम्बन्ध रखने के कारण जैन-परम्परा की देन है यथा भविसयत्त-चरित, श्रीपाल-चरित इत्यादि तथा (2) आयातित परम्परा-प्रधान-जिनमें प्रमुख पात्र तथा घटनाएँ मूलतः जैन-भूमि से उद्भूत न हो कर जैनतर,

विशेषतः वैष्णव परम्परा से आयातित और धर्मानुकूल सस्कारित है—यथा, कण्हचरित, जेमिणाहचरित, पञ्चमचरित इत्यादि ।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रद्युम्न-चरित-काव्यों को हम मुख्यतः आयातित परम्परा-प्रधान पौराणिक चरित-काव्य कह सकते हैं जिन

22. निष्कर्ष पर कथा-काव्य शैली के तत्त्वों की छाप है । हमारे विवेच्य प्रद्युम्न-चरित काव्यों में से महासेन का 'प्रद्युम्नचरितम्' संस्कृत की शास्त्रीय महाकाव्य-शैली के सर्वाधिक निकट है । इसे तथा सिद्ध एवं मित्र कवि कृत 'पञ्जुण कथा' को भी रोमांटिक शैली का महाकाव्य कहा जा सकता है ।¹³⁷

डॉ० सियाराम तिवारी का कहना है कि अपभ्रंश तथा हिन्दी में 'चरित' 'रास' आदि नामों से जो काव्य लिखे गये हैं, उनमें

23. प्रद्युम्न-चरित-एकार्थ-काव्य' या 'सकल काव्य' ? एकार्थ काव्यों की संख्या प्रचुर है । इनमें से जैन कवियों द्वारा लिखे गये काव्यों में से तो नब्बे प्रतिशत से अधिक काव्य एकार्थ

काव्य ही है । ऐसे काव्यों में व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी कैवल्य प्राप्ति तक की कथा कही जाती है । सारी कथा नायक के जीवन के इसी एक अर्थ में सिमटी रहती है और इस अर्थ के मिट्ट हो जाने पर कथा एकाएक समाप्त हो जाती है । पुष्पदन के 'नागकुमारचरित' और यशोधरचरित' ऐसे ही एकार्थ काव्य' हैं ।¹³⁸ इससे अप्रत्यक्ष रूप से प्रद्युम्न-चरित काव्यों को भी एकार्थकाव्य की कोटि में रखने की रुझान ध्वनित होती है । कविराज विश्वनाथ¹³⁹ तथा रुद्रट¹⁴⁰ की परिभाषाओं के आधार पर 'एकार्थ काव्य' को हिन्दी में प्रथम बार आचार्य विश्वनाथगुप्त ने प्रयुक्त और प्रचारित किया ।¹⁴¹ इसके लक्षणों में अन्य लक्षणों को औपचारिक और शिल्पगत विकल्पनीय गौण लक्षण है किन्तु मुख्य लक्षण एकार्थ प्रवृत्ति है अर्थात् चतुर्वर्ग में से कोई एक पुरुषार्थ ही इसका उद्देश्य होता है । अनेक रसों की असमग्रता अथवा एक रस की समग्रता इसका दूसरा प्रधान लक्षण है । इस विषय में हमें यही कहना है कि काव्य में चतुर्वर्गों में से धर्म और मोक्ष की एकत्र स्थिति होनी है । प्रायः धर्म की व्याप्ति मोक्ष में ही परिणत होती दीखती है । जैन धार्मिक प्रवचकाव्यों में यह प्रवृत्ति विशेषतया व्यक्त हुई है । रहे अर्थ और काम—इनमें से 'अर्थ' काव्य का प्रकृत विषय न होकर अर्थशास्त्र जैसे सामाजिक शास्त्र का विषय है । फलतः धर्म और काम—इन दो पुरुषार्थों की सिद्धि ही प्रवचकाव्यों में होती है । प्रद्युम्न-चरित काव्यों में भी दोनों की ही सिद्धि है । अंतर डालना ही है कि कवि-विशेष की रुचि के अनुसार कही काम की अभिव्यक्ति स्फुट है तो कही अस्फुट । महासेन कृत 'प्रद्युम्न-चरितम्' तथा सिद्ध सिंह कृत 'पञ्जुण चरित' में तो काम की मुखर अभिव्यक्ति है । साथ ही इनमें 'अनेक रसों की असमग्रता अथवा एकरस की समग्रता' न होकर 'एकरस की

समग्रता तथा अनेक रसों की असमग्रता' दृष्टिगत होती है । फिर दण्डीकृत महाकाव्यीय लक्षण भी इन पर धटित होते हैं ।¹⁴² अतः 'प्रद्युम्नचरितम्' (महासनाचार्य-कृत) तथा 'पञ्जुणचरित' (सिद्ध तथा सिंहकृत) एकार्थ काव्य की अपेक्षा 'महाकाव्य' के ही अधिक निकट है ।

किन्तु सधारकृत 'परदवणुचरितु' की स्थिति इनसे भिन्न है । यह विषयवस्तु की दृष्टि से पौराणिक शैली का चरितकाव्य होते हुए भी महाकाव्यत्व के उपादानों से रहित है तथा इसमें इतिवृत्तात्मक कथात्वरा की अतिशयोक्तिप्रवृत्ति तथा हेमचन्द्र द्वारा निदिष्ट पूर्वोक्त अन्य लक्षणों की धटिति है । यह नीरस इतिवृत्तात्मक कथा की कोटि का काव्य है । निष्कर्षण सधारकृत प्रद्युम्न-चरित को हम 'कथा काव्यो' से प्रभावान्वित सकलकथात्मक पौराणिक चरितकाव्य कहना चाहेंगे ।

प्रद्युम्न-चरित के काव्य-रूप पर विचार करते समय एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या सधार की इस कृति को सतसई' कहा जा सकता है ? यह प्रश्न इसलिए अधिक ध्यानाकर्षक 24. क्या सधारकृत 'प्रद्युम्न-चरित' सतसई-काव्य है ? हो गया है कि डा० माताप्रसाद गुप्त का कथन है कि 'आकार में यह रचना चउपई छंदों की एक सतसई है ।'¹⁴³ 'सतसई' शब्द जैसा कि सर्वविदित है, संस्कृत भाषा के शब्द 'सप्तशती' का तद्भव रूप है । प्राकृत में हाल सातवाहन की गाथा सप्तशती' और संस्कृत में गोवर्द्धनाचार्य की 'आर्यासप्तशती' के अतिरिक्त 'दुर्गासप्तशती' भी सुविख्यात रचना है । संस्कृत, प्राकृत की इसी परम्परा में हिन्दी में सतसई लिखा जाना प्रारम्भ हुआ । हिन्दी में तुलसी की सतसई से लेकर (जिसकी प्रामाणिकता सदिग्ध है) रहीम, बिहारी, रसनिधि, मतिराम, वृन्द, विक्रम, रामसहाय और वियोगीहरि तक सतसई की परम्परा दृष्टिगत होती है । डा० श्यामसुन्दरदास सम्पादित 'सतसई सप्तक' में इनमें से अधिकांश सकलित है ।¹⁴⁴ किन्तु ध्यान देने की बात यह है कि सतसई की परम्परा में प्रारम्भ से अद्यतन युक्तक तथा प्रबन्ध-निरपेक्ष छन्दों के समुच्चय की ही प्रवृत्ति निर्बाध रूप से रही है । सुप्रसिद्ध अंग्रेजी विश्वकोष 'एन्साइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका' के अनुसार 'वर्णनात्मक तथा अन्य सरलतर काव्यशैलियों से पृथक् सतसई सम्भवतः सर्वाधिक यशस्वी काव्य-विधा है । इसमें प्रत्येक छन्द स्वतंत्र और स्वयं में पूर्ण होता है तथा भाषा, वर्णन-सौन्दर्य और काव्य-शास्त्रीय दृष्टि से यह कला का उत्कृष्टतम निदर्शन है ।'¹⁴⁵

अतः निष्कर्षरूप में कहा जा सकता है कि मध्या-मोह के कारण गणितोपसूत्र के आधार पर भले ही 702 छन्द पाये जाने से इसे सतसई कह दिया जाय किन्तु

परम्परा और स्वरूप की दृष्टि से इसे सतसई कहने का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता ।

यदि संस्कृत, प्राकृत और परिनिष्ठित अपभ्रंश के ग्रंथों को छोड़कर पुरानी हिन्दी के ग्रंथों पर ही विचार किया जाय—जहाँ से वस्तुतः हिन्दी साहित्य का प्रारम्भ माना जाने का आग्रह एक विद्वद्गण का है और जिसमें तर्कसम्मतता भी है, तो

25. सधासु—रचित प्रद्युम्न—चरित का हिन्दी—साहित्य में स्थान

सधासु—‘परदवणु चरितु’ का (जिसे सुविधा के लिए ही ‘प्रद्युम्न—चरित’ सभी लेखकों द्वारा लिखा गया है) महत्त्व और भी बढ़ जाता है । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल द्वारा जिन 12 काव्य-कृतियों के आधार पर ‘वीरगाथाकाल’ का नामकरण किया गया है उनकी रचना परवर्ती और अप्रामाणिक सिद्ध हो जाने के कारण हिन्दी के आविर्भाव काल के उपस्थापन के लिए जैन कवियों की रचनाओं का ही अवलम्ब लेना होगा । राहुनजी ने स्वयम्भू के महाकाव्य ‘पद्मचरित’ (8वीं सदी) को हिन्दी का आदि महाकाव्य घोषित किया है किन्तु अपभ्रंश को हिन्दी के अन्तर्भूत करने पर ही इस दृष्टिकोण की सार्थकता है । डा० रामकुमार वर्मा¹⁴⁶, डा० कासलीवाल¹⁴⁷ तथा डा० मोतीलाल मेनारिया¹⁴⁸ ने 8वीं से 14वीं सदी के इस प्रारम्भिक काल के जिन प्रमुख कवियों की सूची दी है, उनमें अधिकांश कवियों की रचनाएँ ‘पुरानी हिन्दी’ की न हो कर अपभ्रंश की ही रचनाएँ हैं । डा० कासलीवाल का यह कहना सही है कि सधासु के समकालीन (सं० 1400—1425) जिन सात-आठ कवियों के नाम गिनाये गये हैं उनकी स्फुट रचनाओं के अतिरिक्त कोई बड़ी प्रबन्धात्मक रचना नहीं मिलती, दूसरे, जो कुछ उन्होंने लिखा है वह अपभ्रंश से अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित है । केवल रत्न कवि कृत “जिणदत्त चउपई” (सं० 1354) ही एक ऐसी उल्लेखनीय काव्यकृति है जिसमें “अपभ्रंश शब्दों का पर्याप्त प्रयोग किया गया है किन्तु उनका जिस सुन्दरता से प्रयोग किया गया है उससे वे पूर्णतः हिन्दी भाषा के शब्द मालूम पड़ते हैं ।” इस प्रकार कहा जा सकता है कि सधासु अपने समय के अकेले हिन्दी कवि हैं जिन्हें इस प्रकार का प्रबन्ध-काव्य लिखने का श्रेय है ।

जिस प्रकार हिन्दी के प्रारम्भिक कवियों में सधासु का स्थान अप्रतिम है उसी प्रकार कथा-साहित्य की दृष्टि से भी वे गौरव के पात्र हैं । लोकवार्ता-तत्त्व की दृष्टि से समस्त कथा-साहित्य को 7 विविध वर्गों में विभाजित करते हुए उनमें से एक वर्ग ‘पुराणकथा’ के अन्तर्गत परिगणित प्रमुख कृतियों में डा० सत्येन्द्र ने सधासु-रचित प्रद्युम्न-चरित को भी स्थान दिया है । उन्होंने ऐसी धार्मिक कथाओं में, जिनमें धर्माचरण करने वाले महापुरुषों के अद्भुत पराक्रमों का उल्लेख है तथा जिन्हें पौराणिक कोटि के ग्रंथ कहा जा सकता है, प्रद्युम्न-चरित की प्रमुख रूप से गणना

की है। लोकतात्त्विक दृष्टि से हिन्दी के कथा-साहित्य पर कालक्रमानुसार दृष्टि डालते हुए उन्होंने सघार से पूर्ववर्ती तीन प्रमुख कथा कृतियों 'ढोलामारू रा दूहा' (सं० 1000), 'बीसलदेवराग' (नरपतिनाल्लुकृत, २० का० सं० 1212) तथा 'चन्दायन' (मुल्लादाऊदकृत, २० का० सं० 1370) का उल्लेख करते हुए सघारकृत प्रद्युम्न-चरित को चौथे स्थान पर रखा है। दो अन्य कृतियों-समयसुन्दरकृत 'साम्ब-प्रद्युम्न चतुष्पदिका' (चउपई) (सं० 1659) तथा देवेन्द्रकीर्तिरचित 'प्रद्युम्न-चरित' (सं० 1722) को गिनाते हुए तीन कृतियों के आधार पर ही प्रद्युम्न-चरित को लोकप्रिय कथा-रूप स्वीकार किया है।¹⁴⁹ अब तक इस शोधप्रबन्ध के लेखक द्वारा ज्ञात 45 कृतियों के आधार पर तो इसका महत्व और भी असंदिग्ध हो जाता है।

अपने पूर्ववर्ती तथा समसामयिक प्रेम-कथाओं और चरित-काव्यों से प्रद्युम्न-कथा में अनेक समानताओं के साथ कतिपय विशिष्टताएँ भी देख पड़ती हैं। अलौकिक प्रेमकथाओं और चरित-काव्यों से तुलना - है,। कोऊहल कृत 'लीलावई कहा' का सम्पूर्ण संगठन अलौकिक तत्त्वों से हुआ है। नायक मधवानल का सर्पों से घिर जाना, चमत्कारी भू गूडी से- उसकी रक्षा होना- सभी संयोगाघृत घटनाएँ हैं। 'मलयसुन्दरी कथा' में भी जादू और चमत्कारों का बाहुल्य है। इन सभी काव्यों में अन्य समानता यह भी है कि पूर्वजन्म के सत्-असत् कर्मों का फल घटनाओं और चरित्र का हेतु बनता है। 10वीं सदी में रचित घनपाल की भविस्यत्त कहा' में एक देव भविष्यदत्त की सहायता करता है जिससे वह अपार घनराशि के साथ सकुशल घर पहुँचने में कृतकार्य होता है। मुनि द्वारा अपने पूर्वजन्म का वृत्तान्त सुन कर भविष्यदत्त अपने पुत्र को राज्य सौंप कर वैराग्य ले लेता है।

पुष्पदन्त कृत 'णायकुमार चरित' का नायक नागकुमार भी युवावस्था में प्रवेश करता है तो अनेक विद्याएँ सीखता है। उसका सौन्दर्य भी कामदेव को लज्जित करने वाला है। वह भी अनेक विवाह करता है और अतः में मुनि से पूर्वजन्म का वृत्तान्त ज्ञात कर वैराग्य ले लेता है। नयनदिकृत 'सुदसणचरित' (२० का० 1043ई) में अभयारानी सुदर्शन पर मुग्ध होती है। रानी की घाय कामपूति के लिए सुदर्शन को अभया के पास ले जाती है किन्तु सुदर्शन विचलित नहीं होता। तब वह चित्तलाने और त्रिया-चरित्र करने लगती है। अतः में पुण्य के प्रभाव से एक देव आकर सुदर्शन की रक्षा करता है। मुनि कनकामर कृत 'करकण्डुचरित' (२० का० 1065 ई० के लगभग)²¹⁹ में नायक करक डु का जन्म विचित्र परिस्थितियों में होता है और वचपन

मे ही माता-पिता से उसका विरोग हो जाना । वह अनेक पराक्रम कर नाना राज्य-लाभ और पत्नी-लाभ प्राप्त करता है । अंत में अपने पिता से ही उसे युद्ध करना पड़ता है । युद्धभूमि में ही पिता पुत्र को पहचानता है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्ववर्ती तथा समकालीन प्रेम-कथाओं के अनेक तत्त्व यथा पात्रों का शाप-पीडित होना, जादुई अगुठी, घटना-चक्रों में दैत्य-विद्याधरादि अतिमानुषी पात्रों का योग, पूर्वजन्म के कर्मविपाक, आकस्मिकता और सयोग, प्रेम-कथा के तत्त्वों की सगति, पिता-पुत्र का पारस्परिक युद्ध, नायक का विचित्र परिस्थितियों में जन्म और गौशवावस्था में ही माता-पिता से वियोग, नायक पर किसी नारी की निर्मर्याद कामासक्ति और तज्जन्य त्रिया-चरित्र, नायक के जीवन और भाग्य-निर्माण में जलतत्त्व (समुद्र आदि) और जलचर (मत्स्यादि) का महत्त्व तथा अंत में नायक का वैराग्य-धारण इत्यादि तत्त्व प्रद्युम्न-चरित्र आदि काव्यों में भी मिलते हैं । किन्तु इन समानताओं के अतिरिक्त प्रद्युम्न-कथा की अन्य जैन प्रेम-कथाओं से अनेक बातों में असमानता भी है । उदाहरण के लिए 'भविष्यत् कथा' में भविष्यदत्त पराक्रम-सम्पन्न कर ज्यों ही घर के लिए प्रत्यावर्तित होने के लिए जिनमंदिर में प्रणाम करने पहुँचता है, उसका सौतेला भाई वधुदत्त भ्रातृ-घान द्वारा उसकी पत्नी तथा समस्त धन का अपहरण कर लेता है । इसके विपरीत प्रद्युम्न-चरित्र काव्यों में सर्वत्र पारिवारिक मर्यादा का निर्वाह हुआ है । प्रद्युम्न कचनमाला को मातृस्थानीय होने से ही 'मातृवत् परदारेषु' भाव से ही देखता है और विनीत पुत्रवत् आचरण करता है । वह विदा होते समय कचनमाला और कालसवर से क्षमा-याचना भी करता है । अपनी माता रुक्मिणी का हरण, पिता कृष्ण से युद्ध तथा सत्यभामा का मान-भग आदि वह कौतुक-श्रीढावश और माया-प्रदर्शन या शौर्योभिव्यक्ति की दृष्टि से ही करता है । कुटिलवृत्तियों का, लोभ आदि से प्रेरित हो कर पारिवारिक सम्बन्धों और मर्यादा का उल्लंघन प्रद्युम्न-कथा में कहीं नहीं हुआ है । इसी प्रकार कथा-योजना में अन्तर भी दीख पड़ता है । पुष्पदन्तकृत 'णायकुमारचरित' में राजा जयधर की नवविवाहिता पत्नी अपनी सौत से ईर्ष्या करती है जब कि प्रद्युम्न-कथा में कृष्ण की पूर्वपत्नी सत्यभामा को नवपरिणीता रुक्मिणी से ईर्ष्या करते हुए प्रदर्शित किया गया है । प्रद्युम्न-कथा में अन्य जैन प्रेम-कथाओं से एक अंतर यह भी है कि इसमें नायक प्रद्युम्न को कामावतार मानते हुए भी उसके कामदेव-रूप की महिमा या कामावतार की कथा कहीं नहीं है, न ही कामजनित शृंगार रस की सम्यक् प्रतिष्ठा ही है । नायक को सुन्दर सिद्ध करने के लिए 'काम-रूपता' का परोक्ष संकेत मात्र है । किन्तु प्रेम के सयोग पक्ष और वियोग पक्ष की वैसी मनोहारी मार्मिक व्यञ्जना इसमें नहीं हैं जैसी अन्य प्रेम-कथाओं में दीख पड़ती है । निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि पूर्ववर्ती तथा समसामयिक प्रेम-कथाओं तथा चरित-काव्यों से प्रद्युम्न-चरित काव्यों में अनेक रूपों में समानता है तो कुछ रूपों में विशिष्टता की झलक भी मिलती है ।

(ग) प्रद्युम्न-चरित्र में कथानक-रूढ़ियाँ .—

विभिन्न कथा-रूपों की ही भाँति प्रद्युम्न-कथा का भी अपना एक निश्चित रूप है तथा अन्यान्य कथा रूपों के सदृश में उसका अध्ययन अतीव रोचक है। हिन्दी में उपलब्ध कथा-साहित्य में 27. प्रद्युम्न-कथा-चक्र आने वाले अभिप्रायों पर विचार करते हुए डा० सत्येन्द्र इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि कितनी ही कहानियाँ अपने मूल रूप में एक दूसरी से बहुत साम्य रखती हैं। यदि इन कहानियों में से साक्षी-कथाएँ, अभिप्राय-आवृत्तियाँ हेतु-कथाएँ, भूमिका-कथाएँ, या संयोजकसूत्र-कथाएँ निकाल दी जाएँ तो जो कथा-रूप होगा (डा० सत्येन्द्र ने इस अविशिष्ट कथा-रूप का कोई नाम नहीं दिया है, किंतु उसे 'भेददण्डीय कथा-रूप' जैसा कोई नाम देना उपयुक्त होगा) वह ऐसी कितनी ही कहानियों से साम्य रखता प्रतीत होगा। ऐसी साम्य रखने वाली कहानियाँ एक चक्र के अन्तर्गत रखी जा सकती हैं। इस प्रकार हिन्दी का समस्त (मध्ययुगीन) कथा-साहित्य भी कुछ चक्रों में विभाजित किया जा सकता है। इस प्रसंग में डा० सत्येन्द्र ने कुल 27 ऐसे कथा-चक्रों का उल्लेख करते हुए उनके चक्रों की कहानियों के आधार-भूत कथा-सूत्रों का निरूपण किया है। इन्हीं महत्त्वपूर्ण 27 कथा-चक्रों में से चतुर्थ स्थान उन्होंने 'प्रद्युम्नकथा-चक्र' को भी दिया है जो इस प्रकार है —

	सूत्र	चक्र में आने वाली कहानियाँ
(बीया) प्रद्युम्न कथा-चक्र	1 सीतिया डाह, एक का पुत्र लुप्त (दैत्य, दानव या देव द्वारा)	1 प्रद्युम्न-चरित्र 2 सीता चरित्र
	2, लुप्त पुत्र का अन्य या अन्यो द्वारा पालन	
	3 उसके द्वारा अनेको जीवट के कार्य सम्पन्न तथा अनेको मृत्यु-प्रपञ्चों से बचना।	
	4 उसने आ कर अपनी विमाता को छकाया और अपनी माँ को सुखी किया।	

प्रद्युम्न-कथा-चक्र का सीता-चरित्र के अतिरिक्त भविस्यत्तचरित्र (भविष्य-दत्तचरित्र), सनत्कुमारचरित्र, नागकुमारचरित्र, करकण्डुचरित्र इत्यादि से भी निकट सम्बन्ध है क्योंकि इनके समस्त कथा-सूत्र प्रद्युम्न-कथा-चक्र के पूर्णतः यथानुमारी न होते हुए भी पर्याप्त साम्य रखते हैं।

कथा-चक्र की दृष्टि से प्रद्युम्न-कथा के अध्ययन का जितना महत्व है, कथानक-रुद्धि-साम्य की दृष्टि से उसके अध्ययन का उससे

28 प्रमुख कथानक-रुद्धियाँ कम महत्व नहीं है। डा० सत्येन्द्र ने अपने शोधप्रवच 'मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य का लोक-

तात्त्विक अध्ययन' में प्रद्युम्न-कथा को 50 सूत्रों में विभाजित कर, उसमें प्रयुक्त कथानक-रुद्धियों का उल्लेख किया है।²²¹ कुछ रुद्धियों में मान्य प्रचलित रूपों की दृष्टि से सशोधन तथा कुछ महत्वपूर्ण रुद्धियों के छूट जाने के कारण इस रुद्धि-संख्या में वर्द्धन और सशोधन की आवश्यकता है। डा० सत्येन्द्र द्वारा प्रस्तुत संपूर्ण सूची को दुहराना अनावश्यक समझ कर नीचे तुलनीय एवं सशोधनीय रुद्धियों का विवरण प्रस्तुत है। सुविधा के लिए डा० सत्येन्द्र द्वारा प्रदत्त रुद्धि का क्रमांक ही रहने दिया गया है।

तुलनीय

सीताचरित । मत्स्यभामा से
मे भी सीता नारद रुष्ट
से नारद रुष्ट

1 नारद सत्यभामा के कक्ष में गये तो वह
शृ गार में भग्न

चित्र का अभिप्राय बहुत
प्रचलित

2 रुक्मिणी का चित्र भेज कर नारद ने कृष्ण
को मोहित किया।

3 रुक्मिणी के भाई ने शिशुपाल को
रुक्मिणी की लग्न भेजी। वह आया।
नारद ने उसे नगर में प्रवेश करने से
रोका (नारद द्वारा शिशुपाल को नगर
से बाहर रोकना, प्रचलित कथानक रुद्धि
नहीं है—लेखक)

तु० सीताहरण सुभद्रा-
हरण सयोगिता-हरण

4 कृष्ण हलधर सहित कुण्डनपुर गये और
रुक्मिणी की बुआ की सहायता से
प्रमोदवन में पूजा की गयी रुक्मिणी
का हरण।

तु० प्रथम पुत्र की चोरी।
सीता के भाई भामण्डल
की चोरी।

5. रुक्मिणी-पुत्र को एक दैत्य चुरा ले गया
जो राजा हेमराम जो पूर्वजन्म का
(हेमरथ होना चाहिए—ले०) था जिसकी
स्त्री को पूर्वजन्म में रुक्मिणीपुत्र नम्
(मधु होना चाहिए—ले०) राजा के रूप
में हर ले गया था।

तु० नलक्या, कबीरक्या,
भामंडलक्या, नीता-चरित
में

तु० कौन्-पांडवों का
द्वेष । नल और उनके
भाना का द्वेष । जाहर
तथा अरजन-सरजन
का द्वेष ।

तु० प्रह्लादादि भक्तों
की कथा ।

तु० होला के ऊंट ने
मारु का बाग उजाड़ा ।
हनुमान ने रावण का
बाग उजाड़ा । मन्द
चौप कथा ।

6. विमान नीचे उतरा, पद्म के नीचे ने
बानस की निजान घर में गये, इसे
अपना पुत्र घोषित किया । नाम गंगा
प्रद्युम्न ।

7. प्रद्युम्न ने मंदर की दूसरी रानी के
पुत्रों का द्वेष ।

8. जलते हुए अग्निकुण्ड में नै जीवि
निकला ।

9. मेघाचार पर्वत में मकुशम कुण्डन में
ले लौटना ।

10 अन्य अनेकों मंडलों में पात्र निकलना ।

11. विपुलवन ने स्वर्णि मुन्दरी मण्डप का
मिनी उनसे देवाना में विवाह (विवाह
के अनुरोध पर विवाह होना चाहिए
—से०)

12. उत्पलामा के बाग में शोडो को चणना ।

13. वायानरुप घर मदनमामा के पत्रा मंडल
करते-करते उसे पक्षा देना । मया कदरों
में द्वेष-मचार कर उन्हें गगनर मंड-
निहा देना—से०)

14. हनुमान स्वयं गए । प्रद्युम्न ने उनके
मिह बना दिया (प्रद्युम्न स्वयं मिह म-
धारण कर बैठ गया जिसे देव हनुमान के
मेवक डर गये—से०) ।

15. रज्जिनी ने इन्द्रा के रूप में पुत्र ले
पहचाना (पुत्र प्रद्युम्न स्वयं म-
धारण कर बैठ गया जिसे देव हनुमान के
मेवक डर गये—से०) ।

रुक्मिणी के समक्ष प्रकट हो गया—ले०) ।
उसकी वधू से परिचय ।

तु० लवकुश राम-लक्ष्मण 16 प्रद्युम्न और कृष्ण की सेना में युद्ध,
अर्जुन और उसके पुत्र का कृष्ण सेना की पराजय ।
युद्ध । सोहराव और
रुक्म का युद्ध ।

17 रुक्मिणी ने क्रुद्ध होकर सत्यभामा के केश मुड़वाकर
उससे पैर मलवाए । सत्यभामा का मनोमालिन्य ।
(रुक्मिणी केश मुड़वाने की इच्छा मात्र प्रकट करती
है किंतु अंत में समझाने पर इस विचार का त्याग
देती है, अथवा प्रद्युम्न मायामयी रुक्मिणी भेज कर
अपनी माता के गौरव की रक्षा करता है, यही
प्रचलित कथा-रूप है—लेखक) ।

18 कृष्ण ने हार सत्यभामा को पहनाया, पर, सत्यभामा
के उम गर्भ को प्रद्युम्न ने जाम्बवती के उदर में स्था-
नांतरित कर दिया (प्रद्युम्न काम-मुद्रिका पहनाकर
जाम्बवती को सत्यभामा का रूप प्रदान करता है
जिससे वह कंटभ को धारण कर गर्भवती होती
है—ले०) ।

19 प्रद्युम्न ने दोनों कुमारों (साम्ब और भानु) को डोमो
का रूप धर कर कुण्डनपुर भेजा (प्रद्युम्न और साम्ब
दोनों कुंडनपुर गये—यही प्रचलित रूप है—ले०) ।

21. कृष्ण आदि की मृत्यु के समाचार पर प्रद्युम्न ने तपस्या
की और निर्वाण को प्राप्त किया (कृष्ण-मृत्यु से पूर्व
ही प्रद्युम्न दीक्षा ग्रहण कर लेता है । कृष्ण उसे मना
करते हैं किन्तु दृढ़ निश्चय देख दुःखी होते हैं—यही
प्रचलित रूप है—ले०) ।

उक्त संशोधनों के अतिरिक्त प्रद्युम्न-चरित की कथानक-रूढ़ियों के सम्बन्ध में
हमें यह भी कहना है कि प्रायः सभी रूढ़ियाँ तुलनीय हैं क्योंकि नामरूपात्मक
गौण अन्तरो सहित उन सभी की आवृत्तियाँ मध्य-युगीन कथा-काव्यों में प्रचुरता से
पायी जाती हैं । इस तुलनात्मक अध्ययन के लिए पृथक प्रयास की आवश्यकता है ।
यहाँ तो उपर्युक्त रूढ़ियों के अतिरिक्त, प्रद्युम्न-चरित की कुछ अवशिष्ट प्रमुख कथानक
रूढ़ियों की सूची मात्र प्रस्तुत की जा रही है—

21. वैर-शोध-हेतु विकल्प-चिन्तन ।
22. वज्रमुद्रिका को अगूठे तले पीस कर चूर्ण कर देना तथा सप्तताल भेदन द्वारा शौर्य प्रदर्शन से कन्या (रुक्मिणी) को आश्वत करना ।

तुलनीय . महाभारत युद्ध में सहायता की प्रार्थना ले जाना दुर्योधन एवं अर्जुन का क्रमशः कृष्ण के सिराहने और पैताने बैठाना और वरीयता का विवाह आदि ।

23. चरण-शीर्ष प्रकरण—अर्थात् चरणों में बैठ कर सूचना देने में रुक्मिणी के दूतों पर प्रसन्न हो प्रद्युम्न को ज्येष्ठ पुत्र घोषित करना जबकि सत्यभामा के दूतों द्वारा पहले आने पर भी कृष्ण के सिराहने खड़े ही जाने से इस सौभाग्य से वंचित रह जाना ।
24. कृष्ण-रुक्मिणी का वन में लता-मंडप में ही अमर शुक्र आदि के साक्ष्य में विवाह ।
25. बालक प्रद्युम्न के श्वास लेने से शिला का कपन ।
26. कान के स्वरूपपट्ट से यौवराज्य प्रदान ।
27. शत्रु (सिंहरथ)-पराजय के लिए प्रद्युम्न का चुनौती रूप में पान का बीड़ा उठाना ।
28. विमान-रचना के अवसर पर प्रद्युम्न द्वारा वृद्ध नारद से परिहास ।
29. मायावी मच्छर आदि प्रकट कर भानु-पक्ष को क्षुब्ध करना ।
30. प्रद्युम्न द्वारा कमण्डलु में वापी-जल शोषण और फिर कमण्डलु को उलट कर नगर में जल-प्लावन ।
31. बाजार की वस्तुओं का स्वरूप विपर्यय-तेल को घी, घी को तेल इत्यादि कर देना ।
32. सत्यभामा की कुरूप दासी को रूप प्रदान ।
33. प्रद्युम्न का मायावी भेष रचना । भेष का वसुदेव से टक्कर मारना ।
34. प्रद्युम्न का माता रुक्मिणी के अनुरोध पर बाल रूप धारण कर बाल-लीलाएँ प्रदर्शित करना ।
35. प्रद्युम्न द्वारा मायामय रुक्मिणी की रचना ।

- 36 साम्ब और सुभानु में कुक्कुट-युद्ध, गध-परीक्षा, दूत-क्रीडा आदि प्रतिस्पर्द्धाओं में प्रद्युम्न द्वारा साम्ब की सहायता से सुभानु-पराजय ।
- 37 कृष्ण का प्रसन्न होकर साम्ब को एक माह का राज्य प्रदान करना किन्तु पुत्र के दुष्कृत्यों के कारण उसे राज्य से निर्वासित करना ।
38. प्रद्युम्न का साम्ब को कन्या-रूप प्रदान कर सत्यभामा तथा भानु को छलना ।
39. कथा के विभिन्न पात्रों का जन्म धारण करना ।
40. नदिवधन मुनि द्वारा शास्त्रार्थ में ब्राह्मण-पुत्रों को पराजित करना ।
41. पराजित द्विजपुत्रों द्वारा मुनि के वध की चेष्टा ।
42. यक्ष द्वारा द्विजपुत्रों को कील देना ।
- 43 ब्राह्मण-दम्पति की प्रार्थना पर मुनि-कृपा से क्षेत्रपाल द्वारा कीलित द्विजपुत्रों का उद्धार ।
44. प्रद्युम्न के समक्ष नाग का यक्ष रूप में बदल जाना ।
- 45 सैन्य-प्रयाण के समय शकुन या अपशकुन होना ।
- 46 पूर्वजन्म की स्मृति आते ही राजकुमारी का वीच स्वयवर से उठ कर दीक्षा ग्रहण कर लेना ।
- 47 विलीयमान मेघखण्ड या कमलकोष्ठवद्ध भ्रमर को देख कर राजा द्वारा राज्य और भोग से वैराग्य लेना ।
- 48 इन्द्र की आज्ञा पर कुवेर द्वारा समवसरण की रचना करना ।

इत्यादि पचीसों कथानक-रुद्धियों की वृद्धि और की जा सकती है । ध्यान रहे कि इनमें भवान्तरो तथा प्रद्युम्न के साहसिक अभियानों से सम्बन्धित फुटकर रुद्धियों का उल्लेख नहीं है । ऐसा होने से यह सख्या सौ से भी ऊपर चली जाएगी । यदि यह कहा जाए कि प्रद्युम्न-चरित का (वल्कि अन्याय चरित-काव्यों का भी) सारा ढांचा ही कथानक-रुद्धियों के ताने-बाने से बुना गया है तो भी अत्युक्ति नहीं होगी ।

प्रद्युम्न-चरित की अनेक कथानक-रुद्धियाँ विश्व के लोक-वार्ता साहित्य में पायी जाती हैं और उनका प्रसार देश-देशान्तरो में मिलता है । अमेरिका की इण्डियाना यूनिवर्सिटी

- 29 विश्व-लोकवार्ता की कथानक-रुद्धियों से साम्य के विश्वविश्रुत लोकतत्त्ववेत्ता स्टिथ टाम्पसन की प्रसिद्ध कृति 'मोटिफ इण्डेक्स ऑफ फोक लिटेरेचर' के आधार पर, जिसे कथा-अभिप्रायों का विश्वकोष कहा जाता है, प्रद्युम्न-चरित में पायी जाने वाली

उन कथानक-रूढ़ियों का सक्षिप्त निदर्शन नीचे प्रस्तुत किया जाता है, जिनसे साम्प्रदयिक रूप से रखने वाली रूढ़ियाँ विश्व के लोक-साहित्य में पायी जाती हैं—

- 1 प्रद्युम्न-चरित में, कई पर्वत, गुहा या वापी के अधिवासी देवों का उल्लेख है बौद्ध जातक कथाओं तथा चीन और कोरिया की कथाओं में भी इसी प्रकार के वन-वापी-गुहा-पर्वतवासी देवों तथा नायक से उनकी मैत्री और युद्ध का उल्लेख पाया जाता है।¹⁵³ यहूदियों की लोककथाओं में भी पर्वत के अधिष्ठाता देवताओं का उल्लेख मिलता है।¹⁵⁴ हवाई द्वीप की लोककथा में भी विशेष वन के अधिष्ठाता देवों का उल्लेख है।¹⁵⁵
2. विजयाद्वं पर्वतवासी नागराज युद्ध में पराजित होने पर प्रद्युम्न के समक्ष यक्ष का रूप धारण कर खड़ा हो जाता है। दैवी या आसुरी शक्तियों द्वारा इस प्रकार रूप-परिवर्तन के दृष्टान्त चीनी लोककथाओं में उपलब्ध है।¹⁵⁶
- 3 प्रद्युम्न बंधन में डाले गये वसंत विद्याधर को मुक्त करता है। विद्याधर वसंत प्रसन्न होकर उसे अपनी कन्या प्रदान कर देता है। इसी प्रकार प्राण-रक्षा के कारण कृतज्ञ नागों, देवों, यक्षों आदि से उसे अनेक विद्याओं तथा दुर्लभ मंत्रों की प्राप्ति होती है। आयरिश तथा अन्य भारतीय लोक-कथाओं में सरोवर आदि जलाशयों के रक्षक देवों का¹⁵⁷, ऐसे देवों या दैत्यों द्वारा धरोहर या खजाने की रक्षा करने का¹⁵⁸ तथा कृतज्ञतावश कथा-नायक की महायता करने का¹⁵⁹ उल्लेख पाया जाता है।
- 4 प्रद्युम्न को अपने साहसपूर्ण अभियानों में अनेक मानवोत्तर दैवी-आसुरी या प्राणविक प्राणियों (यक्ष, विद्याधर, वानर, नाग, हाथी, बराह, राक्षस, दैत्य आदि) से युद्ध करना पड़ता है। कथा नायकों द्वारा ऐसे दैवी-आसुरी पात्रों से युद्ध और विजय-पराक्रम के सदृशों से विश्व-लोक-कथा-साहित्य पटा पड़ा है।¹⁶⁰
- 5 प्रद्युम्न द्वारा निमित्त मायावी वानर और अश्व सत्यभामा का उपवन उजाड़ देते हैं। विश्व-लोक-वार्ता में ऐसे सर्वभक्षी और विनाशी पशु-प्राणियों के प्रचुर उल्लेख हैं।¹⁶¹
- 6 प्रद्युम्न काममुद्रिका देव जाम्बवती को सत्यभामा का रूप प्रदान करता है। स्वयं भीलवेप, वृद्ध-व्यापारी-वेप, क्षुल्लक-वेप या बालक रूप धारण करता है। कभी साम्ब को सुन्दर कन्या का रूप प्रदान करता है। मनुष्य के अन्य मनुष्य में रूपान्तर का अभिप्राय लोक-वार्ता साहित्य में एक व्यापक तथ्य है।¹⁶²
- 7 प्रद्युम्न रुक्मिणी के द्वार पर सिंह रूप धारण कर हलधर के सेवकों को भय से आतंकित कर देता है। मानव से पशु¹⁶³ तथा पशु से मानवरूप धारण करने की अनेक घटनाएँ लोक-कथाओं में पायी जाती हैं।

- 8 कृष्ण-रुक्मिणी तथा प्रद्युम्न-वैदर्भी जैसे छल-कपट पूर्ण अपहरणों तथा विवाहों की घटनाओं से लोक-कथा-साहित्य अच्छी तरह परिचित है ।¹⁶⁴
- 9 नारद कृष्ण से रुक्मिणी के विवाह की भविष्यवाणी पहले ही रुक्मिणी की बुद्धि के समक्ष कर देते हैं । बुद्धि भी अतिमुक्तक मुनि द्वारा ऐसी ही भविष्यवाणी की सूचना देती है । ऐसी भविष्यवाणियों के अनेक सदर्म लोक-कथाओं में पाये जाते हैं ।¹⁶⁵
- 10 द्वैपायन मुनि के शापवश द्वारका-विनाश होता है । ऐसे ही अभिशापों की अनेक कथाएँ लोक-साहित्य में प्राप्य हैं । सत का अपमान करने पर किसी नगर या राज्य का अथवा जाति का विनाश आयरलैण्ड की लोक-कथाओं में भी आया है ।¹⁶⁶
- 11 साम्ब-सुभानु द्यूत-क्रीडा में प्रद्युम्न साम्ब का सहायक है । ऐसी ही द्यूत-क्रीडाओं की प्रतिस्पर्धा के उल्लेख लोक-कथाओं में अनेक मिलते हैं ।¹⁶⁷
- 12 प्रद्युम्न छलपूर्वक अपनी माता से प्रज्ञप्ति आदि तीन विद्याएँ प्राप्त करता है । छलपूर्वक रहस्य ज्ञात करने के सदर्म लोक-कथाओं में प्रायः आये हैं ।¹⁶⁸
13. सत्यभामा अपने रूप पर गर्व करती है । इसीलिए उसे पद-पद पर नीचा देखना पड़ता है । 'धमडी का सिर नीचा' यह लोकोक्ति लोक-कथाओं में पद-पद पर चरितार्थ होती है ।¹⁶⁹
14. प्रद्युम्न-कथा के वैष्णव रूप में मछली का पेट फाड़ने पर उससे बालक प्रद्युम्न निकलता है । मत्स्योदर से बालक के जन्म लेने या प्रकट होने की अनेक कथाएँ लोक-प्रचलित हैं ।¹⁷⁰
15. ब्राह्मणपुत्र अग्निभूति तथा वायुभूति शास्त्रार्थ में सात्यक मुनि से पराजय के दुःख से मुनि का वध करने की तत्पर होने पर यक्ष द्वारा कील दिये जाते हैं । अन्यत्र भी लोक-कथाओं में पात्र मुनि या सत के शापवश कीलित दिखाये गये हैं ।¹⁷¹
- 16 क्षुल्लकवेणी प्रद्युम्न को देखकर रुक्मिणी के स्तनों से दूध भरने लगता है जिससे वह पुत्र के आगमन को पहचान लेती है । स्तन-निर्भरण के प्रतीक से पुत्र की पहचान लोक-कथाओं का परिचित अभिप्राय है ।¹⁷²
- 17 प्रद्युम्न-रुक्मिणी के केश लेने के लिए आयी हुई स्त्रियों के नाक-कान काट कर उन्हें उपहास का पात्र बनाता है । विप्रवेणी प्रद्युम्न द्वारा सत्यभामा को मोदर्य प्रदान करने का प्रलोभन देकर उसे कुरूप कर उसकी जग-हसाई करने का उल्लेख भी कई प्रद्युम्न-चरित काव्यों में है । रूप-विकृति द्वारा हास्य अथवा उपहास की सृष्टि लोक-कथाओं की प्रिय रूढि है ।¹⁷³

प्रद्युम्न-कथा में पायी जाने वाली इन सार्वदेशीय कथानक-रूढ़ियों में से कुछ का संक्षेप तो आदिम लोक-मानस से है। उदाहरण के लिए 30 'अनाथ बालक' या 'बालदेव' प्रद्युम्न का छठे दिन सूतिकाग्रह से हरण मृत्यु के उदर से भी जीवित निकल कर आना (वैष्णव-परम्परा) अथवा शिलातले दबा दिये जाने पर भी जीवित रह जाना (जैन-परम्परा) यह विश्वप्रसिद्ध 'अनाथ बालक' या 'बाल-देव' के कथा-अभिप्राय का ही रूप है। ईश्वर या देवता की बालरूप में अवतारणा नभी प्राचीन संस्कृतियों के साहित्य में मिलती है। भारत में कृष्ण जब भक्ति और काव्य के अलम्बन बने तो उन्हें तीन कथा-रूपों में डाला गया।¹⁷⁴—

(1) बाल-कथा : बालकृष्ण (2) काम-कथा : गोपीकृष्ण (3) वीर-कथा : भगवानकृष्ण

प्रद्युम्न के जीवन को भी वैष्णव पुराणों ने इन्हीं तीनों रूपों में डाला गया है जब कि जैन-पुराण में प्रद्युम्न का काम-कथा वाला रूप उपेक्षित ही हो गया है जिस पर जैन धर्म की देशना का प्रभाव स्पष्ट है। इसी प्रकार वीर-कथा में प्रद्युम्न का रूप वैष्णव-परम्परा में चतुर्व्यूह के अन्तर्गत व्यूह-अवतार की स्थिति तक पहुँच कर देवत्व की ही नहीं भगवत् रूप को छू गया है जब कि जैन-परम्परा ने वह 'चरम शरीरी' (उत्ती जन्म में मोक्ष पाने वाले) और निर्वाणप्राप्त की स्थिति तक पहुँचा है। इस पर भी जैन धर्म की ईश्वर सम्बन्धी कल्पना का ही प्रभाव है। व्यक्ति के रूप में ईश्वर का अवतार जैन धर्म को स्वीकार्य नहीं है। फिर भी, प्रद्युम्न के 'अनाथ किन्तु मद्भुत दैवीशक्ति सम्पन्न बालक रूप' की अभिव्यक्ति दोनों ही परम्पराओं में रही है। प्रश्न उपस्थित होता है कि ईश्वरत्व (या देवत्व) से सम्पन्न दैवी पुराणों के बाल-रूप की यह कल्पना इतनी रुचिकर और लोकप्रिय क्यों है और इनकी उद्भावना का रहस्य क्या है ? बालदेव के सभी विवरणों में कुछ सामान्य विशेषताएँ मिलनी हैं— यथा—बालक असहाय अथवा परित्यक्त अवस्था में मिलता है।

ग्रीक धर्मगाथा (माइथालोजी) में 'इडीपस' (Oedipus) की कथा भी बाल्य-काल में पर्वत पर अनाश्रित छोड़े जाने की कथा है। प्रद्युम्न-कथा-चक्र में इनका अद्भुत साम्य है। पर्वत पर बालक का अनाथ रूप से छोड़ा जाना, दूगरे देश के नरेश-दम्पति द्वारा पालन-पोषण तथा बालक द्वारा अद्भुत कृत्य सम्पन्न कर अपने राज्य को लौटना—ये सभी सूत्र समान हैं। अन्तर यही है कि इडीपस के हाथों अपने पिता की पराजय ही नहीं होती, वध भी होता है तथा काम-प्रस्ताव को प्रन्वीनाग करने के स्थान पर मातृ-समागम भी होता है।¹⁷⁵ पितृ पराजय के स्थान पर पितृ-वध और मातृ-कामासक्ति के प्रतिकार के स्थान पर मातृ-समागम की दृष्टि से जोड़ कर शेष सभी सूत्र समान हैं। मर्यादाबद्धता और अतिवादिता का यह अन्तर्-भूमि

और उनकी सस्कृतियों का अन्तर है। ग्रीक-साहित्य में ही, 'अपोलो' और 'हर्मीज' को भी वान्-रूप दिया गया है।

मिश्रदेश की पुराण-कथा में 'होरस' की भी ऐसी ही अवस्था है। होरस का पिता 'आमिरिस' अपने भाई सेन द्वारा एक कफन (मन्दूक) में जिंदा बंद कर समुद्र में बहा दिया जाता है। सेत राजा बन जाता है और ओसिरिस की स्त्री 'आइसिस' मारी-मारी फिरती है। उसी अवस्था में होरस का जन्म होता है। सेत द्वारा माता और पुत्र बंदी बना दिये जाते हैं। 'थोथ' से सूचना पाकर माता-पुत्र दोनों बंदीगृह से निकल कर भाग जाते हैं और डम अवस्था में होरस का पालन-पोषण एक सर्पिणी देवी 'उआजीत' (Uazit) करती है।

यूनान में जिअम का पिता क्रोनस नो म्वय पुत्र का शत्रु है क्योंकि भविष्यवक्ता ने बताया है कि उसका पुत्र ही उसे मारेगा। अतः जीअम का जन्म और लालन-पालन गुप्त रूप से एक गुफा में डिकटीअन देवियों और क्यूरेटी ने किया।

डायोनीसियस को गर्भ-काल के छह महीने की आयु में माता सेमेल की मृत्यु पर भ्रम से उठाया जा कर पिता की जाघ में तीन माह रहना पड़ा है और कई देव-देवियों द्वारा उसका पालन हुआ है।

अपोलो की मा लीटा को भी एक गुप्त स्थान पर अपोलो को जन्म देना पड़ा है और पुत्र के साथ मारे मारे फिरना पड़ा है।

भारत में तो बालदेव के वर्णन वैदिक काल से ही मिल जाते हैं। इन्द्र को पैदा होते ही मा ने पृथक् होना पड़ा है। इन्द्र की मा वृत्र अथवा दानवों की बदिनी है। वह वहा से छिप कर किसी चमत्कार से इन्द्र को जन्म देने बाहर आती है।

कुमार (कानिकेय) जो मूलतः बालदेव ही है, उनकी स्थिति भी कुछ विचित्र है। उनमें मूल रूप में पिता-माता-हीनता का तत्त्व विद्यमान है। उन्हें क्रमशः अग्नि, अगिरा, गंगाजी और सरपत ने गर्भ-रूप में धारण किया। जब मा ही नहीं तो पिता कहाँ? यदि पितृत्व स्वीकार किया भी जाय तो मातृहीन तो मानना ही पड़ेगा। षडमातृकाओं ने उनका पालन किया।

गणेश की स्थिति कुमार से विपरीत है। कुमार के माता नहीं थी, गणेश के पिता नहीं हैं। वन में एकांत गुहा में वह त्यक्त माता के साथ रहता है।

जैन वृत्तान्तों में हनुमान-जन्म भी मा की असहाय्य-अवस्था में हुआ है। उनकी मा अजनी को सात-ससुर ने चरित्र-दोष से निकाल दिया। ऐसी असहाय्य-अवस्था में ही हनुमानजी का जन्म हुआ।

माधवानलकामकदला के एक संस्करण में राजपुरोहित को शिवरेतस के सरपत आधान से उत्पन्न माधव नदी के किनारे प्राप्त हुआ।

प्रह्लाद का पिता ही उसका शत्रु है। उसे पहाड़ से नदी में गिराया गया, आग में जलाया गया, अनेक प्राणघातक सकटों से भी वह बच गया।

उदयनकथा में मृगावती को गरुड उड़ा ले गया। साधुओं के आश्रम में पालन हुआ।

शकु तला को अम्बर उड़ा ले गयी। पति से वियुक्तावस्था में ही भरत का जन्म हुआ।

राजा नल के जन्म के समय उसकी मा भ्राता को राजा प्रथम ने महल से निकाल कर चाडालो को सौंप दिया। हीस के लता गुल्म में ही नल का जन्म हुआ।

फिनलैण्ड की पुरानी 'कुल्लेवों' नामक वीर की गाथा में इस वीर के पिता के समस्त वंश को भाई द्वारा नष्ट कर दिया गया है। केवल वीर की माता बच रहती है। कुल्लेवों तीसरे ही दिन पालने से उतर पड़ता है और केवल तीन माह की आयु में ही पिता का वर चुकाने की सोचता है। उसे पहले एक बोतल में बद कर लहरा में फेंक दिया जाता है। दो रातों बीतने पर वह बोतल से बाहर निकल लहरी पर बैठा ताम्रदण्ड लिए मछली का शिकार करता दीख पड़ता है। प्रह्लाद की भांति उसे भी आग में से गुजरना पड़ता है।¹⁷⁶

धर्मगाथा तथा लोक-कथा के बालवीर की कल्पना में अद्भुत साम्य क्यों है ?

धर्मगाथा के 'बालदेव' तथा लोक-कथा के 'बालवीर' के सम्बन्ध में गम्भीर विचार करते हुए सी० केरेन्की ने जो लिखा है वह संक्षेप में यों है—

'धर्मगाथा में बालक ने भी स्थान पाया है। धर्मगाथा में वह दैवी अवतार है। जीवन की सम्पन्नता और अर्थ इस चमत्कारी बालक में प्रौढ़ दाढ़ी वाले देवताओं से कम नहीं, उल्टे यह अधिक सम्पन्न और मर्मस्पर्शी है। बालदेव के आने पर वह चाहें होमर के हर्म विषयक गीत हो, जिथस या डायोनीसियस की धर्मगाथा हो, या बजिल का फोर्थ एक्लोग हो, हमें लगता है कि हम उस धर्मगाथात्मक वातावरण से घिरे हुए हैं, जिसे आधुनिक मनुष्य 'परीकहानी' जैसा कहते हैं।'

वस्तुतः प्रश्न यह है कि पृथक्-पृथक् देशों और मस्कृतियों में बालदेव का धर्मगाथा रूप मूल में एक-सा ही क्यों है ?

बालदेवों के प्राचीन धर्मगाथिक मूत्र (mythologems) परी-कथा के वैलक्षण्य से परिवेष्टित हैं और वैलक्षण्य को प्रेरित करते हैं। बाल देव सामान्यतः परित्यक्त पाया जाता है। असाधारण सकटों का उस पर आक्रमण होता है। .. यूरोपियन तथा एशियाई लोकवार्ता में अनाथ बालक के दोनों प्रकार के उदाहरण

मिल जाते हैं जिनमे या तो बालक माता-पिता रहित, अकेला, सकटापन्न है या जिसमे वह मा या घाय के साथ है। क्या यह अनाथ बालक जो हमे परी-कथा (लोक-वार्ता) मे मिलता है, बालदेव का पूर्वज नहीं ? और क्या उसी क्षेत्र से धर्मगाथा मे नहीं लिया गया है ?

लेखक देवकथाओ और लोक-कथाओ मे सर्वत्र असहाय अनाथ बालक को देख कर और शीघ्र ही उसी बालक में देवत्व या दानवत्व के दर्शन कर इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि असहायवस्था के लोक-चित्रो मे देवत्व-आरोप नहीं, यह देवत्व का ही कोई तत्त्व होना चाहिए। असहायवस्था = सबसे विलगता = निर्जनता = एकातता मान कर वह ऐसे एक बालक को ढूँढता है जो बालक है, निर्जन मे एकात मे है, और जिसमे देवत्व की विलक्षणता है। तब उसके सामने प्रलयकालीन पत्रशायित बालक-रूप नारायण का चित्र उभर आता है। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि धर्मगाथाओ और लोककथाओ के ये बाल-वर्णन सृष्टि के आदि सर्जन के समय के दृश्य के अवचेतन के द्वारा पुनः स्मरण या पुनरावलोकन है। महान मनोविज्ञान-वेत्ता जुग की दृष्टि मे यह 'बाल अभिप्राय' सामूहिक मनोमूल के चेतना-पूर्वी बाल-पक्ष को प्रस्तुत करता है। बालक का धर्मगाथात्मक भाव किसी पूर्वगामी यथार्थ बालक की प्रतिकृति नहीं, किन्तु एक प्रतीक मात्र है। अर्धनारीश्वर की कल्पना मे, कुछ देवताओ मे बाल-रूप मे ही अनन्त जीवन फूट पडने की कल्पना मे तथा यूनानी संस्कृति मे अप्सरारूप बालक की आदर्श सौन्दर्य के प्रतीकत्व की कल्पना मे—सर्वत्र केरेन्थी द्वारा निर्दिष्ट 'आदिमूलक सत्ता की द्वितीयवर्ती हेमोफ्रोडिटिक विशेषता' ही प्रतिफलित दीख पडती है। जुग के कथनानुसार दैवीतत्व अनाथ मानवीय बालक मे जोडा नहीं गया है बल्कि अनाथ अद्भुत बालक दैवीतत्व का ही व्यक्त एक अन्य रूप है। हिन्दूओ की आदि-सृष्टि मूलक बाल-कल्पना से उन्होंने इसकी और भी पुष्टि की है। मार्कण्डेय ने समुद्र मे तैरते हुए बाल-रूप नारायण को देखा और उनके उदर मे प्रवेश करने पर उन्हें त्रैलोक्य देखने को मिला। जुग ने इसी की पुष्टि मे भारतीय दर्शन की उस अनुभूति का उल्लेख किया है जिसे 'अणोरणीयान् महतो महीयान्' जैसी शब्दावली मे प्रकट किया गया है। बालकउच्छिन्न, परित्यक्त, दीन, असहाय, अणु से भी अणु, क्षुद्र से भी क्षुद्र, फिर भी, अद्भुत पराक्रमकारी, मायावी कृत्यो का कर्ता महतोमहीयान्। किन्तु डा० सत्येन्द्र का आग्रह है कि इस समस्त (धर्मगाथिक) भाव-रूप के मूर्ताश को ग्रहण किया जाय तो यह 'विशुद्ध आदिमानवीय प्रथम भावोपलब्धि के सिवाय और कुछ भी नहीं है। समस्त दैवितत्व ही लोकमानस की अनुभूति है और लोकमानस के प्रथम दृश्य-ग्रहण और भावोद्रेक का ही परिणाम है। इसे लोकमानस के मनोविज्ञान से ही समझा जा सकता है, केवल मनोविश्लेषण से नहीं।'¹⁷⁷ सचाई तो यह है कि धर्मगाथा, सृष्टिप्रक्रियागत पार्थिव ऐतिह्य तथा लोकमानसविज्ञान तीनों दृष्टिकोणो के त्रिपार्श्व (प्रिजम) अध्ययन से ही ऐसे 'कथा-अभिप्रायो' का वास्तविक अर्थ सम्यक्तया आलोकित हो सकता है।

ध्यान से देखा जाए तो धर्मगाथाओं के मूल में भी लोक-मानस ही है क्योंकि माहित्विक मेधा लोक-क्षेत्र से ही कहानियां लेती है। यही कारण है कि लोकवार्ता, लोकनृत्त अथवा लोकाभिव्यक्ति की भूमि पर ही

32. महाभारत तथा पुराणों में प्रद्युम्न-कथा-रूढ़ियों का मूल समस्त पुराण-साहित्य, तथा रामायण महाभारत जैसे महान् जातीय (राष्ट्रीय) काव्यों का ढांचा खड़ा है। अतः

महाभारत तथा पुराणों में भी इन कथानक-रूढ़ियों का मूल पाया जाना स्वाभाविक ही है। प्रद्युम्न-कथा के विषय में यह और भी सत्य है क्योंकि उसके कथा-रूप का आदान ही मुख्यतः महाभारत तथा पुराण-साहित्य से हुआ है। महाभारत स्वयं कहता है कि जैसे भोजन के बिना शरीर धारण करना सम्भव नहीं वैसे ही इस इतिहास का आश्रय लिए बिना कोई कथा लिखना सम्भव नहीं।

महाभारत में हमें मायामयरथ-निर्माण, मायामयी कन्याओं का निर्माण तथा माया से कन्याओं का अपहरण, मायामयी गुफा से प्रद्युम्न के युद्ध-शौर्य-प्रसंगों का सम्बन्ध, अलौकिक विद्याओं की प्राप्ति (तामसी विद्या की प्राप्ति चित्रलेखा को नारद से होती है जो सबको मोह में डालने वाली है) प्रद्युम्न-यक्ष वैर,¹⁷⁸ द्यूत-विद्या की प्रतिस्पर्धा का प्रचलन, अश्व-संचालन द्वारा व्यक्ति के कौशल की परीक्षा, दिव्यास्त्रों की प्राप्ति, यक्षों और राक्षसों से मानव वीरों का युद्ध, यक्ष-मानव वार्तालाप, दैत्यों और दानवों द्वारा मायारूप धर मायावी अस्त्रशस्त्रों से युद्ध¹⁷⁹ इत्यादि कथानक-रूढ़ियां मिलती हैं, जिनका रूप प्रद्युम्न-कथा में भी है। किसी जीव के नाना यानियों में जन्म धारण कर पापपुण्य का कुफल-सुफल भोगने की कथानकरूढ़ि भी महाभारत में अनेक स्थलों पर प्रयुक्त हुई है उदाहरणार्थ एक कीट का व्यासजी के दर्शन कर क्षत्रिय और ब्राह्मण योनि धारण कर ब्रह्मत्व प्राप्ति¹⁸⁰ महाभारत में वर्णित है। 'अदभुत' नामक अग्नि की उत्पत्ति सम्बन्धी कथानक से प्रद्युम्न-कथा के अनेक सूत्रों की सगति सिद्ध होती है।¹⁸¹ विलुप्त या वियुक्त पुत्र की दीर्घकाल पश्चात् आकस्मिक प्राप्ति के भी अनेक सदर्भ हैं। एक ऐसा ही उल्लेख वीरद्युम्न नामक राजा के अपने एकमात्र विलुप्त पुत्र भूरिद्युम्न की खोज में महर्षि तनु की शरण में जाने तथा महर्षि द्वारा अपने तप के प्रभाव से तुरन्त पुत्र को वहाँ प्रकट कर देने का है।¹⁸² सपत्नियों में परस्पर ईर्ष्याभाव होने की कथानकरूढ़ि के पारिजान-हरण प्रकरण में पाये जाने का उल्लेख पहले किया जा चुका है।

प्राकृत और अपभ्रंश के काव्यों में भी प्रद्युम्न-चरित में प्राप्य कथानक रूढ़ियों के दर्शन होते हैं। कवि 'कोऊहन' कृत महाराष्ट्री

33. प्राकृत-अपभ्रंश काव्यों में प्राकृत के सरस प्रेम-काव्य 'लीलावर्द्ध कहा'
प्रद्युम्न-कथा-रूढ़ियाँ (२० का० ४ वी सदी)¹⁸³ में 'जाप-रूढ़ि' का

प्रयोग हुआ है। एक दिन शारदाश्री (तीन नायिकाओं में से एक नायिका महानुमति की मौमी) गणेश की नृत्यमुद्रा का उपहाम

करती है जिससे गणेश क्रुद्ध होकर उसे पशु होने का शाप देते हैं। वह पशु होकर वन में रहने लगती है। इसी कथा में 'जादुई अंगूठी' का अभिप्राय भी प्रयुक्त हुआ है। प्रद्युम्न-चरित में जादुई अंगूठी (काम-मुद्रिका) रूप-परिवर्तन के कार्य में प्रयुक्त हुई है जबकि 'लीलावई कहा' में केरलनरेश माधवानिल द्वारा नायिका महानुमति को दी गयी जादुई अंगूठी में सर्पों से रक्षा करने का अद्भुत गुण है। प्राकृत भाषा के काव्य 'वसुदेवहिण्डी' में भी अनेक कथानकरूढियाँ समान हैं।

पुष्पदन्त कृत 'सणयकुमारचरित'¹⁸⁷ (२० का० सन् १९६६-६८ ई०) में नायक का माताश्री के सपत्नीद्वेष के कारण राजधानी से निर्गमन, वन-पर्वतो में असहाय भ्रमण, शत्रु के आक्रमण से स्वजन (मामा) की रक्षा, भाइयों के ईर्ष्या-द्वेष, संगीत-नृत्यादि कलाश्री द्वारा नारी-सम्मोहन, भवान्तर वर्णन, अलौकिक विद्याश्री की प्राप्ति, चित्र-दर्शन से नारीरूप पर आसक्ति और विवाहेच्छा, नायक का सौन्दर्य देखकर पुर-नारियों की व्याकुलता, नाग इत्यादि मानवेतर प्राणियों से नायक की मैत्री या युद्ध तथा शौर्य-पराक्रम द्वारा नायक को नाना कन्यारत्नों की प्राप्ति-इत्यादि अनेक सदृश कथा-रूढियाँ मिलती हैं। इसी कवि के 'जसहरचरित' (२० का० लगभग १९७२ ई०)¹⁸⁸ में भवान्तर वर्णन, अवैध काम-सम्बन्ध से अद्भुत वैराग्य (रानी अमृतमती का दरिद्र कुबड़े से प्रेमालाप देख राजा यशोधर वैराग्य लेना चाहते हैं), आकाश-नामिनी आदि अलौकिक विद्याश्री की सिद्धि तथा अतः नायक और परिजनो द्वारा वैराग्य और दीक्षा-ग्रहण इत्यादि रूढियाँ प्रयुक्त हुई हैं। इसी प्रकार, बालक का गर्भावस्था अथवा अल्पायु में हरण तथा इतर व्यक्तियों द्वारा लालन-पालन, पिता-पुत्र युद्ध तथा नायक के रूप को देख पुर-नारियों का काममोहित होना इत्यादि कथानक रूढियाँ मुनि कनकामर कृत 'करकण्डुचरित' (२० का० लगभग १०५० ई०) में भी मिलती हैं। एक दुष्ट हाथी गर्भावस्थायुक्त रानी को भगा ले जाता है जहाँ करकण्डु का जन्म दन्तीपुर के पास शमशान में होता है। दन्तीपुर का शासक बनने पर करकण्डु का अपने पिता चम्पानगरी के नरेश धाडीवाहन से युद्ध होता है।¹⁸⁹

कविवर साधारण सिद्धसेन सूरि रचित 'विलासवई कहा' (२० का० वि० स० ११२३) में, जो प्राकृत ग्रंथ 'समराइच्चाकहा' से प्रेरित होकर लिखी गयी है, सनत्कुमार और विलासवती की प्रेम-कथा वर्णित है जिसमें कथा-नायक सनत्कुमार को समुद्र-प्रवास में नौकामग के कष्ट भेलने पड़ते हैं। अलौकिक विद्याश्री की सिद्धि और विद्याधारियों के संयोग द्वारा उसे अनन्य-रति की प्राप्ति होती है।¹⁹⁰ हरिभद्रकृत 'सणयकुमारचरित' (२० का० वि० स० १२३६) में भी नायक के दैववशात् अज्ञात स्थान में पहुँच कर शौर्य प्रदर्शित करने और साहसिक अभियानों में सफल हो कर विजय प्राप्त करने की कथा-रूढ़ि है, अतः यही है कि प्रद्युम्न-चरित में नायक प्रद्युम्न का हरण पूर्वभव-वैरवशात् एक राक्षस के हाथों होता है जबकि सनत्कुमार को उसका अश्व ही अज्ञात स्थानों में पहुँचा देता है।¹⁹¹ श्रीधर कवि (विक्रम की १२ वी-१३ वी

सदी) कृत 'पासणाहचरित', 'सुकुमालचरित', 'वड्डमाणचरित', 'भविमत्तचरित' का भी परवर्ती कवियों पर कथानक-रुढ़ि की दृष्टि में पर्याप्त प्रभाव है।

विश्वप्रसिद्ध कथानक रुढ़ियों में से एक अन्य रुढ़ि 'प्रेम-निवेदन में असफल नारी का प्रेम-पात्र से प्रतिशोध' भी प्रद्युम्न-चरित की प्रमुख कथानक-रुढ़ि है जो उससे घटना-चक्र में प्रमुख मोड़ प्रस्तुत करती है। ब्लूमफील्ड ने इस रुढ़ि का नाम

34 'जोसेफ एण्ड पोटिफर्सबाइफ' तथा अन्य कथानक-रुढ़ियाँ

'जोसेफ एण्ड पोटिफर्स बाइफ' रखते हुए 'कथासरित्सागर', 'पाश्र्वनाथ-चरित', 'समरादित्यचरित', राल्स्टन द्वारा अनूदित 'टिवेटन टेल्स' तथा अनेक लोक-कथा-संग्रहों में इसकी विद्यमानता सूचित की है।¹⁰² प्रद्युम्न-चरित में कनकमाला की प्रद्युम्न पर आसक्ति, प्रतिशोध के लिए त्रियाचरित्र और पति-पुत्रों को प्रोत्साहित करने की कथा इसी रुढ़ि को व्यंजित करती है। ब्लूमफील्ड द्वारा विवेचित अन्य रुढ़ियों में प्रस्तर मूर्तियों का जीवित हो जाना (कीलित द्विजपुत्रो-अग्निभूति, वायुभूति को मुनिरूपा से क्षेत्रपाल द्वारा पुनरुज्जीवित कर देना) यज्ञ, तप, फल आदि प्रतीक से सत्तानोत्पत्ति (कैटभ के जीव द्वारा प्रदत्त हार को धारण करने से जाम्बवती के साम्ब-जन्म होता है), शुभ अथवा अशुभ शकुन (युद्ध में सैन्य प्रयाण के समय कालसबर और कृष्ण को अशुभ शकुन होते हैं), एक जन्म के बैरी (मधु-हेमरथ) का अन्य जन्मों में भी बैरी (प्रद्युम्न-धूमकेतु) होना, नायक द्वारा छल से जादुई वस्तु प्राप्त करना (प्रद्युम्न द्वारा छल से विद्या-प्राप्ति), कृतज्ञ जन्तु (वमन विद्याधर) द्वारा नायक (प्रद्युम्न) को विलक्षण, वस्तु बरदान या विद्या (कन्यागन्त श्री) भेंट में देना इत्यादि रुढ़ियाँ प्रद्युम्न-चरित-काव्यों में पायी जाती हैं। कथा-सरित्सागर में कपूरिका शिव द्वारा प्रदत्त पूर्वजन्म की स्मरणशक्ति के आधार पर पति की निष्ठुरता का स्मरण कर विवाह से इन्कार कर देती है।¹⁰³ टानी द्वारा अनूदित जैनकथाकोश में देवपाल की रानी लकडी का गढ़र लिये कापातिक को देव का मूर्च्छित हो जाती है क्योंकि पूर्व जन्म में वह उसका पति था। इसी प्रकार हेमचन्द्र द्वारा रचित परिशिष्टपर्वण में एक वन्दर अपनी प्रिया को रानी रूप में देखकर रोने लगता है और रानी को भी पूर्वजन्म की स्मृति हो आती है। सिंहकृत 'पञ्जुष्ण चरित' में स्वयवर के लिए जाती हुई राजकन्या पूर्वजन्म की स्मृति आने पर बीच स्वयवर से उठकर दीक्षा ग्रहण कर लेती है। अज्ञान में अपराध और ऋषिमुनि का शाप-यह कथानकरुढ़ि 'कथासरित्सागर' और कालिदास के 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' में प्रयुक्त हुई है। प्रद्युम्न-चरित में पायी जाने वाली अनेक कथा-रुढ़ियाँ 'पृथ्वीराज रासो' में मिलती हैं, यथा-अज्ञान में अपराध और शाप, यक्ष, नाग आदि द्वारा गटे धन की रक्षा, फल या प्रतीक द्वारा सत्तानोत्पत्ति, अतिप्राकृतजन्म, मृत व्यक्ति या मनुष्य (सेना आदि) का जीवित हो उठना, चित्र-दर्शन और गुण-श्रवणजन्य आगम्य,

मंदिर में पूजा के लिए आयी कन्या का हरण, दैव द्वारा पूर्वनिश्चित विवाह-सम्बन्ध इत्यादि ।¹⁹⁴ मध्ययुगीन काव्य और साहित्य में प्रद्युम्न-चरित्र में पायी जाने वाली अनेक कथानक रूढ़ियों की भरमार है ।

इस विवेचन के उपरान्त कहा जा सकता है कि प्रद्युम्न चरित में जिन कथानक-रूढ़ियों का प्रयोग हुआ है उनमें सभावना या कल्पना पर आधारित, अलौकिक और अप्राकृत शक्तियों से सम्बन्धित, अतिमानवीय-कृत्यों से सम्बन्धित,

35 निष्कर्ष आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक संयोग और भ.ग्य में सम्बन्धित, शरीर वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित तथा सामाजिक रीति-रिवाजों से सम्बन्धित, नात्पर्य यह कि सभी प्रकार की रूढ़ियाँ हैं जिनकी आवृत्ति महाभारत और पुराण युग में प्रारम्भ कर प्राकृत, अपभ्रंश-काल से होती हुई मध्यकाल तक की काव्यसर्जना में दीख पड़ती है तथा जिनमें से अनेक कथानक-रूढ़ियाँ सावर्देशीयता और आदिमानव की चेतना को प्रतिबिम्बित करती हैं ।

(घ) प्रद्युम्न-चरित्र में अद्भुत तत्त्वों की योजना:

प्रद्युम्न-चरित काव्यो में 'अद्भुत' का शास्त्रीय दृष्टि से परिपाक न होने पर भी काव्य में आद्योपान्त 'अद्भुत' तत्त्व की योजना हुई है । यह अद्भुत तत्त्व इस काव्य धारा

का सर्वातिशायी तत्त्व है इसे अन्यत्र

36 अद्भुत तत्त्व की सर्वातिशायिता स्पष्ट किया जा चुका है । प्रद्युम्न साम्ब के जन्म, प्रद्युम्न के अपहरण,

प्रद्युम्न के शौर्य-प्रसंग और क्रीडा-कौतुक सब अद्भुत तत्त्व से ओतप्रोत हैं । नारद के साथ परिहास के समय अद्भुत विमान रचना, भानु का उपहास करने समय मायावी अश्व का निर्माण तथा वृद्ध अश्व-व्यापारी का रूप धारण करना; सत्यभामा-पक्ष के उपहास के लिए स्त्रियों के नाक-कान काट कर फिर उन्हें जोड़ देना, अद्भुत भोजन-विलक्षणता तथा मायावी मच्छर आदि उत्पन्न कर देना इत्यादि व्यापार हास्यरस प्रसंगों में अद्भुत तत्त्व के अभिनिवेश के सूचक हैं । प्रद्युम्न का बालक रूप धारण कर बाल-लीला प्रदर्शित करना वास्तव्य के प्रसंग में अद्भुत तत्त्व की योजना को प्रकट करता है । वन में अकस्मात् रति या यक्ष-कन्या जैसी सुन्दरी की प्राप्ति शृंगारिक प्रसंग में अद्भुत के निरूपण को उगित करती है । मायासैन्य की रचना, मृत सैन्य को पुनरुज्जीवित कर देना, वाष्णास्त्र, पवनास्त्र आदि शस्त्रों का प्रयोग शौर्य प्रसंगों में अद्भुत की स्थिति का सूचक है । मृत लाशों के भक्षण के लिए लोभडियों का पिशाच-प्रेतादि को निमंत्रित करना इत्यादि बीभत्स परिस्थिति में अद्भुत के सहचारीत्व का द्योतक है । इन्द्र की आज्ञा पर कुवेर का प्रद्युम्न मुनि

के लिए अलौकिक समवसरण की रचना करना निवैदपूर्ण या शांति प्रमग मे अदभुत के नियोजन का उदाहरण है। तात्पर्य यह है कि हास्य, चात्मन्थ, शृगार, वीर्यम्, शान्त किसी भी रस से सम्बन्धित परिस्थिति या प्रसंग हो—सर्वत्र अदभुत की ही विद्यमानता है।

प्रद्युम्न-चरित काव्यो मे अदभुत तत्त्व की योजना निम्नलिखित रूपो मे हुई है —

37. अदभुत की योजना अदभुत पात्रो के रूप मे (यथा यक्ष, विद्याधर
के विविध रूप आदि)

(आ) अदभुत पदार्थों के रूप मे (यथा प्रज्जनि
आदि विद्याए, आकाशगामी पादुका,
काममुद्रिका, अग्निशायक वस्त्र इत्यादि)

(इ) अदभुत कार्य-व्यापारो के रूप मे (यथा
प्रद्युम्न द्वारा नाना रूप धारण करना,
बालक प्रद्युम्न के श्वास से शिला का
कापना, स्त्रियो के नाक-कान काट पुन
जोड़ देना, मायासैन्य रचना, मृतसैन्य को
पुन जीवित करना इत्यादि)

(ई) अलकारो की मूलवर्ती अदभुत कल्पना के
रूप मे (यथा युद्ध-वर्णन प्रसंग मे कवधों
का नाचना, योद्धाओ के कवच टूट जाना
इत्यादि)।

अदभुत तत्त्व की सर्वातिशायिता विस्मयजनक नहीं है क्यो कि भदूभति ने जहाँ करुण रस को प्रधान मानकर अन्य रसो को उसका निमित्तमूलक भेद माना था, वही, आचार्य विश्वनाथ ने अपने प्रपितामह नारायण का अनुगमन करते हुए अदभुतरस को ही प्रधान रस मानते हुए अन्य रसो का समावेश उसके अन्तर्गन किया है।¹⁹⁵ चित्तविद्वति रस का सार है और चमत्कार चित्तविद्वति का सर्वोपिक प्रेरक। अलकारो से भी अदभुततत्त्व का मौलिक सम्बन्ध है क्योकि अलकार-विधान के जितने भी प्रेरक और साधक तत्त्व औपम्य, वक्रता या अतिशयता हैं, अदभुत का अभिनिवेश उन सभी मे है। अदभुत तत्त्व के विराट फलक पर स्थित होने के कारण ही अलकारो के काव्यप्राणत्व की सिद्धि करते हुए रस को भी 'रमवत्' अलकार के रूप मे अन्तर्मुक्त किया जा सका। अतः अलकारो के रूप मे अदभुत की विवेचना अनिवार्य है क्योकि अलकारो का सारा ढांचा ही अदभुत तत्त्व पर खड़ा है। अदभुत तत्त्व के

शेष तीनो रूपों का सखिप्न निदर्शन यहाँ प्रस्तुत है—

प्रद्युम्न-चरित काव्यों में जिन अद्भुत पात्रों की अवतारणा है उनमें यक्ष, असुर, नाग इत्यादि प्रमुख हैं। 'यक्ष' जाति की कल्पना वेदोत्तरकालीन प्रतीत होती है।

यद्यपि ऋग्वेद में 'यक्षन्' शब्द

38 अद्भुत पात्र—यक्ष, विद्याधर, गंधर्व, (नपुंसक लिंग में) आया
राक्षस, नाग, असुर, दैत्य, दानव है किन्तु कीथ तथा मैकडोनल
अदि महाशय की सम्मति में उसका
अर्थ 'जादुईशक्ति' है।¹⁹⁸ व्युत्पत्ति

की दृष्टि से यक्ष शब्द का अर्थ जादुईशक्ति का अविच्छादा होता है। अतः यक्ष सम्बन्धी मूल कल्पना विद्याधर से मिलती-जुलती है क्योंकि 'विद्याधर' का अर्थ भी अलौकिक विद्याधरो को जानने वाला है। एक अन्य व्युत्पत्तिगत अर्थ (यक्षयते पूज्यते यक्ष + धन) पूजा तथा धन से भी इनका सम्बन्ध जोड़ता है। (द्रष्टव्य-चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा संपादित संस्कृत शब्दार्थ कोस्तुभ) यक्षों की भांति गुह्यक भी हैं। ये भी कुबेर के अनुचर हैं तथा पर्वतगुहावासी और गढ़े धन के रक्षक के रूप में चित्रित किये गये हैं। प्राचीन पालि-साम्प्रित्य में यक्षों का महत्त्व लोककथाओं में अधिक था किन्तु 'वृहत्कथा' के अध्ययन से प्रतीत होता है कि लोकप्रियता की दृष्टि से यक्षों का स्थान परवर्ती लौकिक-साहित्य में विद्याधरों ने ग्रहण कर लिया। सम्पर्क, साहचर्य और वैवाहिक सम्बन्धों की दृष्टि से अलौकिक शक्तिमान प्राणियों में 'विद्याधर' ही मनुष्य के निकटतम प्रतीत होते हैं। इन्हे हवा में उड़ने और मनचाहे रूप धारण करने आदि की अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त थीं। विमलसूरि द्वारा प्राकृत में रचित 'पञ्चमचरित' में, रामायण में वर्णित राक्षस, वानर, यक्ष आदि जातियों को विद्याधरों के ही विभिन्न वश या जातियाँ कहा गया है। इससे ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में रचित कथा-साहित्य में विद्याधरों का महत्त्व असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो जाता है। यद्यपि सामान्यतया यक्ष इतने मानव-विरोधी नहीं हैं जितने राक्षस तथापि मानव-प्रेमी 'राक्षसों और मानवघाती यक्षों के भी दृष्टान्त उपलब्ध होते हैं। अथर्ववेद में कुबेर के प्रजाजनो को 'पुण्यजन' कहा गया है। इससे मानव की उनके प्रति मैत्री सूचित होती है।¹⁹⁷ प्रारम्भ में 'यक्षों' और 'राक्षसों' का महत्त्व समान था किन्तु कालान्तर में राक्षस सम्बन्धी कल्पनाएँ अधिक प्रमुख होती गईं इसका कारण महाकाव्यों (रामायण तथा महाभारत) का प्रभाव प्रतीत होता है। रामायण में राम के शत्रु के रूप में रावण की कल्पना तथा महाभारत में भीम द्वारा हिडिम्बा राक्षसी से विवाह और धटोकच-जन्म आदि कल्पनाओं के कारण लोक-कल्पना में राक्षस अधिक प्रमुख हो चले।

देवकोटि की विभिन्न जातियों में 'गंधर्व' सबसे प्राचीन प्रतीत होते हैं। ऋग्वेद में 'गंधर्व' शब्द का प्रयोग हुआ है किन्तु वहाँ एक ही गंधर्व का आशय प्रतीत होता है, समूची जाति का नहीं। बाद में वे ऐसी अतिमानवीय जाति के प्राणी के रूप में

वर्णित किये गये जो स्त्रियों के प्रेमी और उनके सम्मोहन और वशीकरण की कला में पारंगत थे। महाभारत में गंधर्वों के राजा अगारपर्ण या चित्ररथ को यक्षाधिपति कुबेर का मित्र कहा गया है। कुबेर के उद्यान का नाम भी चित्ररथ है। वे इन्द्र के स्वर्ग में रहने वाले अलौकिक गायक हैं। उन्हीं से गान्धर्व (गान-विद्या) शब्द का प्रचलन हुआ। स्वर्ग की परियाँ-अप्सरारों ही गंधर्व-पत्नियाँ हैं। वे इन्द्र द्वारा ऋषि-तप-भग के लिए प्रयुक्त की जाती रही हैं। मेनका अप्सरा के मयोग से विश्वामित्र ने शकुन्तला को जन्म दिया और कालिदास की नाट्यकृति 'विक्रमोर्वशीयम्' में विक्रम नृप का उर्वशी नामक अप्सरा से प्रणय प्रसंग वर्णित है। महाभारत के हरिवंश पर्व में लिखा है कि कश्यप से खशा में यक्ष और राक्षस तथा कश्यप से ही अरिष्टा में गंधर्व उत्पन्न हुए। उसी में यह भी लिखा है कि यक्षों ने कच्चे पात्र में अन्तर्धान होने की प्रशय विद्या को दुहा था। इस अन्तर्धान विद्या से हो यक्ष अपनी जीविका चलाते हैं।¹⁹⁸ एक कल्पना यह भी है कि ब्रह्माजी ने नासिका के अग्रभाग से विचित्र वेपथारी सहस्रो गंधर्वों की उत्पत्ति की जो नृत्य, वाद्य, सामगान में निपुण थे।¹⁹⁹ 'विष्णु-पुराण' के अनुसार ब्रह्माजी के शरीर से गान करते हुए उत्पन्न होने के कारण ही वे 'गंधर्व' कहलाये। अन्यत्र उल्लेख है कि ब्रह्मा ने समस्त गंधर्वों के लिए गंधर्वशास्त्र और ब्रह्माण्यो के लिए साम-गान के विधान की रचना की।²⁰⁰ यक्षों का सम्बन्ध भक्षणप्रवणता से भी है। विष्णुपुराण में लिखा है कि ब्रह्माजी ने क्षुधाग्रस्त सृष्टि की रचना की तो कुरूप और दाढ़ी मूँछ वाले उत्पन्न होकर ब्रह्माजी को ही खाने दीडे। जिन्होंने कहा—'ऐसा मत करो, इनकी रक्षा करो' वे राक्षस कहलाये, जिन्होंने कहा, 'खाएंगे', वे भक्षणच्छा वाले 'यक्ष' हुए।²⁰¹ ऐश्वर्यशाली कामदेव का गंधर्व और अप्सराओं के ऊपर अभिवेक कर दिया।²⁰² इस प्रकार कामदेव गंधर्वों-अप्सरारों के स्वामी है और प्रद्युम्न कामदेव के अवतार। इसलिए प्रद्युम्न-चरित्र में यदि गंधर्वों, अप्सराओं और यक्षों की भूमिका है तो स्वाभाविक ही है।

प्रद्युम्न-चरित्र के वैष्णवपुराण रूप में भी गंधर्वों का उल्लेख आया है। हरिवंश-पर्व में प्रद्युम्न के गांधर्व-विद्या, विशेषतः छालिक्यगान में पटु होने के वर्णन का उल्लेख किया जा चुका है। प्रद्युम्न-चरित्र के जैन रूपान्तर में भी प्रद्युम्न गायनविद्या सम्बन्धी कौशल का प्रदर्शन वेदभौ-हरण प्रसंग में करते हैं किन्तु वे ऐसा ठोस या मातंग वेश में ही करते हुए चित्रित किये गये हैं। फिर भी गंधर्व-प्रभु कामदेव के अवतार प्रद्युम्न के चरित्र में गानपटुता का इससे पगेछ प्रभाव तो द्योतित होता ही है। प्रद्युम्न-चरित्र काव्यों में अप्सराओं की विशेष कर्तृत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। केवल नारी रूप के प्रति जिज्ञासा विषयक वर्णन—'इडि में ही रुमिमगी, रति, यक्ष-कन्या वसत-सुना आदि के सौन्दर्य के प्रति विस्मय प्रकट करने हुए कहा गया है— 'की यह आछरि की बणदेड' इत्यादि।

प्रद्युम्न-चरित के जैन सस्करण मे 'यक्ष' की अनेकाकृत अधिक भूमिका है । द्विजपुत्र अग्निभूति-वायुभूति शास्त्रार्थ मे सात्यकि मुनिराज से पराजित हो उन्हे रात्रि के समय तलवार से मारना चाहते हैं कि उन्हे यक्ष द्वारा खड्गहस्त मुद्रा मे ज्यो का त्यो कील दिया जाता है । मुनि की कृपा से फिर वे मुक्त होते है । इस प्रसंग मे 'यक्ष' को सात्यकि मुनि द्वारा 'क्षेत्रपाल' कह कर सम्बोधित किया जाता है । 'यक्ष' से भी अधिक 'विद्याधर' शब्द का प्रयोग और गौरव जैन प्रद्युम्न-चरित परम्परा मे दृष्टिगत होता है । प्रद्युम्न को मनोवेग नामक विद्याधर से हार और इन्द्रजाल तथा वसत नामक विद्याधर से एक कन्या तथा नरेन्द्रजाल की प्राप्ति हांती है । विद्याधर 'वायु' तथा उसकी पत्नी 'सरस्वती' से उत्पन्न 'रति' भी उसे भेट मे मिलती है ।²⁰³ यही नही कालसवर तथा मिहिरथ को भी 'विद्याधरों का राजा' तथा 1200 विद्याओं का स्वामी कहा गया है ।²⁰⁴ तथा सत्यभामा भी 'सुकेतु' नामक विद्याधर नरेश की ही पुत्री है ।²⁰⁵ उसके दोनों पुत्रो भानु और मुभानु के विवाह विद्याधर-कन्याओं से होते है ।²⁰⁶ वैष्णव परम्परा मे 'गबर' को 'असुर' या 'दानव' कहा गया है ।²⁰⁷ जबकि जैन-परम्परा मे प्रद्युम्न-हर्ता घूमकेतु को भी 'यक्ष' कहा गया है ।²⁰⁸ जैन-परम्परा मे वैष्णवप्रभाववश प्रद्युम्नहर्ता (घूमकेतु) को असुर या दानव भी कह दिया गया है ।²⁰⁹

इस प्रकार स्पष्ट है कि विमलसूरि के 'पडमचरित' से ही दैत्य, दानव, असुर आदि निन्दित पात्रों को यक्ष और विद्याधर के रूप मे गौरव और मानवमैत्री-भाव से मंडित करने की जो परम्परा चली थी वह प्रद्युम्न-चरित-काव्यो मे उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी है । यक्ष मानव के हितसाधक और विघ्ननिवारक है यह विचार वैष्णव परम्परा मे भी है । कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की पूजा का प्रस्ताव करते हुए भागवतकार का कहना है कि वाधाओं से रक्षार्थ यक्षों की आराधना करनी चाहिए । यहाँ उन्हे 'पुण्यजन' भी कहा गया है ।²¹⁰ यक्षों के क्षेत्रपालत्व का वर्णन वैष्णव परम्परा मे भी है । मत्स्यपुराण मे उल्लेख है कि अपनी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान् शिव, पूर्णभद्र नामक यक्षराज के पुत्र हरिकेश यक्ष को काशी का 'क्षेत्रपाल' होने का वर देते है ।²¹¹ क्षेत्रपाल किसी क्षेत्र या स्थान का अधिष्ठाता देवता होता है । प्रकृति के हर पदार्थ-वृक्ष, पर्वत, नदी, तडाग आदि का अपना निश्चित देवता होता है, इस लोक-विश्वास मे ही क्षेत्रपाल देवता की कल्पना का मूल है । ऐसे क्षेत्रपालों के उल्लेख जैन-साहित्य मे प्रचुरता से उपलब्ध है ।²¹² श्वेताम्बरग्रन्थ 'निर्वाणकालिका' तथा 'आचार दिनकर' मे क्षेत्रपालों के रूप और आकृति का वर्णन है ।²¹³ जैन आगम के प्राचीनतम ग्रन्थो मे भी यक्ष के सम्बन्ध मे बहुत कुछ कहा गया है । 'वियाहा-पण्णत्ति' (व्याह्यापण्णत्ति) मे यक्ष एक शक्तिशाली देवता के रूप मे कल्पित है । 'नायधम्मकहाओ' (जातूधम्मकथा) मे यक्ष और नाग की पूजा किये जाने का उल्लेख है । 'अ तगडदसाओ' (अ तकृद्दशा) नामक प्राकृत ग्रन्थ के पहले वर्ग मे द्वारका के

उत्तर पूर्व में रैवतक पर्वत पर सुरप्रिय यक्षायतन होने का उल्लेख है। इसी के छठे वर्ग में पत्नी के शीलभग के निवारण में अक्षम भोगरपाणि यक्ष का क्रुद्ध अर्जुनमाली द्वारा उपहास किये जाने और क्षोभ के अतिरेक से स्वयं यक्षाविष्ट हो जाने तथा भगवान् महावीर के चरणों में शान्तिलाभ करने की कथा है। 'निशीह' (निशीथ) नामक छेदसूत्र में सूचित होता है कि नागोत्सव तथा यक्षोत्सव राजसी तीर पर मनाये जाते थे। 'निशीथ विशेषचूणि' में कहा गया है कि कैलाश पर्वत पर रहने वाले देव यक्ष श्वान रूप में इस मर्त्यलोक में रहते हैं।²¹⁴ जैनधर्म में प्रत्येक तीर्थंकर का सम्बन्ध किसी यक्ष से है।²¹⁵ यक्ष के रूप और उसकी मूर्ति तथा ध्यान के सम्बन्ध में भी विवरण पाये जाते हैं।²¹⁶ इसलिए प्रद्युम्न-कथा में यक्ष का समाहार स्वाभाविक ही है। गायन विद्या में प्रवीणता, अद्भुत विद्या-निधानता, अन्तर्धान-कला, रूप-परिवर्तन-क्षमता, भक्षणप्रवणता आदि तत्त्वों के रूप में प्रद्युम्न-चरित्र पर यक्ष-तत्त्व का प्रभाव स्पष्ट है। यक्ष के पशु (श्वान) रूप में रूपान्तरित होने का उल्लेख हो चुका है। पशु, कीट आदि अन्य प्राणियों का यक्ष में रूपान्तरित होना भी पाया जाता है। विजयार्धपर्वतवासी सर्प प्रद्युम्न द्वारा पूँछ पकड़ कर उलट दिये जाने पर भयभीत होकर अकम्मान् ही यक्ष रूप धारण कर खड़ा हो जाता है और प्रद्युम्न के समक्ष प्रणत हो उसकी घरोहर उसे सौंप देता है। गृह्यक या व्यतर देव कभी वानर, कभी वराह और कभी विषधर का रूप धारण करते प्रदर्शित किये गये हैं।²¹⁷

इसी प्रकार प्रद्युम्न-चरित में यक्ष का नाग से सम्बन्ध स्पष्ट है। देवताओं की सहायक देवोपम कोटि की जातियों में से ही एक 'नाग' (सर्प या उरग) भी है। महाभारत में सर्पों को कद्रू की सन्तान तथा वासुकी को उनका राजा बताया गया है। नागों ने तक्षक को बल्लुहा बनाकर अलावु (तूम्बी) के पात्र में विष रूपी दूध को पृथ्वी से दुहा था।²¹⁸ इससे स्पष्ट है कि नागों का विष-विद्या पर अधिकार था और वह उनकी आजीविका का साधन थी। नागपूजा पौराणिककाल से चली आयी है। भारत में असंख्य स्थलों पर नागमूर्तियाँ पायी गयी हैं। लोक कथाओं में नागों और नाग-कन्याओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। वे छिपे हुए खजानों के रक्षक के रूप में ही जन-विश्वास में अधिक लोकप्रिय हुए। महाकाव्यों तथा पुराणों में उन्हें आश्चर्य-मयी पातालपुरी का वासी बताते हुए उनकी राजधानी का नाम भोगवती कहा गया है। महाभारत के प्रारम्भ में ही जनमेजय के नागयज्ञ का प्रसंग आर्य-नाग सम्बन्धों पर प्रकाश डालता है। विष्णु को शेषशायी और बलदेव को शेषावनार कहा गया है।²¹⁹ इस दृष्टि से भी कृष्ण-परिवार से सम्बद्ध प्रद्युम्न-कथा में नाग-सम्पर्क स्वाभाविक है। महाभारत में नैमिषारण्य में गोमती तीर पर नागपुर में पद्मनाभ नामक धर्मात्मा अक्रोधी नाग एक ब्राह्मण को सर्पोंपासना और उच्छ्रवृत्ति का महत्त्व समझाता है।²²⁰ प्रद्युम्न-चरित्र में प्रद्युम्न को अपने साहसिक अभियानक्रम में अनेक बार नागों से युद्ध करना पड़ा है किन्तु अन्त में नाग पराजित होकर उसे भेट में

16 विद्याएँ तथा चन्द्रसिंहासन, नाग-शय्या, नागपाश, सैन्यनिर्मात्री, गेहकारिणी विद्याएँ, काममुद्रिका, छुरी इत्यादि वस्तुएँ देकर प्रसन्न करते हैं। इन भेटों में नाग-शय्या और नागपाश का नागों से विशेष सम्बन्ध प्रतीत होता है।²²¹

असुर, दैत्य, दानव इत्यादि अद्भुत पात्रों का भी प्रद्युम्न-कथा में उल्लेख है। पी० टॉमस का कहना है कि प्राचीन साहित्य में देवताओं के शत्रुरूप में सर्वाधिक प्रयुक्त नाम 'असुर' है। एक प्राचीन पुराकथा के अनुसार समुद्रमंथन से उत्पन्न सुरा का सेवन करने वाले 'सुर' और दूर खड़े देखते रहने वाले 'असुर' कहलाये।²²² ऋग्वेद में वरुण तथा अन्य देवताओं के लिए असुर शब्द का प्रयोग हुआ है तथा इन्द्र-वृत्रासुर संग्राम प्रसिद्ध है। 'सुर' तथा 'असुर' शब्दों में से मूल शब्द कौनसा है तथा उपसर्ग जुड़ने से या विसर्ग से कौनसा शब्द परवर्ती है, यह कहना कठिन है। जहाँ असुर देवताओं के शत्रु न होकर मात्र प्रतिद्वन्दी है वहाँ उनका इतना विकृत चित्रण नहीं हुआ है। इसीलिए भृगुपुत्र शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं। वे देव-गुरु बृहस्पति के प्रतिस्पर्धी हैं। कथा-सरित्सागर की एक कहानी में वे नायक की सहायता करते हुए दिखाये गये हैं। पौराणिक कथाओं में असुर, दैत्य, दानव आदि पर्याय रूप से प्रयुक्त हुए हैं किंतु मूलतः दैत्य और दानव दिति और दनु से उत्पन्न असुरों की उपशाखाएँ हैं।²²³ असुरों का सम्बन्ध मायावी (छलप्रपञ्चपूर्ण) युद्धों से तथा लौह-पात्रों के प्रयोग से विशेष प्रतीत होता है। हरिवंश में लिखा है कि असुरों ने लौह-पात्र में शत्रुओं को नष्ट करने वाली माया को दुहा था।²²⁴ एक और कुछ विद्वान यक्ष, नाग आदि की ही भाँति 'असुर' को भी जाति मानकर असीरियाई से उसका सम्बन्ध जोड़ते हुए जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि पारसी 'अहुर' भारतीय आर्यों के निकट कब घृणास्पद हो गया और भारतीय देव ईरान में कब और कैसे 'देव' बन गया।²²⁵ तथा ईसा के 1830 वर्ष पूर्व सुमेरी आर्यों के वेबलोन पर राज्यत्वकाल के समय असुरों के भारत आगमन की बात कहते हैं²²⁶ तो दूसरी ओर ऐसे राक्षस, पिशाच, असुर आदि समस्त अलौकिक पात्रों को आदि मानव की प्राकृतिक तथ्यों को प्रतीकबद्ध करने में प्रवृत्त कल्पना की सृष्टि मात्र मानने का भी सतर्क आग्रह है।²²⁷ जो भी हो, ऐसे पात्रों की लोक-कल्पना-मूलकता तथा लोक-कथाओं में उनका प्रवेश स्वाभाविक है।

प्रद्युम्न-कथा के वैष्णवरूप में शवर को सर्वत्र 'असुर' ही कहा गया है। हरिवंश पर्व में सृष्टि वर्णन प्रसंग में दनु के सौ प्रतापी पुत्रों में सैंकड़ों प्रकार की माया जानने वाले 'शंवर' का भी नाम आया है—'शतमायाश्चशवर' तथा 'वज्रनाभ' को भी दनु-पुत्र कहा गया है।²²⁸ इस प्रकार वैष्णव परम्परा में 'शवर' तथा 'वज्रनाभ' को दानव मानते हुए भी शवरासुर और दैत्य वज्रनाभ कहा गया है। प्रद्युम्न-कथा के जैन रूपांतर में वज्रनाभ सम्बन्धी प्रसंग का अभाव है तथा शंवर स्थानीय 'काल-शवर' असुर, दैत्य या दानव न होकर विद्याधर है। किन्तु प्रद्युम्न के साहसिक अभि-

यानों के क्रम में 'कालासुर' दैत्य से उसके युद्ध का वर्णन है।²²⁹ इसके अतिरिक्त 'वराह', वानर तथा अग्निकुण्ड और सरोवर के रक्षक आदि 'देवों' का भी उल्लेख है। यहा स्पष्टतः 'देव' शब्द का प्रयोग देवता जैसे आदरसूचक रूप में न होकर व्यंग्यार्थ लिए हुए अकबर-वीरवल के नाम से सम्बद्ध प्रसिद्ध लोककथा 'जंगल में का देव, आले में का सेव' में प्रयुक्त देव के निकट है। अतः लोक-कल्पना में देव, शक्ति के भयकर प्रबल मूर्तरूप का सूचक है।

इन पात्रों के अतिरिक्त 'नारद' को भी अद्भुत पात्र कहा जा सकता है। यो तो वे एक ओवी ऋषि मुनि के रूप में चित्रित हुए

39. नारद और मधु-कैटभ है जो उनके लौकिक मनुष्यत्व को ही सूचित करता है किन्तु उनकी सर्वत्र सब लोको में गति, आकाशचारी होने की क्षमता आदि से वे अद्भुत तत्त्व से मण्डित हो गये हैं। ऋग्वेद के मण्डल 8 और 9 के कुछ मन्त्रों के कर्ता का नाम 'नारद' मिलता है जो कहीं कण्व और कहीं कश्यपवशीय लिखे गये हैं। पुराणों में नारद देवर्षि कहे गये हैं जो इस लोक का सवाद उस लोक में पहुँचाया करते हैं। विष्णुपुराण में लिखा है कि ब्रह्मा ने प्रजासृष्टि में प्रवृत्त होने से अस्वीकार कर देने पर नारद को सब लोको में सदा घूमते रहने का शाप दिया। भागवत तथा हरिवंशपुराण में नारद को ब्रह्मा का मानस-पुत्र कहा गया है।²³⁰ महाभारत में लिखा है कि नारद ने ब्रह्मा से संगीत की शिक्षा ग्रहण की। भागवत, ब्रह्मवैवर्त आदि पुराणों में नारद सम्बन्धी लम्बी-चौड़ी कथाएँ मिलती हैं। ब्रह्मवैवर्त में ब्रह्मा के शाप से नारद का गंधमादन पर्वत पर गंधर्व के रूप में जन्म लेना वर्णित है। फिर गंधर्व देह त्याग कर नारद द्रुमिल नामक गोप की स्त्री कलावती के गर्भ से मनुष्य रूप में उत्पन्न हुए। पुराणों में वे कलहप्रिय, वीणावादनरत, श्रेष्ठ-हरिभक्त और लोकलोकान्तरगामी के रूप में चित्रित हैं। नारद की लोकप्रियता इसी से स्पष्ट है कि 24 बुद्धों में से एक 'नारद' बुद्ध हैं।²³¹ भागवत में नारद व्यासजी से अपने दासी-पुत्र होने और वेदवादी ब्राह्मणों की जूठन खाकर ज्ञान प्राप्त करने, सर्पदंश से माँ की मृत्यु और वीराग्य होने इत्यादि की कथा स्वयं कहते हैं। दक्ष द्वारा नारद को भटकते रहने का शाप भी भागवत में वर्णित है।²³² पुराणों में ही ऐसी कथा भी मिलती है कि नारद ने शिव से अपने कामजयी होने का गर्व प्रकट किया। तब नारद के गर्व को नष्ट करने के लिए भगवान् ने एक स्वयंवर की रचना कर उन्हें सुन्दर रूप माँगने पर वानर रूप दे कर उनका स्वयंवर में उपहास कराया।²³³ यही नारद की उपहास्यता का सूत्र है। जैन परम्परा में नारद की श्रेष्ठ हरिभक्ति, ज्ञानविधानता, उपदेशवृत्ति आदि चारित्र्यिक तत्त्वों का अभाव है। प्रद्युम्न-चरित्र में उनके अन्य चारित्र्यिक तत्त्वों या आकाशचारिता, लोक-लोकान्तरगामिता, कलहप्रियता, सवादवहनपटुता, क्रोधप्रवणता, उपहास्यता को ग्रहण कर लिया गया है। जैन परम्परा में 'देवर्षिमथ त दिव्य नारद लोकपूजित'²³⁴

रूप उपेक्षित हो गया और 'अद्भुत' तथा 'हास्य' तत्त्वों को उनके चरित्र में अधिक उभारा गया। दिगम्बर परम्परा में नारद को नरकगामी माना गया। फिर भी वैष्णव-प्रभाववश जिनसेनाचार्य ने उसे चरमशरीरी (सशरीर मोक्षगामी) कह कर उसके श्रद्धास्पद रूप की रक्षा की है। उसे अनेक विद्याओं का ज्ञाता, उच्छ्र्वृत्तिधारी तापम-पुत्र, कातिमान, जिनागम का ज्ञाता, शास्त्रनिपुण, आकाशचारी, निर्लोभ, निष्कपाय, इत्यादि कहा गया।²³⁵ यहाँ वह वैष्णव व्यक्तित्व का जैन-प्रतिरूप ही प्रतीत होता है किन्तु प्रद्युम्न चरित काव्यों में कौतूहलप्रियता, कलहकारिता, उपहास्यास्पदता आदि चारित्र्यिक तत्त्व ही उभर कर आये हैं और वीणावादक हरिगुणगायक नारद के स्थान पर 'छत्री हाथ कमण्डल धरहि, मू डे मू ड चुटी फरहरइ' तथा 'इक स्याली अरु बीछी खाइ, इक नारदु अरु चलीउ रिसाइ' वाला रूप ही दीख पड़ता है।

'मधु' और 'कैटभ' भी ऐसे ही पात्र हैं। पुराणों में इनके ब्रह्मा के स्वेद से उत्पन्न होने की कल्पना करते हुए इन्हें 'दैत्य' कहा गया है और विष्णु द्वारा इनके वध तथा पृथ्वी के उद्धार की कथा अनेक स्थलों पर आती है। साथ ही विष्णु के युद्ध-कौशल पर प्रसन्न होकर वे युद्ध में विष्णु द्वारा मारे जाने के अनन्तर विष्णुपुत्र रूप में उत्पन्न होने का वर माग लेते हैं।²³⁶ इस प्रकार वैष्णव परम्परा में मधु-कैटभ की मृष्टि के आदि में कीच-कर्म रूप में भौतिक तत्त्वों के रूप में प्रतिष्ठा है अथवा वे आध्यात्मिक तत्त्वों मद-लोभ आदि के प्रतीक हैं।²³⁷ चरित या कथा रूप में वे दैत्य हैं और कृष्ण के पुत्र रूप में उत्पन्न होने की कल्पना से युक्त है। किन्तु जैन-परम्परा में मधु-कैटभ की आधिभौतिक या आध्यात्मिक रूपक-कल्पना नहीं है। इसके स्थान पर प्रद्युम्न और साम्ब के रूप में उनके कृष्ण-तनय होने की कल्पना ही विकसित और परिपुष्ट हो गयी है।

इन अद्भुत पात्रों के अतिरिक्त अद्भुत पदार्थों और व्यापारों के रूप में भी अद्भुत तत्त्व की प्रद्युम्न-चरित काव्यों में योजना हुई है। इनमें अद्भुत विमान रचना, मायावी अश्व सञ्चालन कला, प्रद्युम्न द्वारा अद्भुत भेटें,

40. पदार्थों और व्यापारों के रूप में अद्भुत तत्त्व की योजना

अलौकिक विद्याएँ तथा सिद्धियाँ प्राप्त करना, पुनर्जन्म सम्बन्धी अद्भुत कल्पनाएँ इत्यादि प्रमुख हैं। पुनर्जन्म (आत्मा के ससरण) अथवा भवान्तर कल्पना का मूल इन्द्र के रूपान्तर सूचक प्रसंगों में ऋग्वेद में ढूँढा जा सकता है। वे कभी वृष्णाश्व की मैना नामक कन्या का रूप धारण करते हैं तो कभी शृगवृष के पुत्र का। किन्तु यह सब वे 'माया' से ही करते हैं—'इन्द्रो मायाभि पुरुरूप ईयते'²³⁸ उपनिषदों तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में भी पुनर्जन्म की कल्पना मिलती है।²³⁹ गीता में आत्मा के जीर्ण शरीर-वस्त्र त्याग कर नवीन शरीर-वस्त्र धारण करने की पुष्टि है।²⁴⁰ महाभारत

मे शिव, इन्द्र आदि देवता स्थूल सूक्ष्मदेह-रूप ही नहीं, मन्त्री-मच्छर, पिशाच, किरात, मानव, नाग, राक्षस, किरान, शबर आदि दैवी शक्तियों के अतिरिक्त व्याघ्र, सिंह, भृगु, उलूक श्वान, हंस, काक, मयूर आदि पशु-पक्षियों के भी मनचाहे रूप धारण करने की क्षमता रखते हैं। मायावी रूपों के अतिरिक्त महाभारत में पुनर्जन्म की कथाओं के सदृश भी भरे पड़े हैं। द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में किसी ऋषि की कन्या थी। एक कीट का शुभकर्मों के कारण क्षत्रिय योनि में उत्पन्न होकर व्यासजी के दर्शन कर ब्राह्मण होने का वरदान पाकर ब्रह्मलोक में जाना भी महाभारत में ही वर्णित है।²⁴¹ श्रीमद्भागवत में भरतजी का भृगु के मोह में फँस कर भृगु-योनि में जन्म लेने तथा पुनः ब्राह्मण रूप में उत्पन्न होने का वर्णन है।²⁴² पुराण तथा संहिता-साहित्य भा जन्मान्तरो की कल्पना से भरा पड़ा है।²⁴³ सनत्कुमार संहिता में वसुदेव तथा वृष-भानु आदि के पूर्वजों का वर्णन है। बृहद्ब्रह्मसंहिता में सोमशर्मा नामक ब्राह्मण के प्रेतयोनि में जन्म लेने का उल्लेख है।²⁴⁴ इस प्रकार वैष्णव पुराण-संहिता-साहित्य में मानवों के ही नहीं, देवताओं के भी भवान्तरो का उल्लेख है। यही नहीं योनि विपर्यय और जड़ का चेतन में और चेतन का जड़ पदार्थों में भवान्तर भी देखा जाता है। इस प्रकार जन्मान्तरवाद भारतीय मेधा की विशेष कल्पना है। जैन धर्म पर भी इसका अत्यधिक प्रभाव पड़ा है। जैन आगम ग्रंथों की कथाओं में बारम्बार पुनर्जन्म के उल्लेख किये गये हैं।²⁴⁵ तथ्य तो यह है कि एक ही कृति में भवान्तरो की तीन-तीन चार-चार चक्र-कथाएँ चलती गयी हैं। प्रद्युम्न-चरित काव्यों में सधार को छोड़ कर शेष सभी ने रुक्मिणी, प्रद्युम्न और साम्ब के एकाधिक भवान्तरो की सम्मिलित चक्र-कथाएँ नियोजित की हैं।

चरित-नायक को अद्भुत भेंटें प्राप्त होने के प्रसंग भी महाभारत-पुराण साहित्य में प्रचुरता से उपलब्ध हैं। कुमार कालिकेय के जन्म के अवसर पर महाभारत में चन्द्र, सूर्य, पृथ्वी, इन्द्र आदि देवताओं द्वारा कुमार को मेढा, अश्व, रथ, हाथी, सिंह, अज आदि भेंटें देने का वर्णन है।²⁴⁶ बलरामजी ने अपने हल की नोक से जब यमुना का कर्षण किया तो लक्ष्मीजी सशरीर प्रकट हुई और उन्हें एक सुन्दर कर्णफूल, एक कुण्डल, एक वरुणप्रदत्त चिर अम्लान कमलकुसुममाला और दो सुन्दर समुद्राभ नील वस्त्र दिये।²⁴⁷ कल्किपुराण में कल्कि द्वारा विल्वोदकेश्वर शिव की स्तुति से शिव को प्रसन्न कर उनसे वरदान में एक शुक, एक अश्व तथा एक खड्ग प्राप्त करने का उल्लेख है।²⁴⁸ धर्मशास्त्रियों में प्रायः देवानुग्रह से अलौकिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है तो लोककथाओं में चरित-नायक अपने शौर्य से नाग-यक्ष-राक्षस प्रेत आदि को परास्त कर उनसे उपहार रूप में भेंटें प्राप्त करते हुए कल्पित किये गये हैं। प्रद्युम्न-चरित काव्यों में लोककथा वाला रूप ही देख पड़ता है। प्रद्युम्न शौर्य से ही ये भेंटें प्राप्त करता है यद्यपि इसे भी पुण्य-फल कहा गया है।

मायावी अश्वरचना कर अश्वसंचालन कौशल से प्रद्युम्न द्वारा भानु को छूकाने की कल्पना के प्रेरक तत्त्व भी अतीत के साहित्य में है। आर्य सभ्यता से लेकर मुगल-राजपूत सामंतकाल तक युद्ध तथा सवादवहन आदि की दृष्टि से अश्व का महत्त्व सर्वविदित है। अश्वमेध की कल्पना में अश्व, विजय और गौरव का प्रतीक है। अश्व-शास्त्र एक अति प्राचीन विद्या है। महाभारत में अश्वसूत्र तथा हस्तिसूत्र का उल्लेख है।²⁴⁹ अश्वों की चिकित्सा के लिए 'शालिहोत्र' नामक स्वतंत्र आयुर्वेद विभाग था। अग्निपुराण में अश्व की जातियों, श्रेष्ठ अश्व के लक्षणों, अश्वरोग-निदानों तथा अश्व-चालन विधियों के विस्तृत विवरण है।²⁵⁰ प्रद्युम्न-चरित-काव्यों में भी जैसा कि यथास्थान उल्लेख किया जा चुका है, अश्व की जातियों और उनकी चालों का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार विमान-रचना सम्बन्धी अनेक प्रसंग भी प्राचीन साहित्य में उपलब्ध होते हैं। जैन आगम ग्रंथ 'भगवतीसूत्र' में विभिन्न कृष्ण-रात्रियों के आठ अवकाशान्तरो में लोकांतिक देवताओं के आठ लोकान्तिक विमान कहे गये हैं। इन विमानों के नाम अचि, अचिमाली, रिप्टाभ, वैरोचन, प्रभकर, सूर्याभ, शुक्राभ और सुप्रतिष्ठाभ हैं। इन्हीं में सान्स्वत, आदित्य आदि देवता रहते हैं।²⁵¹ एक अन्य जैन आगम-ग्रंथ स्थानागसूत्र में लिखा है कि तीर्थंकर विमानों से आकर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। इन विमानों के अनेक भेदोपभेद हैं।²⁵² इस प्रकार जैन परम्परा में प्रत्येक तीर्थंकर का विमान से सम्बन्ध है। वैष्णव परम्परा में देवताओं का विमानों से संबंध है और रामायण का 'पुष्पक' विमान लोकप्रसिद्ध है।

प्रद्युम्न को कनकमाला से छलपूर्वक प्रज्ञप्ति आदि विद्याओं का तथा यक्षादि से सैन्यनिर्मात्री आदि अनेक विद्याओं और सिद्धियों का लाभ होता है जिन्हें यथास्थान गिनाया जा चुका है। इस प्रकार की विद्याओं और सिद्धियों के उल्लेख प्राचीन साहित्य में प्रचुरता से उपलब्ध है। श्रीमद्भागवत पुराण में योगियों के लिए अणिमागरिमादि अष्ट सिद्धियों के अतिरिक्त प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशिता, वशिता, कामावसायिता, दूरदर्शन, दूरश्रवण, परकायप्रवेश, त्रिकालज्ञता, अग्नि-जल-स्तम्भ आदि अनेक सिद्धियाँ सुलभ होने का वर्णन है।²⁵³ विष्णुधर्मोत्तरपुराण में राजा वसु उपरिचर पाताल-लोक में बृहस्पति द्वारा प्रदत्त 'अपराजिता विद्या' से अपनी प्राण-रक्षा करता है।²⁵⁴ बज्रयानी सिद्धों और गोरखपंथी योगियों के सिद्धि सम्बन्धी चमत्कारों की अनेक कथाएँ लोक में व्याप्त थीं।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रद्युम्न-चरित्र में उपन्यस्त अद्भुत कृत्यों के दो रूप दृष्टिगत होते हैं —

41. अद्भुत तत्त्व के विविध रूप

(1) असम्भव कल्पनाओं से पूर्ण अलौकिक, अप्राकृत, अद्भुत कार्यव्यापार-यथा नारद का आकाश में विचरण, मायावी सैन्य अथवा किरातदल की रचना,

ही प्रद्युम्न-चरित्र के कतिपय मूल तत्त्वों के प्रेरक है। प्रद्युम्न भी गोप्ता है। वह माया से अपना रूप छुपाना जानता है। वह अमिताशन भी है, भानुकुमार के विवाह के लिए निर्मित समस्त भोज्यसामग्री का भक्षण कर जाता है। वह स्वापन है क्योंकि सबको मंत्र बल से अचेत या मूर्च्छित कर देता है। वह स्वयं अदृश्य रह कर शत्रु की गतिविधि को देख लेता है अतः सर्वदृक् भी है। वह अनेक आश्चर्य-कौतुक-कर्ता होने से अद्भुत भी है। इस प्रकार, वस्तुतः कृष्ण के ईश्वरत्व की सिद्धि के लिए जिन अलौकिक दार्शनिक गुणों की उद्भावना की गई है, उन्हीं गुणों के व्यञ्जक लौकिक कर्मों की कल्पना कर उन्हें सूक्ष्म तत्त्वचिंतन की भूमि से उतार कर यथार्थ लोकभूमि पर प्रतिष्ठित कर दिया है। वस्तुतः प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि स्वयं कृष्ण (विष्णु रूप भगवान्) के ऐश्वर्य व्यञ्जक अलौकिक गुणों के ही मानवीकृत रूप हैं। इसीलिए स्वयं कृष्ण को ही प्रद्युम्न और अनिरुद्ध (प्रकृष्ट रूप से द्युमन्त होने से प्रद्युम्न और इन्द्रियो से ज्ञेय या निवद्ध न हो सकने से अनिरुद्ध) कहा गया है—

“अनिरुद्धो प्रतियय प्रद्युम्नोऽमितविक्रम”²⁵⁸ इसके अतिरिक्त प्रद्युम्न लक्ष्मीरूपा रुक्मिणी का पुत्र है। लक्ष्मीजी ही सब विद्याओं की अधिष्ठात्री ‘महाविद्या’ और ‘गुह्यविद्या’ है।²⁵⁹ इसलिए उनके पुत्र को नाना अलौकिक विद्यालाभ होना स्वाभाविक ही है। प्रद्युम्न की अलौकिक शक्तियों के मूल में कार्यशील दार्शनिक कल्पना को वैष्णव संहिता-साहित्य के सदर्थ में ‘अद्युम्न देवत्व एव व्यक्तित्व’ ग्रन्थखण्ड के तृतीय अध्याय में विवेचित किया जा चुका है।

जब प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सकर्षण आदि स्वयं ईश्वरीय गुणों के अमूर्त मानसी या चेतन तत्त्वों के मानवीकृत रूप हैं तो उनके लौकिक चरित्रों का व्यापक ताना-बाना भी अमूर्त तत्त्वों के सूत्रों से बुना जाना युक्तिसंगत और स्वाभाविक ही है। इस प्रकार, अपने मूल रूप में प्रद्युम्न-चरित्र अलौकिक तत्त्वों के लौकिक प्रतिफलन का सुन्दर निदर्शन भी सिद्ध होता है।

अधिक विस्तार में न जा कर हम यही कहना चाहेंगे कि प्रद्युम्न-चरित्र में अभिव्यक्त अद्भुत पात्रों, पदार्थों और व्यापारों का मूल एक और धर्मगाथाओं में विन्यस्त दार्शनिक कल्पनाओं में है तो दूसरी ओर आदि मानव की सृष्टि-व्यापारों से लुब्ध कौतूहलमयी जिज्ञासापूर्ण कल्पनाओं में। फलतः प्रद्युम्न-चरित्र के अद्भुत तत्त्वों का स्रोत धर्मगाथा और लोकवार्ता—दोनों क्षेत्रों में ढूँढना होगा। केश-कर्तन स्पृहा जैसे अद्भुत कृत्यों का उत्स सामाजिक सदर्थों में भी खोजना होगा। इन अद्भुत तत्त्वों में से कुछ का स्वरूप पूर्णतः अलौकिक, अप्राकृतिक और असंभव कल्पनाओं से युक्त है तो कुछ का अतिलौकिक, अतिरंजित, किन्तु संभाव्य कल्पनाओं से पूर्ण है।

संदर्भ : अध्याय * 3

- 1 आख्यानकमणिकोश, आचार्य नेमिचंद्र सूरि कृत, प्र० प्राकृत टेस्ट सोसाइटी वाराणसी, सं० मुनि पुण्यविजय, इंस्टीट्यूशन उमाकान्त पी० शाह, पृ० 1 तथा 71-80;
- 2 भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान—डा० हीरालाल जैन, पृ० 142,
3. रायबहादुर स्व० डा० हीरालाल का सर्व रिपोर्ट 1923-24 में प्रकाशित विवरण, पृ० सं० 17,
- 4 डा० कामताप्रसाद जैन हिन्दी जैन . साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, प्र भारतीय ज्ञानपीठ, काशी पृ० 135,
5. श्री अग्ररचन्द नाहटा का भाषण, 'व्रज भारती' वर्ष 14, अंक 1, पृ० 21 पर प्रकाशित तथा 'वीरवाणी' जयपुर से प्रकाशित वर्ष 1 अंक 10-11, सन् 1947 से प्रकाशित लेख । इसके अतिरिक्त 'हिन्दी अनुशीलन', वर्ष 9 अंक 1-4 में प्रकाशित उनका लेख ।
- 6 पं० चैनसुखदास तथा डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल सम्पादित सधारक प्रधुम्न चरित, प्र० दि० जैन अतिशय क्षेत्र, श्री महावीरजी, जयपुर सन् 1960 ई०,
7. वही, पृ० सं 23,
- 8 गुणभद्र कृत उत्तरपुराण, पर्व 72, श्लोक 88-100,
9. सधारक कृत प्रधुम्न चरित, छंद संख्या 267-77,
- 10 वही, छंद-संख्या 111-114,
- 11 वही, छंद 238-239,
- 12 वही, छंद 52, 137-139,
- 13 वही, छंद 457-473,
14. वही, सर्ग 4 तथा 5,
- 15 वही, 187-238,
- 16 वही, 157, 160 तथा 548,
- 17 वही, 363

- 18 महासेनाचार्य कृत 'प्रद्युम्न चरितम्', सर्ग 9, श्लोक 161-164,
- 19 वही सर्ग 9 श्लोक 170,
- 20 सधार कृत प्रद्युम्न चरित, छंद सं० 390;
- 21 वही, 334,
- 22 वही, 396,
- 23 जिनसेनाचार्य कृत हरिवंश पुराण, 47, 111, महासेनाचार्य कृत प्रद्युम्न चरितम् 9, 236, तथा सिंह कवि कृत 'पञ्जुण चरिड', संधि 12, घत्ता 3,
24. महासेनाचार्य कृत 'प्रद्युम्नचरितम्' सर्ग 4, श्लोक 25,
- 25 सिद्ध तथा सिंह कृत 'पञ्जुणचरिड', संधि 3, घत्ता 14,
- 26 डा० राजबली पाण्डे, हिन्दू संस्काराज (अंग्रेजी), प्र० विक्रम पब्लिकेशन्स बनारस, 1949 ई० संस्करण, पृ० 121, 142-143,
- 27 सधार कृत प्रद्युम्न चरित, छंद संख्या 314-20,
28. वही, 120-121, 561-63, 567-70, 570-85 तथा छंद सं० 87;
29. सिद्ध तथा सिंह कृत 'पञ्जुणचरिड', संधि 3 घत्ता 1, ब्रह्मव्यः दूसरे अध्याय की संदर्भ टिप्पणी सं० 181 ?
30. जिनसेनाचार्य कृत हरिवंशपुराणम् 47, 31-43, गुणभद्रकृत उत्तरपुराण, 72, 102, 121, महासेनाचार्य कृत 'प्रद्युम्नचरितम्' 8, 11-97 तथा सिद्ध एवं सिंह कवि कृत 'पञ्जुण चरिड', संधि 7, घत्ता 17 तथा संधि 8, घत्ता 1-17, तथा सधारकृत प्रद्युम्न-चरित, छंद सं० 189-227; सधारकृत प्रद्युम्न-चरित, छंद सं० 68-73—वही, छंद सं० 79-80 ।
- 31 ब्रह्मव्य, महाभारत, भीष्मवध पर्व, अ० 64 मे वर्णित भीमसेन-दुर्योधन युद्ध । तुलनीय सधारकृत प्रद्युम्न-चरित, छंद सं 345-348,
- 32 आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, जायसी ग्रंथावली, प्र० नागरी प्रचारिणी सभा, चतुर्थ संस्करण, पृ० 76;
33. महासेनाचार्य कृत 'प्रद्युम्न चरितम्' सर्ग 9, श्लोक 26-29, वही, छंद सं० 25, 146,
- 34 नारी-रूप के प्रति जिज्ञासा की वर्णन-रूढ़ि जैन परम्परा मे अत्यन्त प्रिय रही है । नयनदि के सुदर्शन चरित (सुदर्शन चरिड) (4,4) मे भी यह है—
कि तार तिलोत्तिम इ दपिया । किं एयवहू इहावह थिया ॥
कि देव वरगण किंच विही । किं किति अभी सौहाग हिही ॥
—डा० रामजी उपाध्याय प्राकृत महाकाव्यान् प्र० संस्कृत परिषद् सागर, पृ० 294,

- 35 डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी हिन्दी साहित्य का आदिकाल, पृ० 74;
36. "सीटिफ-ए वर्ड ऑर ए पैटर्न ऑफ थॉट व्हिच रिकर्स इन ए सिमिलर सिचुएशन ऑर टु इवोक ए सिमिलर मूड विथइन एक वर्क ऑर इन वेरियस वर्क्स ऑफ ए जैनेर"—शिपले . डिक्शनरी ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर ।
37. सघार कृत प्रद्युम्न चरित, छंद सं० 549, 605, 465-73,
- 38 वही, छंद सं० 298,
- 39 वही, 551;
- 40 वही, 486, 501, 510-11, 573, 676-78,
41. वही, 31-32,
42. वही, 277; 184;
43. वही, 627; 29;
- 44 वही, 649-654;
- 45 गुणभद्रकृत उत्तरपुराण, 72, 62-65,
- 46 महासेनाचार्य, प्रद्युम्न चरितम् सर्ग 5, श्लोक 1-16, तथा जिनसेनाचार्य, हरिवंशपुराण 43, 62-64,
- 47 ब्रह्मवैवर्त, सघार रचित प्रद्युम्नचरित, छंद सं० 142, तथा मट्टारक श्रीभूषण विरचित 'प्रद्युम्नकुमार रास, प्र० दिगं जैन गुजराती साहित्योद्धारक फण्ड, सूरत, प्रथमावृत्ति, पृ० 37;
- 48 आचार्य सोमकीर्ति रचित प्रद्युम्नचरित्र, प्र० जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, हरिसन रोड, कलकत्ता, सर्ग छठा ।
- 49 महाभारत, हरिवंश पर्व खण्ड 2, 65, 48-55,
50. सघार रचित प्रद्युम्न चरित, छंद सं० 583-84,
- 51 वही, 301-6,
- 52 सतिभामा बोलई तिहि ठाइ । कहा भयो जइ लाइ पाइ ॥
कूडी बूधी करइ तू घरणी । यहू मौ बहिली होइ रुकिमिली ॥
राति दिवस तू करिहि कुतालु । वंस सहाउ न जाई गुवालु ॥
फुलि रुपिली सहू करहु सभाई । चालइ बहिल अवासई जाइ ॥
—सघार रचित प्रद्युम्न चरित, छंद सं० 108-10;
53. वही, छंद सं० 167-71, 590, 300-6; 326-34;
- 54 वही. 409-10;—वही, 409-20;
- 55 तू ही अर्जुन खण्डव डहणु । तो पवरिण जारुँ सब कवणु ॥
तै वयराड छिडाई गाइ । अब तू रुपिणि लेई मिलाइ ॥

भीम गजा सोहहि कर तोहि । पवरिष आज दिखावइ मोहि ॥
तबही बात जानी तुम्ही तरणी । चोरी हरि आंणी रुकिमणी ॥ इत्यादि
—वही, 465-73,

- 56 तब हसि जपइ खत्री मयणु—
जिहि तू रण मा जिणिउ विगोई । तिहि स्थाँ अवहि सायि को होइ ॥
लाज न उठइ तुमइ हरिदेउ । बहुडि भामिनी मांगइ केम्बु ॥
छोडि आस तइ परिगह तरणी । अब तइ छोडि सोइ रुकिमणी ॥ इत्यादि
—वही, 511, 13, 16 तथा 522-24,
- 57 वस्तूतरेखा :
(1) फूटि चून भइ मुँदडी । जनकु कणिक गरहुट तल पडी ॥
(छंद सं० 63)
(2) बरसइ वारु सघण जाणै नीर । (78)
(3) महुवर भुणि जणु मंगलचार । सूवा पढ़इ वेद भुणकार (87) इत्यादि
- 58 फलोत्प्रेक्षा .
(1) सायर माऊ द्वारिकापुरी । जणु सो इन्द्रलोक तै पडी ॥ (153)
- 59 असम्बन्धातिशयोक्ति :
(1) सेमपालु अरु नीपमु राउ । दुहदल सूहन न सूभइ ठाउ ॥ (71)
60. सम्बन्धातिशयोक्ति :
(1) आवत बलु बीठइ अपवानु । उड़ी खेह लोपी ससिभाणु ॥ (73)
(2) हुई सनधु चलिउ मयणु, गयणि न सूभइ भाणु । (173)
(3) हालइ महियलु सलकिउ सेस (506)
- 61 दृष्टांत :
(1) बालउ सूर आगासह होइ । तिनको जूभ सकइ घर कोइ ॥
बाल वभगु डसइ सउ आइ । ताके बिसमणि संतुन आहि ॥
इत्यादि (168-171)
(2) इकस्याली अरु बीछी खाइ । इक नारदु अरु चलीउ रिसाइ ॥ (34)
62. वाचक धर्मलुप्तोपमा :
छाये चउवारे बहुभति । सुद्ध फटिक दीसह ससि कति ॥ (17)
63. अनन्वय : हसगमणि मनु सोहइ सोइ । तिहि समु तिरिय न पूजइ कोइ ॥ (42)
64. व्यतिरेक . विद्यावल तहरच्योउविभाणु । जहि उदोत लोपी ससिभाणु ॥
(293)

65. आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी · हिन्दी साहित्य का आदिकाल, प्र० बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना, पृ० 96,
66. डा० गदाधरसिंह का अप्रकाशित शोधप्रबन्ध 'मध्यकालीन हिन्दी जैन साहित्य', प्रथम अध्याय,
67. समयभुहं पंचजराणु केवल राणा पयासु ॥
—पं० चैनसुखदास न्यायतीर्थ तथा डा० कस्तूरचंद कासलीवाल संपादित सधारकृत 'प्रद्युम्न चरित' पृ० सं० 3,
68. द्रष्टव्य, प्राकृत पैगलम् 1 78,
69. आचार्य हेमचन्द्र छंदोऽनुशासनम्, 5, 32-40,
70. डा० भोलाशंकर व्यास संपादित प्राकृत पैगलम्, खंड 2, पं० 556.
71. प्राकृत पैगलम्, 1, 146, 147
72. रत्नशेखर कृत छंदकोश, 'कवि दर्पण' के साथ परिशिष्ट 2 के रूप में प्रकाशित प्र० राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, छंद सं० 31, आचार्य हेमचन्द्र
73. आचार्य हेमचंद्रकृत छंदोऽनुशासनम् 7, 7,
74. राजशेखर कृत छंदशेखर, 5, 179; तथा स्वयम्भूत छंदोऽनुशासनम् 6, 135,
75. प्राकृत पैगलम्, पूर्वभाग 1, 97, तथा छंदकोश 37,
76. पनरह मत्तह पयह पमाणि लहुचउपइया छंदु वियाणि ।
—छंदकोश 40,
77. डा० भोलाशंकर व्यास संपादित प्राकृत पैगलम् खण्ड 2, पृ० 388 ।
78. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जायसी ग्रथावली, चतुर्थ संस्करण, भूमिका भाग, पृ० 67,
79. विस्तृत विवेचन के लिए द्रष्टव्य डा० नगेन्द्र रीति-काव्य की भूमिका. पूर्वार्द्ध, प्र० गोतम बुक डिपो, दिल्ली, 1949 ई० संस्करण. पृ० 59-71,
80. वही. 461, 465, 473, 512-16, तथा 522-24,
81. डा० कस्तूरचन्द्र कासलीवाल संपादित सधारकृत, 'प्रद्युम्न चरित', प्रस्तावना भाग, पृ० 35-37,
82. वही 429-31, 83. वही, 140-43
84. राणाविह कोऊ हलहि भरिउ । तहुं तुरिउ करहि पञ्जुण चरिउ ॥
—सिद्ध तथा सिंह कृत 'पञ्जुण चरित', संधि 1, घत्ता 5,
85. जणू सयलु विदभमरस विसट्ट । गउ मयणु महुरमगे पयट्टु ॥
—पुष्पदन्त महापुराण, खण्ड, संधि 91, घत्ता 20, गधेन युक्तोदात्तायां सोच्छ्वासारयायिकामता, 1125॥ वृत्तमुदायते

- 86 गद्येनयुक्तोदात्तार्था, सोच्छ्वासाख्यायिकामता ॥
वृत्तमाख्यायते तस्यां, नायकेन स्वचेष्टितम् ।
वक्त्रं च परवक्त्रं काले भाव्यर्थं शंसिच ॥
न वक्त्रा परवक्त्राभ्यां, युक्ता नोच्छ्वासवत्पि ॥
संस्कृतं संस्कृता चेष्टा, कथापत्र शभावत्तया ॥ 28 ॥ अन्ये.
अन्ये स्वचरित तस्थो, नायकेन तुनीच्यते ॥

—काव्यालंकार, प्रथम प०

- 87 हेमचन्द्राचार्य काव्यानुशासन, अध्याय 8,
88. देखिए काव्यादर्श, प्रथम परिच्छेद ।
89. डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी हिन्दी साहित्य का आदर्श, पृ० 52,
90. डा० कैलाशप्रकाशः प्रेमचंद-पूर्व हिन्दी उपन्यास, पृ० 53; 49; 54;
55,
91 डा० सत्येन्द्र मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य का लोकतात्विक अध्ययन, पृ० 358
92 ये लोकद्वय सापेक्षा किञ्चित्सत्त्वयुताना । कथातिच्छन्ति संकीर्णा ज्ञेयास्ते
वरमध्यमा ॥ —हरिमद्राचार्य
93 डा० सत्येन्द्रः प्रेमगाथा तथा काम-कथा शीघ्रित निबन्ध-भारतीय, साहित्य
वर्ष 6, अ क 4, पृ० 23,
94. फ्रायड इण्ट्रोडक्टरी लैक्चर्स, पृ० 290
95. वही . प्रूप साइकॉलोजी, पृ० 57,
96 सुट्टी, ऑरिजिन ऑफ लव एण्ड हेट, पृ० 28,
97 जेम्स डूबेर . ए डिक्शनरी ऑफ साइकॉलोजी, में देखिए—“प्लेटोनिक
अफेक्शन”
98. रेल्व वाल्डो इमरसन. लव, पृ० 108-9,
99. बीर कथासंभलइ जे रली । तिहि बियोगर्ताहएका छड़ी ॥ लखमसेन पदमा-
वती (दाभीकवि) तथा एह कथा जे संभलइ, बचइ बली विशेष । पातक
परियावट तरां, तिहां रहइ नहि. लेख ॥

—माघवानलकामकंदला प्रबन्ध (गणपति कवि)

100. डा० सत्येन्द्र : मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य का लोकतात्विक अध्ययन,
पृ० 358,
101. एम० आर० मजुमदार : प्रीफेस टु दि माघवानलकामकंदलाप्रबन्ध, प्र०
ओरिएण्टल इन्स्टीट्यूट बंबई ।
102. आचार्य परशुराम अनुबेदी : भारतीय प्रेमाख्यान की परम्परा, पृ० 151;
103. वही, पृ० 99-100,
104. वही, पृ० 2 तथा 3,

105. विष्णुपुराण, अ० 26, 8 तथा हरिवंश पुराण अ० 59-60,
 106. विटरनिज ए हिन्दी ऑफ इंडियन लिटरेचर, भाग, 2 पृ० 15०,
 107 डा० श्याममनोहर पाण्डेयः मध्ययुगीन प्रेमालयान, मित्र प्रकाशन इनाहाबाद
 पृ० 140,
 108 स्वर स रत्यामनिरुद्धमेव । यत्कृत्यय सर्गनिसर्ग ईहा ॥—नैषध चरितम्
 महाकाव्यम्, चौखभा सीरीज बनारस, प्रथम सर्ग, श्लोक 54,
 109 प्रेमहि माह विरह औ रसा ।
 सैन के घर मधु अंजित बसा ॥
 110 'जगमह कठिन खरग के धारा । तेहि ते अघिक विरह के मारा ॥
 —जायसीकृत पद्मावत, छंद 166 तथा 153 ।
 111. सिद्धि मूल विरहा जग आया । पै विनु पूर्व पुन्य केहि पाया ॥
 विरहजीउ जाके घट होई । सदा जमर पुनि मरे न कोई ॥ मभन कृत
 मधुमालती, डा० माताप्रसाद गुप्त, पृ० 11 ।
 112 अब तू सिद्ध भया सिधि पाई । दरपन कया छूटिग काई ॥
 —पद्मावत, छंद 214
 113. लीलावई कहा, प्र० भारतीय विद्या भवन, बम्बई, भूमिका भाग पृ० 75 ।
 114 धनपाल रचित मविसयत कहा, सं० दलाल तथा गुणे, प्र० आरिएण्टल
 सीरीज, बडौदा, पृ० 3,
 115 डा० राजनारायण पाण्डेय महाकवि पुष्पदन्त, विन्मय प्रकाशन, जयपुर,
 पृ० 99,
 116 डा० हरिवंश कोछड़, अपभ्रंश साहित्य, पृ० 157,
 117 डा० हीरालाल जैन सम्पादित करकण्ठ चरित, कारजा जैन सीरीज, बरार,
 पृ० 4,
 118. डा० श्याममनोहर पाण्डेय मध्ययुगीन प्रेमालयान, पृ० 107,
 119 पुष्पदन्त कृत जयपुर चरित, सं० डा० पी० एल० वैश्य, प्र० कारंजा जैन
 सीरीज, बरार, 1, 1, 5-6,
 120 गुणभद्र कृत उत्तरपुराण, पर्व 72, श्लोक 280-81
 121 सप्त तारिका नखत दूढ़ जाणि । 'वीर कया रस करू बखाणि ॥
 सरस विलास कामरस भाव । 'जाहु डुरिय सनि हुआउ उछाह ॥—दामोदर
 कृत 'लखमसेन पद्मावती'

122. डा० सत्येन्द्र मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य का लोकतात्त्विक अध्ययन, पृ० 360,
123. श्री परशुराम चतुर्वेदी : भारतीय प्रेमसाहचर्य की परम्परा, पृ० 117-19,
124. डा० सत्येन्द्र . मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य का लोकतात्त्विक अध्ययन, पृ० 359,
125. डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी . हिन्दी साहित्य का प्रादिकाल, पृ० 72,
126. ए० बी० कीथ ए हिन्दी ऑफ सस्कृत लिटरेचर, प्र० आनन्दवर्धनार्थकृत 'ध्वन्यालोक' प्रेस, पृ० 55,
127. वही, प्र० 315,
128. द्रष्टव्य . द्रष्ट का काव्यलंकार अ 16 तथा आनन्दवर्धनाचार्यकृत 'ध्वन्यालोक' 3, 7; ज्ञानमण्डल वाराणसी संस्करण, पृ० 185
129. डा० हरिवल्लभ भायारणी . पञ्चमसिद्धिचरित, भूमिका, पृ० 15,
130. डा० पी० एल० वैद्य सम्पादित पुष्पदन्त कृत 'महापुराण' भाग 1, पृ० 32
131. जिनसेनाचार्य आदिपुण्य, प्र० भारतीय ज्ञानपीठ काशी, पर्व 4 श्लोक 3,
132. हिन्दी साहित्य कोश प्र० सम्पादक डा० धीरेन्द्र के अन्तर्गत डा० शंभुनारायणसिंह की टिप्पणी, पृ० 315-16,
133. आचार्य हैमचंद्र, काव्यानुशासन, 8 वां अध्याय ।
134. अभिनव गुप्त ध्वन्यालोक (आनन्दवर्धनाचार्य) की टीका, उद्योत 3 कारिका 7
135. डा० शंभुनारायणसिंह की टिप्पणी—डा० धीरेन्द्र वर्मादि द्वारा सम्पादित 'हिन्दी साहित्य कोश' के अन्तर्गत, पृ० 202,
136. डा० हीरालाल जैन सम्पादित हरिदेव कृत मयणपराजय चरित, 1, 1, 1, 3, 1, 4; तथा 2, 81,
137. धनपाल कृत भविस्यत्त कहा, सम्पादक सी०डी० दलाल तथा पी० डी० गुणे, बड़ौदा सैण्ट्रल लायब्रेरी सीरीज, 1923 ई० ।
138. देखिए, हिन्दी साहित्य कोश, पृ० 315-16,
139. हिन्दी साहित्य कोश, भाग 1, पृ० 315-16,
140. द्रष्टव्य डा० शंभुनारायणसिंह : हिन्दी महाकाव्यों का स्वरूप-विकास ।
141. डा० सिपाराम तिवारी की टिप्पणी, 'हिन्दी साहित्य कोश' प्रथम भाग, पृ० 191,
142. भाषा-विभाषा नियमात काव्य सर्ग समुत्थितम् । एकार्थ, प्रवर्ण पत्रे सवि सामग्र्य वञ्जितम् ॥ —कविराज विश्वनाथ कृत साहित्यदर्पण, 6, 328;

- 143 रुद्रट कृत 'काव्यालकार', 16, 6 (सधुकाव्य)
144. आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र : वाङ्मय विमर्श, प्रथम संस्करण, पृ० 14,
- 145 सर्गबन्धो महाकाव्यमुच्यते तस्य लक्षणम् ।
 आशीर्नमस्क्रियावस्तुनिदेशोऽवापि तन्मुखम् ॥
 इतिहास कथोद्भूतमितरद्वासदाभ्यम्,
 चतुर्वर्ग फलोपेत चतुरोदात्त नायकम् ॥
 नगरार्णवशैलतुं चद्राकोदय वरुणं ।
 उद्यान सलिल कीडा मधुपानरतोत्सवे ।
 विप्रसंभैविवाहैश्च कुमारोदय वरुणं ।
 भ्रमरदूत प्रयाणाजि नायकाभ्युदयरपि ॥
 असंकृतमलक्षितं रसभाव निरन्तरम् ।
 समरनतिविस्तीर्णं अय्यवृत्तैः सुसंविभिः ॥
 सर्वत्र मिश्र वृत्तान्तरूपेतं लोकरंजकम् ।
 काव्य कल्पान्तरस्यापि जायेत सदत्तंकृति ॥

—दण्डी काव्यादर्श, 1, 14-19,

- 146 डा० माताप्रसाद गुप्त : सद्यः रचित तथा डा० कस्तूरचंद कासलीवाल सम्पादित 'प्रद्युम्न चरित' का प्राक्कथन, पृ० 5,
147. डा० श्यामसुन्दरदास सम्पादित 'सतसई सप्तक' हिन्दुस्तानी अकादमी से सन् 1931 ई० मे प्रकाशित ।
- 148 The Satsai is perhaps the most celebrated work of poetic art as distinguished from narrative and simple styles Each couplet is independent and complete in itself and is a triumph of skill in comparison of language, felicity of description and rhetorical artifice"

—Encyclopaedia Britannica

- 49 डा० रामकृष्ण वर्मा हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पृ० 100 तथा प्रागे ।
150. डा० कस्तूरचंद कासलीवाल सम्पादित 'सद्यःकृत प्रद्युम्नचरित' पृ० 27-32
- 151 डा० मोतीलाल सनारिया : 'राजस्थानी भाषा और साहित्य' प्र० हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, तृतीय संस्करण 104.
- 52 डा० सत्येन्द्र 'प्रद्युम्नगीत' हिन्दी साहित्य का लोकतात्त्विक अध्ययन, पृ० 189; 209, 226, 229-30; 237;

153. डा०हरवंश कोछड़ : अपभ्रंश साहित्य, पृ० 168,
 154 डा० सत्येन्द्र : मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य का लोकतात्त्विक अध्ययन,
 पृ० 325-327
 155 मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य का लोकतात्त्विक अध्ययन, पृ० 248-251,
 156. Steith Thompsons' Motif Index of
 Folkliteraturc, Ref. A418 & A495
 157. " " A418.1
 158. " " A419.1
 159. " " B11 5 1
 160. " " B11 7.2
 161. " " B11 6.2
 162. " " B11 6.1
 163. " " A531 &
 B11 11
 164. " " B16
 165. " " D10-D 99
 166. " " D300-399 &
 100-199
 167. " " K1300-1399 &
 1800-1899
 168. " " M300-399
 169. " " M400-499 &
 M411 8 3 &
 M462
 170. " " No-99
 171. " " N440-499
 172. " " L400-499
 173. " " T549 3 &
 T549 3.1
 174. " " M458
 175. " " T592 & H495
 176. " " Xo-X99

- 177 डा० सत्येन्द्र : मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य का लोकतात्त्विक अध्ययन, पृ० 384,
178. ए० आर० होप (मोनत्रिएफ) क्लासिक मिथ एण्ड लिजेण्ड पृ० 200-201
- 179 डा० सत्येन्द्र मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य का लोकतात्त्विक अध्ययन, पृ० 381, 386 तथा 388;
- 180 वही, पृ० 393-95,
181. महाभारत, पर्वमं ग्रह पर्व, 2, 37, तथा महाभारत हरिवंश पर्व 2.75,55, 2, 83, 20-22, 2, 84, 54, 62; 2, 119, 19, तथा 2, 122, 53,
- 182 महाभारत वनपर्व, अ० 59, 61 (नल राजा की हार) अ० 72, 77, 78, 79, 91, 160, 171, 174, 313;
183. महाभारत अनुशासन पर्व, अ० 117-19 तथा हरिवंश पर्व 3 अ० 24,
184. महाभारत वन पर्व अ० 222-26,
185. महाभारत शांति पर्व, अ० 127,
- 186 लीलावई कहा प्र० भारतीय विद्या भवन, बम्बई, भूमिका भाग, पृ० 75,
187. पुष्पदन्त रचित 'सायकुमार चरित' स० डा० हीरालाल जैन, कारंजा सीरिज, बरार, 1933 इ० ।
- 188 राजनारायण ण्डेय का शोध प्रबंध 'महाकवि पुष्पदन्त', विन्मय प्रकाशन, जयपुर, पृ० 99, 101;
189. मुनिकनकामर कृत 'करकण्डु चरित'-सं० डा० हीरालाल जैन, प्र० भारतीय ज्ञानपीठ काशी, पृ० 12,
190. साधारण सिद्धसेनसूरि रचित, 'विलासवई कहा' की दो हस्तलिखित ताड़-पत्रीय प्रतियों के जैसलमेर मण्डार में प्राप्त होने की सूचना के आधार पर प्रो० गदाधरसिंह के अप्रकाशित शोध-प्रबंध "मध्यकालीन हिन्दी जैन साहित्य" टंकित प्रति, पृ० 61 में दिये विवरण के साक्ष्य पर ।
- 191 हरिभद्र कृत 'सायकुमार चरित' डा० हरमन जैकोबी द्वारा रोमनलिपि में सम्पादित हो कर जर्मनी से सन् 1921 में प्रकाशित हुआ है ।
- 192 ब्लूमफील्ड 'ट्रान्जेक्शन्स ऑफ दि अमेरिकन फिलासफिकल एसोसियेशन, जिल्द 44, पृ० 414-476, श्री ब्रजविलास श्रीवास्तव लिखित पृथ्वीराज-रासो में कथानक रूढियाँ' में उद्धृत पृ० 26,
- 193 कथासरित्सागर 1, 3, 46-52, तथा वही, आदि तरंग, 47,
194. श्री ब्रजविलास श्रीवास्तव पृथ्वीराजरासो में कथानक रूढियाँ, पृ० 92-93 तथा पृ० 95-130,

- 195 कविराज विश्वनाथ साहित्य दर्पण, तृतीय परिच्छेद ।
- 196 मैक्डोनेल एण्ड कौथ वैदिक स्टडीज, जिल्द 3, पृ० 126, पद-टिप्पणी ।
- 197 एन्साइक्लोपीडिया आफ रेलिजन एण्ड एथिक्स जिल्द 2, पृ. 809, 810.
- 198 महाभारत, हरिवंश पर्व, 3, 118, 119, 6, 33-34
199. वही, भविष्यपर्व, 20, 3-4,
200. हरिवंशपुराण, भविष्य पर्व 20, 9,
- 201 विष्णुपुराण, 1, 5, 43, 46;
- 202 हरिवंश पर्व 4, 15,
- 203 जिनसेनाचार्य कृत हरिवंशपुराण, सर्ग 43, श्लोक 137-42 तथा सर्ग 47, श्लोक 40-43,
- 204 सधार रचित प्रद्युम्न चरित, छंद सं 571, 129 तथा जिनसेनाचार्य कृत हरिवंश पुराण 47, 20-26,
- 205 जिनसेनाचार्य कृत हरिवंशपुराण, सर्ग 36, श्लोक 56-58, महासेनाचार्य कृत प्रद्युम्नचरितम् 2, 23,
- 206 सधार रचित प्रद्युम्न चरित, छंद सं. 588-89, 620-21,
- 207 विष्णु पुराण, 5, 27, 3,
- 208 सधार रचित प्रद्युम्न चरित, छंद सं 123,
- 209, जिनसेनाचार्य कृत हरिवंशपुराण, सर्ग 43, श्लोक 39 तथा महासेनाचार्य कृत प्रद्युम्न चरितम् 435,
- 210 श्रीमद्भागवत पुराण 2, 3, 8
- 211 मत्स्यपुराण-ए स्टडी-डा वासुदेवशरण अग्रवाल, पृ. 280-281 तथा मत्स्यपुराण अ 180,
- 212 जमाकात प्रेमलाल शाह; क्षेत्रपाल इन जैन इकोनोग्राफी, श्री महावीर स्मृति ग्रंथ भाग 1, प्र महावीर जैन सोसाइटी, आगरा-पृ. 222,
- 213 निर्वाण कलिका, पृ 38 तथा आचार दिनकर, खण्ड 2, पृ. 181,
- 214 डा जगदीशचन्द्र जैन, प्राकृत साहित्य का इतिहास, पृ 68, 81, 90, 140 तथा 246;
215. डा. जनार्दन मिश्र : भारतीय प्रतीक विद्या, पृ. 248, 252,
- 216 डा बी सी. भट्टाचार्य जैन इकोनोग्राफी, पृ. 94, 96,
217. सधारचरित प्रद्युम्न चरित, छंद सं. 189-92, 209, 215, 218;

218. हरिवंश पर्व 3, 110 तथा 4, 10, 6, 27;
219. एन्साइक्लोपीडिया ऑफ रेलिजन एण्ड एथिक्स, जिल्द 2, पृ 809,
220. महाभारत शांति पर्व, अ. 3 16,
221. सघार रचित प्रद्युम्न चरित, छंद सं 188-204,
222. पी. टॉमस, एथिक्स, मिथ्स एण्ड लीजेण्ड्स आफ इण्डिया, पृ. 81-82,
223. एन्साइक्लोपीडिया ऑफ रेलिजन एण्ड एथिक्स, जिल्द 2, पृ 169,
224. हरिवंश पर्व, 6, 30,
225. डोनाल्ड ए. मैकेन्जी इण्डियन मिथ्स एण्ड लीजेण्ड, पृ 63
226. काशीनाथ वामन राजवाडे राजवाडे लेख संग्रह, पृ 85,
227. होनाल्ड ए. मैकेन्जी इण्डियन मिथ्स एण्ड लीजेण्ड, पृ 68-71,
228. हरिवंश पर्व, 3, 88, 100,
229. सघार रचित प्रद्युम्न चरित, छंद सं 198
230. श्रीमद्भागवत 1, 5, 5 तथा हरिवंश 3, 10-14
231. हिन्दी शब्द सागर, प्र ना प्र समा काशी, खण्ड 4, पृ 1807
232. श्रीमद्भागवत स्कंध 1, अ. 5 तथा 6, स्कंध 6, अ. 5,
233. हिन्दी साहित्य कोश-सं डॉ. धीरेन्द्र वर्मा प्रभृति द्वितीय खण्ड, पृ 282
234. हरिवंश 2, 119, 5
235. हरिवंश पुराण, जिनसेनाचार्य कृत, पन्नालाल जैन सम्पादित, प्रस्तावना. पृ. 9 तथा सर्ग 42, श्लोक 12, 13, 22; सर्ग 65 श्लोक 24; सर्ग 42, श्लोक 20-23,
236. हरिवंश, भविष्य पर्व, अ. 14, श्लोक 27-28 तथा 1, 52, 22-40 मार्कण्डेयपुराण, अ. 81 विष्णु धर्मोत्तर पुराण, अ. 15, जयाख्य-संहिता पृ 22-24 तथा मत्स्यपुराण, अ. 170,
237. डा जनार्दन मिश्र : भारतीय प्रतीक विद्या, पृ 248-49, 321
238. ऋग्वेद 6, 47, 18, 3, 53, 8, 8, 17, 13;
239. ऐतरेय ब्राह्मण 2, 4;
240. श्रीमद्भगवद्गीता 2, 2;
241. महाभारत, अनुशासन पर्व, अ. 14, श्लोक 140-47 तथा अ. 40, श्लोक 27-37; आदि पर्व, अ. 169, 5-16, अ. 117-119,
242. श्रीमद्भागवत, स्कंध 5, अ. 8-9,
243. पद्मपुराण, 1, 20, विष्णुधर्मोत्तर पुराण, अ. 116-117, बृहन्नारद-पुराण, अ. 9,

- 244 सनत्कुमार संहिता, पटल 35 तथा बृहद्ब्रह्मसंहिता अ. 5, श्लोक 49-75;
 245. एम विण्टरनिज इण्डियन लिटरेचर, माग 2, पृ 453,
 246 महाभारत, अनुशासन पर्व, अ० 86, श्लोक 20-26
 247 विष्णु पुराण, 5, 25, 15-16;
 248. डा. आर सी हाजरा : स्टडीज इन द उप-पुराण, पृ 305
 249 महामारत, सभापर्व, 5, 109,
 250 अग्निपुराण, अ 248,
 251, भगवतीसूत्र, चतुर्थ भाग, शतक 6, उपदेशक 5, सूत्र 3, अ, जैन श्वेता.
 स्थानकवासी शास्त्रोद्धारक फण्ड राजकोट 1963 ई, संस्करण, पृ, 1105,
 252 स्थानागसूत्र द्वितीय माग, प्रकाशक बही, पृ 349-51,
 253 श्रीमद्भागवत, स्कंध 11 अ. 15,
 254 विष्णुधर्मोत्तर पुराण, अ 343-48,
 255. महासेनाचार्य कृत 'प्रद्युम्न चरितम्' सर्ग 9, श्लोक 172-76, इसी कल्पना
 के विस्तार के लिए द्रष्टव्य-आचार्य सोमकीर्ति रचित प्रद्युम्न चरितम्
 सर्ग 10
 256. पुष्पदन्त कृत महापुराण (सधि 51) में भी त्रिपृष्ठ द्वारा कोटि-शिला
 संचालन जैसे अद्भुत पराक्रम वर्णित हैं।
 257 हरिवंश पर्व, 48, श्लोक 8,
 258. महामारत अनुशासन पर्व, अ. 149, 81;
 259. विष्णु पुराण, 1, 9, 120

अध्याय : चार

५

सधार-परवर्ती प्रद्युम्न-चरित-काव्य

महासेनाचार्य (११ वीं सदी वि० के मध्य) से प्रारम्भ कर आधुनिक युग में गुणभद्र अगास, सूर्यमुनि और धारानिवासी स्व० जैनेन्द्रकिशोर (वि० स० २००० के आस-पास) तक के प्रायः एक सहस्राब्धि के

१. पीठिका : सधार परवर्ती विस्तीर्ण काल-खण्ड में प्रद्युम्न-चरित-काव्य-काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ धारा अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित होती दृष्टिगत होती हैं। ध्यान रहे, प्रद्युम्न के

लौकिक और दैविक व्यक्तित्व का विकास तो महाभारत-पुराणयुग तथा वैष्णव संहिता-काल की देन है और 'प्रद्युम्न' अभिधान और उसके पूर्ववर्ती स्थानापन्न कामदेवता के विकास की रूपरेखा तो सुदूर वैदिक युग तक जाती है। ११ वीं सदी से २० वीं सदी की यह कालावधि तो स्वतंत्र रूप से रचे गये प्रद्युम्न-चरित विषयक प्रबन्ध काव्यों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इस काल-क्रम में सधार (म० १४११) तक प्रद्युम्न-चरित के काव्य-रूप का न केवल परिपूर्ण विकास हो चुका था अपितु एक ढाँचे के रूप में वह रूढ़ भी हो चुका था तथा समस्त वस्तु-व्यापार व्यञ्जनाओं को प्रणालीबद्ध स्वरूप भी प्राप्त हो गया था। यही कारण है कि सधार तक लिखे गये प्रद्युम्न-चरित काव्यों में हमें वे समस्त कथा-सूत्र, कथानक के मोड़ और काय व्यापार मिल जाते हैं जो परवर्ती काव्यों में भी गृहीत हुए हैं। कथा कथानक की योजना क्या मार्मिक स्थलों की उद्भावना क्या वस्तु-व्यापार वर्णन और क्या भाव-व्यञ्जना, सभी दृष्टियों से परवर्ती कवियों ने महासेन-सिद्ध-सिंह-सधार के इस कविचतुष्क का ही अनुसरण किया है। अन्तर है तो यही कि परवर्ती कृतियों में कही वस्तु-व्यापार-विवृति का संकोच है तो कही विस्तार। सरसता की न्यूनता और शुष्क इतिवृत्त कथन की प्रवृत्ति सधार से प्रारम्भ हो कर उत्तरोत्तर बढ़ती ही गयी है। सपूर्ण काव्य को नये अर्थ, सदर्भ और नयी प्राणवत्ता दे सकने में समर्थ प्रतिभा का धनी कोई दिशान्तरकारी कवि नहीं हुआ। ये चारों कवि ऐसे सुदृढ़ स्तम्भ हैं जिन्होंने प्रद्युम्न-चरित के कथा-शिल्प को उसकी समस्त भव्यता और कलात्मकता सहित धारण कर

रखा है। फिर भी गीण प्रयोगों के निरूपण तथा वस्तु-व्यापारों के सूक्ष्म वर्णन में कवियों द्वारा अपनी विशिष्ट कला-श्रम का परिचय दिया जाना स्वाभाविक है। साथ ही युगीन परिवेश की दृष्टि से भी सभी कृतिकारों का अपना विशिष्ट महत्त्व है। अतः भावी अध्ययन की पुविधाओं हेतु सधार परवर्ती प्रमुख प्रद्युम्न-चरित काव्यकारों का संक्षिप्त विवरण इस अध्याय में प्रस्तुत किया जाना अभीष्ट होगा।

महासेन से सधार तक पायी जाने वाली प्रद्युम्न-चरित सम्बन्धी कृतियों का परिचय देते हुए अब तक डा० कस्तूरचंद कासलीवाल ने सबसे बड़ी सूची प्रस्तुत की है।

उनके द्वारा प्रस्तुत इस सूची में कुल 25 कृतियों का उल्लेख है।¹ इनमें से भी कृति सं० 2¹¹ के लिए केवल 'प्रद्युम्न चरित्र-भाषा हिन्दी गद्य लिख कर छोड़ दिया गया है। डा० कामलीवाल को यह श्रेय है कि उन्होंने पहली बार हिन्दी जगत को दो दर्जन प्रद्युम्न-चरित काव्यों की एकत्र सूचना

2. कृति-सूचियों तथा उनका विश्लेषण भाषा, काव्य-विधा तथा रचना काल की दृष्टि से

दी। फिर भी एतद्विषयक ज्ञातव्य के सम्बन्ध में वे निश्चित, विस्तृत और प्रामाणिक विवरण नहीं जुटा पाये हैं तथा न ही अपने विवरणों के साध्य का उल्लेख कर पाये हैं। समय और माधनों की दुर्लभ्य भीमाओं के होते हुए भी इस शोध-प्रबन्ध में इस दिशा में आगे बढ़ने का उपक्रम किया गया है और कुल 52 प्रद्युम्न-चरित्र विषयक कृतियों का पता लगाते हुए तथा उनकी उपलब्धि के स्रोतों का प्रामाणिक उल्लेख करते हुए लेखक-परिचय और रचना-काल के सम्बन्ध में अधिक निश्चित विवरण प्रस्तुत करने की चेष्टा की गयी है— (द्रष्टव्य परिशिष्ट 1)। साथ ही प्रत्येक कृति की हस्तलिखित या मुद्रित प्रतियों के सम्बन्ध में भी विश्वस्त सूचनाएँ जुटायी गयी हैं— (द्रष्टव्य परिशिष्ट 2)। वैज्ञानिक और प्रामाणिक अध्ययन की दृष्टि में ऐसा करना अपरिहार्य स्वीकार किया जाना चाहिए।

उक्त परिशिष्टों के अवलोकन से स्पष्ट है कि भाषा, विधा तथा रचना-काल की दृष्टि से प्रद्युम्न-चरित्र सम्बन्धी कृतियों की स्थिति इस प्रकार है —

(क) भाषा की दृष्टि से :	सधार तक प्राप्य (कृति संख्या)	सधार-परवर्ती (कृति संख्या)	योग
(1) संस्कृत	1	13	14
(2) प्राकृत	—	3	3
(3) अपभ्रंश	1	1	2
(4) दक्षिणात्य भाषाएँ— तेलुगु—1) मलयालम—1)	—	2	2

(5) हिन्दी (पुरानी हिन्दी, गुजराती, राजस्थानी, ब्रज मिश्रित और खड़ी बोली)	1	30	31
	3	<u>कुल योग 49</u>	<u>52</u>

विधाओं की दृष्टि से स्थिति यह है—

[अ] काव्य-विधा की दृष्टि से कृति-संख्या

(1) नाटक-संस्कृत—2	
हिन्दी (ब्रज) 2	
तथा खड़ी बोली 1 = 3	5
(2) गद्य-प्राकृत—1)	2
हिन्दी—1)	
(3) पद्य (प्रबन्ध काव्य)	45

रचना-काल के क्रम की दृष्टि से स्थिति को यो व्यक्त किया जा सकता है:—

[ग] काल-क्रम की दृष्टि से : कृति—संख्या

(1) विक्रम की 11 वीं शताब्दी	1
(2) " 13 वीं "	2
(3) ' 15 वीं '	4
(4) " 16 वीं '	3
(5) " 17 वीं "	12
(6) ' 18 वीं "	5
(7) " 19 वीं "	4
(8) " 20 वीं "	11
(9) अज्ञात या अनिर्णित काल की रचनाएँ	10

योग 52

इस विवरण-तालिका से स्पष्ट है कि 17वीं तथा 20 वीं शताब्दी का प्रद्युम्न-चरित्र-काव्य ग्रंथों की रचना की दृष्टि से विशेष महत्त्व है। इन्हीं में सर्वाधिक कृतियों की रचना हुई। इन्हे प्रद्युम्न-चरित्र काव्य-सृजन का उत्कर्ष-काल कहा जा

सकता है। अभी तक प्राप्त माध्य के अनुसार 12 वी तथा 14 वी शताब्दियों में किसी कृति की रचना नहीं हुई। हो सकता है कि नवीन तथ्यों और विवरणों तथा अज्ञात काल की कृतियों से रचनाकाल के विषय में नवीन सूचनाओं के प्राप्त होने पर इस धारणा में संशोधन करना पड़े किन्तु फिर भी सामान्य और व्यापक निष्कर्षों में बहुत अंतर पड़ने की संभावना नहीं है।

सद्यः-परवर्ती प्रद्युम्न-चरित काव्यों में संस्कृत की 10 कृतियाँ मिलती हैं जिनमें 1 नाट्यकृतियों को छोड़ देने पर प्रबोध काव्यों की संख्या 8 रह जाती है। इन सभी परवर्ती संस्कृत कवियों ने अधिकांशतः महासेनाचार्य 'के प्रद्युम्न-चरितम्' से ही कथा-

3. विक्रम की 15 वी तथा 16 वी सदी के कवि सकलकीर्ति, रङ्गू, सोम-कीर्ति, महिलभूषण प्रभृति।

विनियोजन वस्तु व्यापार-वर्णन और भावाभिव्यञ्जन में प्रभाव और प्रेरणा ग्रहण की है। महासेन के पश्चात् संस्कृत के प्रमुख कवि सकलकीर्ति (विक्रम की 15 वी शताब्दी में)

हुए। ये अपने समय के प्रसिद्ध विद्वान् थे तथा अन्यान्य जैन कवियों को भाति बहुभाषज्ञ थे। इन्होंने स्वयं को भट्टारक पद्यनदि का शिष्य लिखा है। अपने प्रभाव से इन्होंने एक नयी भट्टारक परम्परा स्थापित की जिसमें आगे चल कर ज्ञानभूषण, गृह्यजिनदास, शुभचन्द्र इत्यादि अनेक साहित्यकार हुए। इनके द्वारा आदिपुराण, पुराण-सार-संग्रह, यशोधर चरित, वर्द्धमान पुराण आदि रचनाएँ संस्कृत में तथा आराधनासार हिन्दी में रचित हैं।² इनके अतिरिक्त संस्कृत में ही कवि सकलकीर्ति ने 'प्रद्युम्न चरितम्' की रचना भी की जिसकी हस्तलिखित प्रति जयपुर में तैरापची बड़े मंदिर के भंडार में है।

कालक्रम की दृष्टि से सकलकीर्ति के पश्चात् रङ्गू का स्थान आता है। ग्वालियर के नोमरव शही राजाओं के राज्यकाल में जैन धर्म और साहित्य के निर्माण में अच्छा प्रोत्साहन मिला। राजा जूँगरमिह और कीर्तिमिह (पितापुत्र) के शासन काल (संवत् 1481-1536) में कवि रङ्गू ने लगभग 25 अपभ्रंश ग्रंथों की रचना की थी। अपभ्रंश भाषा में पुष्कल रचनाएँ लिखने वालों में पं० रङ्गू का नाम है। ये ग्वालियर निवासी थे तथा इनके गुरु का नाम गुणकीर्ति था। इनकी धन्यकुमार चरित्र, पार्श्वनाथ पुराण, सुकौशल चरित्र, सम्मति जिन चरित्र नेमिनाथ चरित्र, यशोधरचरित्र, जीवधरचरित्र, आदि 25 से अधिक रचनाएँ हैं।³

भट्टारक रामसेन की शिष्य-परम्परा में भट्टारक श्रीमसेन के शिष्य सोमकीर्ति हुए। उन्होंने स० 1530 में अपना 'प्रद्युम्नचरितम्' समाप्त किया था। इसकी अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ मिलती हैं। इनके अतिरिक्त इसका हिन्दी अनुवाद जिनवाणी

प्रचारक कार्यालय, हरिसन रोड, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है। जैन ग्रंथरत्नाकर कार्यालय बम्बई से भी इसका प्रकाशन हुआ है।¹⁴

सोमकीर्ति का काव्य-सौष्ठव सुगठित होते हुए और चरित्र-चित्रण तथा भावों के वर्णन में मनोवैज्ञानिकता का पुट होते हुए भी कथानक-संगठन शिथिल और व्यर्थ विस्तार से बाँझिल है। उसमें पौराणिक शैली की छाप है और महाकाव्योचित संगठन का अभाव है। कथानक में अलस गति से आगे बढ़ता है और पुनरुक्ति दोष से ग्रस्त है। उदाहरणार्थ, नारद रक्मिणी का चित्र दिज्ञाते समय उसके रूप और कुल, शील तथा शिशुपाल से वाग्दान का समस्त वृत्तान्त कह देते हैं और इसके तुरन्त बाद रक्मिणी का दूत जब कृष्ण के पास जाता है तो पुनः वे ही सब बातें दोहराता है।¹⁵ इसी प्रकार प्रद्युम्न और धूमकेतु के पूर्वभवों का वर्णन पहले तो नारद करते हैं फिर सीमन्धर स्वामी उसी को दोहराते हैं। यक्ष द्वारा द्विजपुत्रों को कील दिये जाने की घटना के विवरण की भी तीन बार आवृत्ति हुई है।

कथानक तथा शैली में पौराणिकता की छाप लिये हुए काव्यों में कथा-वृत्तों की पुनरुक्ति एक सामान्य परम्पराविहित दोष है। उसका एक मुख्य कारण यह है कि कार्य-कारण परम्परा की शृंखला जो भवान्तरो से विच्छिन्न हो जाती है उसके सूत्र विभ्रत खलित ही न रह जायें। जिस प्रकार किसी छूटे हुए सहयात्री को साथ लेने के लिए द्रुतगामी वाहन को पीछे लोटना पड़ता है उसी प्रकार भवान्तर कल्पना-रुद्ध कथा-शैली में भी कथानक को पद-पद पर पीछे छूट गये कथा-पूत्रों को फिर से साथ लेने के लिए परावर्तित होना पड़ता है।

आचार्य सोमकीर्ति ने नारद द्वारा चित्रपट दिक्षाने के अतिरिक्त रक्मिणी द्वारा कृष्ण की सेवा में दूत-प्रेषण की योजना भी की है जो सामान्यतया जैन परम्परा में गृहीत नहीं हुई है। इस वैष्णव प्रभाव से कवि की बहुज्ञता और कथा-सूत्र-चयन में निर्मल सारग्राहिता सूचित होती है।

आचार्य सोमकीर्ति की रचना कल्पना की सानुरंजकता और अलकृति की दृष्टि से ममूढ़ है। कवि ने रात्रि-वर्णन में मनोहारी कल्पना और अलंकार-योजना का परिचय दिया है। एक ही दृश्य को लेकर दो विरोधी उपमानों की रोचक सृष्टि करने में वह सफल हुआ है। रात्रि को उत्तमा तथा दिशा को अघमा नायिका के रूप में वर्णित करते हुए कवि ने जो चित्रण किया है उसमें श्लेष पर आधारित सादृश्य-विधान तथा प्रकृति पर मानवीय व्यापारों का आरोपण दर्शनीय है।¹⁶

सौराष्ट्र देश का वर्णन करते हुए कवि सोमकीर्ति कहते हैं कि घान्य के खेत पीले हो कर नीचे झुक गये हैं। मानो वे जल पीने के लिए ही नीचे झुके हैं। वहाँ कभी दुमिक्ष की आर्शका नहीं रहती। नगर के बाहर गोचर भूमि पर्याप्त है। वहाँ के वनों में नागवेलें सुपारी के वृक्षों से लिपटी हैं। इसलिए ताम्बूल खाने वाले केवल चूना

लेकर ही बहा जाते हैं। स्थान-स्थान पर कदनी, केना, ताड़, दाख, अगूर के वृक्ष शोभित हैं। अतः वहा के निवासी बिना कलेवा लिए ही यात्रा करते हैं।¹⁷

रूप-वर्णन में कवि ने चिर-परिचित उपपानों का ही आश्रय लिया है। सत्य-भामा और हविमणी के रूप-वर्णन में परम्परागत प्रतीक-योजना ही गृहीत हुई है। फिर भी एक विशेषता है कि आचार्य सोमकीर्ति ने रूप-वर्णन में पुरुष-रूप को उपेक्षित नहीं किया है। चरित्रनायक होते हुए भी प्रद्युम्न का रूप-वर्णन कवियों में विस्मृत ही रह गया है। कामदेव का अवतार कह देना ही मानो वर्णनातिशय हो गया है। सम्भवतः 'मोहि न नारि नारि के रूपा' की भाँति यहाँ भी पुरुष कवियों ने अन्यमनस्कता का परिचय दिया है। फिर भी वे चाहते तो नारी-नयनों से ही प्रद्युम्न को निहार सकते थे। आचार्य सोमकीर्ति ने ऐसा ही किया है। काममुखा कनकमाला की दृष्टि के व्याज से कवि-कृत प्रद्युम्न-रूप का यह वर्णन बहुत आलंकारिक और उदात्त तो नहीं है तथापि एक सहज रूप-चित्र कवि अवश्य प्रस्तुत कर सका है। कवि कहता है कि प्रद्युम्न के कोमल मुख, आरुपंक केशराशि, सुन्दर त्रिविधायत लोचन, शशिपम ग्रीवा, चन्द्रोपम मुख, सुमेखवत वक्षस्यल, सिंह सदृश कटि, गजगति और तप्त स्वर्ण सी कातिमती देह को देख कर कनकमाला कामविद्ध हा गयी।¹⁸

आचार्य सोमकीर्ति राजा मधु और भीम के युद्ध-प्रसंगों में युद्ध-वर्णन करते हुए कहता है कि युद्धभूमि में चपल तुरगों की क्रीड़ा ही चपल तरंगों है, उछलती हुई लहरों के फेन ही डुलते हुए चेंबर हैं हाथियों के उन्नत भिर ही पर्वत-खण्ड हैं, गज-मुक्तिश्रो के डेर ही समुद्र-गर्भस्थ मुक्ता हैं। इस प्रकार कवि ने सागरूपक का अचछा निदर्शन प्रस्तुत किया है।

आचार्य सोमकीर्ति ने वीररस के वर्णन में अनुभाव-चित्रण का विशेष आश्रय लिया है। कृष्ण-प्रद्युम्न युद्ध में एकत्र पाण्डव और यादव पक्षीय वीरों की भावनाओं की अभिव्यक्ति आंगिक चेष्टाओं के रूप में इस प्रकार व्यंजित की गयी है कि एक ही स्थिति को लेकर भिन्न मनोभावों के अनुसार सुभटों की विभिन्न चेष्टाएँ व्युत्पन्न होती हैं। युद्धोत्साह में कोई वीर छाती ठोकता है, कोई दातो से अपने मोठ काटता है तो किसी शूर वीर का कवच युद्ध क्रीड़ा की उत्साहपूर्ण उमंग में स्वतः टूट जाता है।¹⁹

इस प्रकार हम देखते हैं कि सोमकीर्ति का अलंकार-विधान समृद्ध होते हुए भी उसमें प्रतीक-योजना चिर परिचित और रूढ़ है तथा महासेनाचार्य, जिनसेनाचार्य आदि पूर्ववर्ती जैन कृतिकारों के अतिरिक्त वैष्णव पुराणों तथा सस्कृत काव्य-परम्परा से दाय में प्राप्त प्रतीक योजना से प्रभावित है। युद्ध-भूमि की समुद्र से तुलना पर वैष्णव हरिवंश पुराण में वर्णित सैन्यनद के सागरूपक का स्पष्ट प्रभाव है। फिर भी इससे कवि की बहुपञ्चिता, रसज्ञता और कलाकुशलता सूचित होती है। कवि ने अपने वर्णनों को नीरसता से उबार कर उनमें सश्लिष्ट चित्रमयता और कल्पना-

प्रवणता का अभिविवेक किया है। प्रद्युम्न के बाल-रूप वर्णन में सजीव तथ्यमूलकता, चित्रोपमा, श्लिष्ट व्यापार-विधान और मनोवैज्ञानिकता का सुन्दर निदर्शन हुआ है।¹⁰

सोमकीर्ति ने विमान-रचना प्रसंग में नारद की दुर्दशा और प्रद्युम्न द्वारा नारद के प्रति उपहासपूर्ण उक्तिों से हास्यरस की सुन्दर सृष्टि की है। द्वारका की ओर जाते हुए मार्ग के वन-पर्वतों का कवि ने सुन्दर चित्रण किया है। पर्वत के सौन्दर्य का श्लिष्टाश्रित वर्णन करते हुए कवि ने विशालवपुषारी, गुह्यशोभ, उन्मत्तवृत्त अनन्त श्रुती सेवन पर्वतराज को प्रद्युम्न के सदृश ही पुत्रोभिनवनाश है। कवि पर पौराणिक शैली की व्यापकता इतनी अधिक है कि वह कथान्तरो की ओर बरबस बढ़ जाता है। मार्ग में उदधिकुमारी के साथ जाते हुए दुर्योधन-सैन्य का वर्णन करते हुए बीच में ही कवि आदिनाथ भगवान के काल में उत्पन्न श्रीगन्धर्वा नामक नृप के वंश में कृष्ण के जन्म में प्रारम्भ कर दुर्योधन द्वारा छन से राज्य-ग्रहण तक की सारी महाभारतीय कथा कह डालता है जो स्पष्टतः मूल या अधिकारी कथानक में अनुस्यूत है। इसी प्रकार प्रद्युम्न की जिज्ञासा पर मुनि वरसागर रुक्मिणी से प्रद्युम्न के वियोग का रहस्योद्घाटन करते हुए रुक्मिणी के अनेक पूर्व जन्मों का विस्तृत वर्णन करते हुए रुक्मिणी का सोम शर्मा और कमला नामक ब्राह्मण—दम्पति की पुत्री लक्ष्मीवती के रूप में श्रुतगर्भ में प्रेरित हो दर्पण के पीछे छिड़े मुनि का अपमान करने के फलस्वरूप कृष्ट रोग में प्राणान्त हो क्रमशः गर्दभो, गुह्यशूकरी कृतिया दुर्गं वा नामक घोवर पुत्री बनकर जन्म लेना फिर मुनि कृपा से जाति-स्मरण हो व्याघ्र द्वारा भक्षण में मृत्यु प्राप्त कर स्वर्ग में शरीर बनना और फिर वहाँ से चय कर रुक्मिणी के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना—इत्यादि वृत्तान्त कहते हैं। साम्ब-जन्म भानु-मुभानु की श्रुतिप्रतिस्पर्द्धाएँ साम्ब को राज्य प्राप्ति साम्ब द्वारा घोर अनाचार तथा नेमि—राजमती प्रसंग भी पर्याप्त विस्तार से वर्णित किये गये हैं। कवि ने दीपायन मुनि के अपमान, यादवों के मद-पान और द्वारका-दाह का भी अपेक्षाकृत व्यापक वर्णन किया है। प्रतीत होता है कि कवि अपने वैष्णव तथा जैनपुत्राणों के ज्ञान का अधिकाधिक प्रयोग और प्रदर्शन करना चाहता है। अतः प्रद्युम्न, साम्ब और अनिरुद्ध द्वारा गिरनार के तीन शिखरों पर मोक्ष-प्राप्ति के वर्णन के साथ ही स्वस्ति पाठ करते हुए और अपनी काण्डासजीव नदीनटगच्छीय गुरु-परम्परा का परिचय देते हुए पौष सुदी त्रयोदशी, बुधवार स० 1९31 को 4850 श्लोक-प्रमाण शास्त्र (प्रद्युम्नचरितम्) की रचनापूर्ति सूचित करते हुए कवि अपने ग्रन्थ की समाप्ति करता है। सोमकीर्ति की इस कृति को काव्यगुण-सम्पन्न किन्तु कथानक-संगठन में शिथिल महाकाव्य अथवा पौराणिक शैली का प्रबन्ध-काव्य कहा जा सकता है।

सोमकीर्ति के पश्चात् मल्लिभूषण का क्रम आता है। इनका लिखा हुआ प्रद्युम्न-चरित्र बहुत प्रयत्न करने पर भी उपलब्ध नहीं हो सका। अतः कवि-परिचय

तथा रचनाकाल सम्बन्धी विरग्न प्रायोगिक रूप से देख सकना संभव नहीं हो सका। श्री नाथूरामजी प्रेमी ने मल्लिभूषण का परिचय देते हुए लिखा है कि ब्रह्म नेमिदत्त ने अपने 'सुदर्शनचरित्र' में मल्लिभूषण और श्रुतसागर का एक साथ स्मरण किया है। श्रुतसागर भी मूल सत्र सरस्वतीगच्छ और वात्कारगण में हुए है। इनके गुरु का नाम विद्यानदि था। अतः यह परम्परा पद्मनदि, देवेन्द्रकीर्ति विद्यानदि मल्लिभूषण, लक्ष्मीचन्द्र के रूप में है। मल्लिभूषण को श्रुतसागर ने गुरुभाई लिखा है। विद्यानदि का पट्टारक पट्ट मभवत ईडर में था। मल्लिभूषण के शिष्य ब्रह्म नेमिदत्त ने भी यही परम्परा दी है। श्रुतसागर ने बीसियों ग्रंथों की रचना की है तथापि कहीं भी रचनाकाल का उल्लेख नहीं किया। फिर भी उसका निर्धारण किया जा सकता है क्योंकि ब्रह्म नेमिदत्त ने 'श्रीपालचरित्र' (२० का० पृ० 1९85) में मल्लिभूषण का गुरु रूप में उल्लेख किया है। स्वर्गीय बाबा दुर्लोकचंदजी की ग्रंथ सूची में श्रुतसागर का समय स० 1550 लिखा है। अतः मल्लिभूषण का समय भी वि० स० 1550 के आस-पास ही होना चाहिए।¹¹ ईडर से सम्बन्ध होने के कारण इसकी पर्याप्त सभाचना है कि यही मल्लिभूषण 'प्रद्युम्नचरित' के रचयिता है। इस परम्परा में इनके पहले होने वाले देवेन्द्रकीर्ति सभवतः बाद में होने वाले प्रद्युम्न कथा के प्रणेता देवेन्द्रकीर्ति से पृथक् व्यक्ति है। जो भी हो, निष्पत्तिक रूप से ग्रंथ की हस्तलिखित प्रतियों के उपलब्ध होने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा।

प्रद्युम्न-चरित्र विषयक प्रबन्ध-काव्यों की रचना उत्तर भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त ब्रज, कुल की दाक्षिणात्य भाषाओं में भी हुई। प्रद्युम्न-चरित्र ने दक्षिण भारत को भी अपनी ओर आकृष्ट किया। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेलुगु भाषा में रचित 'प्रभावनी रचनाएँ तेलुगु, मलयालम तथा कश्मीरी में भी अपनी ओर आकृष्ट किया। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेलुगु भाषा में रचित 'प्रभावनी रचनाएँ तेलुगु, मलयालम तथा कश्मीरी में

अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। श्री० बालगौरि रेड्डी का कहना है कि सर्वोन्मुखी प्रतिभा से सम्पन्न सूरना प्रौढ कविता एवं मौलिक उद्भावना करने में अद्वितीय थे। कृष्णा जिले में पिगलि ग्राम के ये निवासी थे तथा अमरना और अम्बम्मा के सुपुत्र थे। सूरना ने 'कलापूर्णादियमु' और श्लिष्टार्थ पर आश्रित 'राघव पाण्डवीयमु' की भी रचना की है। कुछ पंडितों का यह मत कि सूरना विजयनगर साम्राज्य के प्रतापी नरेश कृष्णदेवराय (राज्यकाल 1487-1530) की राज्यसभा के अष्ट दिग्गजों में से एक थे, अभी तक विवादास्पद ही है। कुछ अन्य विद्वानों की मान्यता है कि सूरना नय्याल के राजा कृष्णराजु के दरबारी कवि थे और सदाशिवराय (1542-70 ई) के समकालीन थे तथा कृष्णराजु को सूरना ने "कलापूर्णा-

दयमु" समर्पित भी किया था। 'प्रभावती-प्रद्युम्न' पांच आश्वत्थों में समाप्त हुआ है। इसमें वीर और शृंगार रसों का अद्भुत सम्मिश्रण है।

'प्रभावती प्रद्युम्न' का कथा-सार इस प्रकार है—मेरु पर्वत के समीप वज्रपुरी नामक नगर का निर्माण कर वज्रनाभ नामक राक्षस राज्य करता था। उसने अपने तपोबल से ब्रह्मा को प्रसन्न कर यह वरदान प्राप्त कर रखा था कि उसकी आज्ञा के बिना कोई भी उस नगर में प्रवेश नहीं कर सके। भद्र नामक एक नट ने वसुदेव के यज्ञ में अपने अभिनय से उन्हें प्रसन्न कर यह वर प्राप्त कर लिया कि वह उस अलक्ष्य दुर्ग में प्रवेश कर सके। इंद्र के सरोवर की एक 'गुर्वेमुखी' नामक हसिनी वज्रनाभ की पुत्री प्रभावती के निकट पहुँच कर प्रभावती को प्रद्युम्न के प्रति आसक्त कर देती है। प्रद्युम्न भद्र नामक नट के साथ नट-त्रेप में 'वज्रपुरी' दुर्ग में प्रवेश कर प्रभावती के साथ प्रणयालाप करते हैं। अतः मेरुपुर सन्नाम होता है और प्रद्युम्न वज्रनाभ का वध कर उसके राज्य को चार भागों में विभक्त कर वज्रनाभ के चार पुत्रों—प्रभावन्त चंद्रप्रभु, गुणवन्त और कीर्तिवन्त को प्रतिनिधि शासक नियुक्त करते हैं। प्रद्युम्न-प्रभावती विवाह सम्पन्न होता है। इस काव्य में शुचिमुखी नामक हसिनी की वाक्-चातुरी और कार्य-पटुता ने काव्य सौंदर्य में चार चाद लगा दिये हैं।¹² गंगुलि सूरना की इस कृति पर हरिवंश पुराण में वर्णित प्रभावती-प्रद्युम्न परिणय-प्रमग का प्रभाव स्पष्ट है।¹³

तेलुगु की ही भाँति मलयालम में भी प्रद्युम्न-चरित विषयक काव्य-ग्रंथ मिलते हैं। डा० के० भास्करन नायर के ग्रंथ 'हिन्दी और मलयालम में कृष्णभक्ति काव्य' से पता चलता है कि मलयालम में कृष्ण की भक्ति विषयक स्फुट रचना तथा कृष्ण-कथा के विविध प्रसंगों को आधार बनाकर प्रबन्ध-काव्यों की पर्याप्त सृष्टि हुई है और स्वभावतः ऐसे ग्रंथों में आशिक रूप से प्रद्युम्न सम्बन्धी कथानक अन्तर्भुक्त हुआ है। प्रद्युम्न-जन्म और शबर-वध की कथा अत्यन्त मधुर में मलयालम भाषा के महाकवि चेरुशेरि ने अपने 'कृष्णगाथा' नामक महाकाव्य में वर्णित की है। चेरुशेरि ईस्वी सन् 1475-1575 के बीच (वि० स० 1532-1632) कभी हुआ था। इस महाकाव्य की रचना भागवत के दशम स्कंध के आधार पर हुई है।

इस सदर्भ में प्रद्युम्न-चरित्र पर पृथक् से लिखी गयी केवल एक ही स्वतंत्र कृति का मामोल्लेख श्री नायर ने किया है जो 'शबर-वध' नामक कथकलि रचना है। इसके कर्ता के सम्बन्ध में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि कुचन नय्यार की यह कृति है तो कुछ दूसरे विद्वानों की राय है कि कुचन नय्यार के मामा केलक्कत नय्यार ने इसे लिखा है। शम्बर-वध के कवि ने रुक्मिणी द्वारा कृष्ण से वरदान में पुत्र—प्राप्ति की याचना और कृष्ण द्वारा शिव-कृपा से पुत्र प्राप्ति के आशीर्वाद से ग्रथ का प्रारंभ किया है। शबर नारद शबर के पास जाकर उसकी स्तुति से उसके

ग्रहकार को जाग्रत करने हुए मणिपणी के गर्भ से कामदेव के अवतार के पुत्र रूप में जन्म लेने और अपने इस भावी प्रपन्न शत्रु का अभी से वध करने को प्रोत्साहित करते हैं। शबर माया के प्रभाव से प्रद्युम्न को उठा लाता है और समुद्र में फेंक देता है जहाँ से वह एक मछली के पेट में पड़ कर मछुए के द्वारा शबर के यहाँ ही पहुँचा दिया जाता है और वहाँ नारद के अनुसार रत्न दत्ती ही दूसरा अवतार लेकर उसका पातन-पोषण करती है और युवक होने पर पूर्व-कथा कह कर उससे पति-पत्नीवत् आचरण करने का अनुरोध करती है। प्रद्युम्न शबर-वध कर मायावती को साथ लेकर द्वारिका चला जाता है। यह 'शबर-वध' नामक काव्य 'आट्टकथाम्' नामक काव्य-समूह (समादक—के० एन० गोपालपिल्लै) में संकलित है। 'शबर वध' के सभावित रचयिता कुचन नय्यार का जन्म सन् 1705 ई० और मृत्यु सन् 1648 ई० माना जाता है।¹⁴ चाहे यह कृति कुचन नय्यार की हो चाहे उनके मामा की, इसका रचनाकाल सन् 1720 ई० (व० 1777) के आस-पास अनुमानित किया जा सकता है। कश्मीरी भाषा में दीनानाथ कवि कृत 'श्रीकृष्णवतार लीला' में भी आशिक रूप से प्रद्युम्न-मायावती कथा मिलती है जो भागवत के आधार पर ही है। यह कृति अनुमानत 18वीं सदी ई० के अन्त और 19वीं सदी के प्रारम्भ की है।¹⁵

तेलुगु, मलयालम तथा कश्मीरी भाषाओं में रचित प्रद्युम्न-चरित्र विषयक कृतियों के

5 विक्रम की 17 वीं शताब्दी

के कवि : शुभचंद्र कृत

प्रद्युम्नचरितम्

इस संक्षिप्त परिचय के बाद पुनः मूल

उर्वर क्षेत्र-जैन साधकों के कृतित्व की

और लौट चलना उचित होगा। विक्रम

की 17 वीं शताब्दी में ब्रह्म गुणराज,

शुभचंद्र, कमलशेखर, ब्रह्म रायमल्ल,

जिनचंद्र सूरि, रविसागर, वादिवर, भट्टारक श्रीभूषण, समयसुन्दर, गुणसागर, रत्नचंद्र गणि प्रभृति एक दर्जन कवियों ने प्रद्युम्न-चरित काव्यों की रचनाएँ कीं। मूल सध, सरस्वतीगच्छ के बलात्कारण में ही मल्लिभूषण से एक-दो पीढ़ी बाद ही भट्टारक शुभचंद्र हुए। ये भट्टारक ज्ञानभूषण के प्रशिष्य थे। इनकी गुरु परम्परा पद्मनन्दि/सकलकीर्ति/भुवनकीर्ति/ज्ञानभूषण/विजयकीर्ति/शुभचंद्र है। प्रत्येक भट्टारक के अनेकानेक शिष्य-प्रशिष्य होते थे। उपर्युक्त गुरु-परम्परा क्रम में भट्टारक पदधारी शिष्यों का ही उल्लेख है। मल्लिभूषण भी इसी गच्छ में हुए थे। पद्मनन्दि का नाम मल्लिभूषण और शुभचंद्र-दोनों ही की गुरु परम्परा में है। अतः पद्मनन्दि से ही मल्लिभूषण की गुरु परम्परा की पृथक् शाखा प्रस्फुटित हो गयी प्रतीत होती है। शुभचंद्र पद्मनन्दि से छठी शिष्य पीढ़ी में है तो मल्लिभूषण पद्मनन्दि से चौथी पीढ़ी में। कालक्रम की दृष्टि से मल्लिभूषण

शुभचंद्र से 'पूर्वकालिकता' भी इससे सिद्ध हो जाती है। शुभचंद्र से आगे की शिष्य-रम्परा का क्रम इस प्रकार है—शुभचंद्र > सुमतिकीर्ति > गुणकीर्ति > वादिभूषण > अमकीर्ति > यशःकीर्ति > पद्मनंदि। शुभचंद्र ने 'पाण्डव पुराण' की रचना सं० 1608 ई. सम्पूर्ण की थी। उसमें ग्रंथकार द्वारा 'रचित' 25 ग्रंथों का नामोल्लेख है जो स्पष्टतः 'पाण्डवपुराण' से पूर्व रचित हो चुके थे। अतः 'प्रद्युम्नचरित' की रचना निश्चित रूप से 'पाण्डवपुराण' (सं० 1608) के पश्चात् हुई प्रतीत होती है। शुभचंद्र का हों 'करकण्डु चरित' सं० 1611 में रचा गया था।¹⁶ अतः इसी के आस-पास सं० 1610-15 के लगभग 'प्रद्युम्न-चरित' का रचना-काल अनुमानित किया जा सकता है। श्रीजुगलकिशोर मुस्तार का भी कहना है कि शुभचंद्राचार्य विक्रम की 16वीं और 17वीं शताब्दी में हो गये हैं।¹⁷

'प्रद्युम्नकुमार चुपई' के कर्ता 'कमलशेखर' (जिन्हें भ्रमवश डा० कासलीवाल की पुस्तक में कमलकेशर लिखा गया है) का सम्बन्ध

6 कमलशेखर कृत धर्ममूर्ति के गच्छ से है। इस गच्छ में बेलराज आचार्य 'प्रद्युम्नकुमार चुपई' के दो शिष्य हुए—पुण्यलब्धि, जो उपाध्यायो में प्रमुख थे तथा लाभशेखर। इन्हीं के शिष्य कमलशेखर ने इस सुखप्रद प्रद्युम्न-चरित की रचना चुपई छंद में रची।¹⁸ सारी कृति दोहा और चौपाई छंदों में ही रची गई है। कृति में कुल 6 सर्ग और छंद सख्या 793 है। इसकी प्रस्तावना से यह भी स्पष्ट है कि कमलशेखर ने माण्डलनगर में चतुर्मास करते हुए सं० 1626 की कार्तिक सुदी 13 को इसकी रचना सम्पूर्ण की थी।¹⁹ जिन-स्तुति और सरस्वती-वदना के पश्चात् रविमणी-हंरण से कवि प्रद्युम्न-कथा को प्रारम्भ करता है। कवि ने इसे 'चुपई' के अतिरिक्त कभी 'रास' और कभी सरस 'कथा' और कभी 'चरित' कहा है।²⁰ इससे स्पष्ट है कि इन शब्दों का प्रयोग निश्चित विधाओं के विशिष्ट अर्थ में न हो कर पर्याय रूप में होता था। इस ग्रंथ की प्रतिलिपि स्वर्गगिरि (सोनगिरि) में ऋषि लालाजी द्वारा सं० 1644 आषाढ बदी 1 के दिन की गयी थी। रचनाकाल से केवल 18 वर्ष बाद की प्रतिलिपि होने तथा प्रतिलिपि में 'श्री-कमलशेखर गणेश गुरुम्योनम' लिखे जाने से सिद्ध है कि कवि के शिष्य द्वारा ही यह प्रतिलिपि की गयी है।²¹ कवि की भाषा पर जूनी गुजराती का प्रभाव स्पष्ट है। उसे सौराष्ट्र देश पर विशेष अनुराग और अभिमान है। वह तीर्थ, तटनितीर्थ, तीरछोचना, तरुणी, ताम्बूल और तोयवि-लक्ष्मी के रूप में सौराष्ट्र देश के 'रत्नपंचक' का उल्लेख करता है।²²

विषय की 17वीं सदी के ही एक अन्य कवि ब्रह्म रायमल्ल हैं। वे जयपुर राज्य के निवासी थे। उन्होंने अपनी रचनाएँ 'भिविष्यदस्तकथा' रचनाओं पर लिखी थी जिसमें गट इमोज, रणायमोज एवं गीतानेय प्रसिद्ध हैं। ये ग्रन्थ में नागानेर में आकर रहने लगे थे। डा० कर्तृशुद्ध कामलीवाल ने

7. ब्रह्मरायमल्ल कृत
'प्रद्युम्नरासो'
लिखा है कि ब्रह्म रायमल्ल मुनि अमरसीनि के शिष्य थे।²¹ किन्तु 'भविष्यदस्तकथा' में ब्रह्मरायमल्ल ने अपने गुरु का नाम 'अननकीनि' बनाया है जो उचित जान पड़ता है। उन्होंने 'प्रद्युम्नचरित' के अति रक्त हिन्दी में अन्य अनेक रचनाएँ लिखी हैं, यथानेमीश्वर रास, हनुमत् रास, सुदर्शन रास, श्रीपाल रास, भविष्यदस्तकथा इत्यादि। डा० तानवीराय ने अग्रज हिन्दी ब्रह्मरायमल्ल का परिचय देते हुए उन्हें हबड जानि में उद्घाटन बनाया है। उनके पिता का नाम महीय तथा माता का नाम चण था। मयूढ नट पर स्थित गीतापुर में उन्होंने 'भक्तामर स्मोत्र' की वृत्ति कोसमाप्त किया था। स० 1667 में रचित इस रचना के प्रतिलिखित लेखन की अन्य रचना उल्लेख नहीं है। प्रद्युम्न चरित रचयिता ब्रह्म रायमल्ल में ये पृथक् व्यक्ति प्रतीत होते हैं।²⁴

प्रद्युम्न रासो रचयिता ब्रह्म रायमल्ल विक्रम की 17 वीं सदी के एक श्रेष्ठ हिन्दी कवि थे। जैसा कि कहा जा चुका है, वे भट्टारक अननकीर्ति के शिष्य थे। वे राजस्थानी थे किन्तु उनके जन्म-स्थान का उल्लेख उनकी किसी भी कृति में नहीं हुआ है। डा० कामलीवाल का कहना है कि उन्होंने अपने 'प्रद्युम्न रासो' का प्रणयन रणायमोज किले में सन् 1568 ई० (स० 1625) में पूर्ण किया।²⁵ किन्तु हस्त-लिखित प्रति में प्रतीत होता है कि प्रद्युम्नरासो स० 1628 में लिखा गया था।²⁶ उन्होंने 'भविष्यदस्त कथा' की रचना मागानेर में 1576 ई० (स० 1631) में पूर्ण की। उनकी अन्य कृतियाँ हनुमत् रास (1559 ई० अर्थात् स० 1619) सुदर्शन रासो (सं 1619) नेमीश्वर रास तथा निर्दोषमपत्तमीव्रतकथा सभी अत्यंत लोकप्रिय हैं तथा राजस्थान के विभिन्न जैन भंडारों में उनकी अनेक प्रतियाँ उपलब्ध हैं। सभी ग्रंथ अप्रकाशित हैं। अपने ग्रंथ 'भविष्यदस्त-कथा' में उन्होंने अस्वपरिचय तथा सांगानेर कस्बे (राजस्थान की राजधानी जयपुर नगर से 12 किलोमीटर दक्षिण में स्थित) का वर्णन करते हुए लिखा है कि मूल मध के शारदा गुप्तगच्छ में गुणों के निधान मुनि अननकीर्ति के शिष्य अल्पमति वाले ब्रह्मरायमल्ल ने भविष्यदस्तकथा की रचना की। सांगानेर का बाजार मोती के हाथों से भरा है, वहाँ उत्तुंग जिन मंदिर हैं तथा धनवान् श्रावक लोग निवास करते हैं। आमेर के तत्कालीन राजा भवगन्तदास का भी उल्लेख कवि ने प्रशंसात्मक शब्दों में किया है।²⁷

ग्रंथ का प्रारम्भ कवि ब्रह्मरायमल्ल जगत के स्वामी तीर्थंकर तथा जिनवाणी की स्तुति से करता है। फिर वह निर्ग्रन्थ गुरु की वदना के साथ ही कामदेव के गुण-विस्तार करने की सूचना देता है।²⁸

अग्रे कवि भरत क्षेत्र के जम्बूद्वीप में स्थित द्वाङ्गिकानगरी की शोभा का वर्णन करता हुआ कहता है कि वहाँ सर्वप्रथम राजा शघकवृष्णि थे जो समकित दृष्टि वाले जैन श्रावक थे जिनके दस राक्षसकुमार और एक पुत्री कृता थी। कृता का विवाह पांडुराय से कर दिया। उन दोनों से उत्पन्न छोटे पुत्र का नाम वासुदेव था। वासुदेव की पत्नी रोहिणी रूपकला में अम्बरा के समान थी और जैन धर्म में दृढ़ आस्था रखती थी। उनके दो पुत्र नारायण और बलभद्र महान योद्धा और 'शलाका पुष्प' थे। उनको जैन धर्म पर आस्था थी। आगे कथासूत्र शृंगाररता रूप-गविणी सत्यभामा द्वारा नारद के अपमान से गतिवान हो चलते हैं।

क्षिप्रगतियुक्त कथा-प्रवाह से भवलिप्त इस कृति में भी कवि ब्रह्मरायमल्ल ने पाण्डु और कुन्ती के विवाह के अतिरिक्त शिशुपाल की त्रिनेत्रता तथा मुनि से उसके निवारण का उपाय ज्ञात कर माता मदिरा रानी द्वारा द्वारका में कृष्ण के पास पहुँच कर उनके कर स्पर्श से तृतीय नेत्र का उपशम कराना, कृष्ण से शिशुपाल के एक सौ अपराधों को क्षमा करने का वचन लेना इत्यादि प्रकृष्ट कथा-धारा से इतर सूत्रों का भी गुम्फन किया है। ब्रह्मरायमल्ल कृत 'प्रद्युम्नरासो' में कथा-सूत्रों की योजना में धार्मिक विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट है। वैष्णव पुराणों के कथानकों को धार्मिक प्रभाव-सिद्धि के उद्देश्य से दिशान्तरित और रूपान्तरित करने की सामान्य प्रवृत्ति तो समस्त जैन-काव्य-धारा में ही परिलक्षित है, प्रस्तुत कृति में प्रसंग-योजना में, प्रसंगों की उद्दिष्टता में तथा हेतुपरकता में भी धार्मिक चेतना का सस्कारयुक्त कोमल सूक्ष्म प्रभाव दर्शनीय है। उदाहरण के लिए, वामदेव प्रद्युम्न का हरण कर उसे पहले समुद्र में डुबोने का विचार करता है किन्तु ग्राहिंसा तत्त्व की परिपालना की अपनो कल्पना के अनुसार कवि उसके अतर्द्ध का चित्रण करता हुआ मास-पिंड का घात कर हिंसा का पातक न मोल लेने की भावना व्यक्त करता है। 29

कवि ब्रह्मरायमल्ल कृत 'प्रद्युम्नरासो' में ब्रज भाषा के इने-गिने क्रियापदों को छोड़ कर सर्वत्र राजस्थानी पदरूपों की प्रधानता है। अतः इसे राजस्थानी भाषा का काव्य कहा जाना ही न्याय-संगत है। रचना प्रबन्धमय होती हुए भी सर्गबद्ध या संधिकवचक-बद्ध नहीं है। रचना में आद्यन्त एक ही छंद का अनपवाद-रूप से प्रयोग किया गया है।

कवि ब्रह्मरायमल्ल कथानक-संगठन में कुशलता का निर्वाह नहीं कर पाये हैं। कथानक की क्रमिक अवस्थाओं में सहज हेतु-बद्ध सूत्रता नहीं है। वर्णित कथानक में स्थान-स्थान पर हठात् अप्रत्याशित मोड़ आते हैं जिससे पाठक की रसग्राही चेतना को आघात का अनुभव होता है जैसे क्षिप्र वेग से गतिमान किसी द्रुतवाहन को अचानक एक झटके से घुमाव पर मोड़ दिया गया हो। कथा की गति में यह आकस्मिकता कवि सघास की शैली का अनुसरण करती हुई प्रतीत होती है।

सरस और मार्मिक प्रसंगों पर भी कवि ने जम कर लेखनी नहीं चलाई है। सगता है, जैसे वह एक साँप में पुनः-पुनः कथावृत्त सुना डालने की व्यग्र हो। सरस-परिपाक में कवि सफल नहीं हो सका है।

भाषा की दृष्टि से कृति का महत्त्व असंदिग्ध है। इसका रचनाकाल 157 ई० (म० 1628 वि०) तथा लिपिकाल संवत् 1820 वि० है। अतः इसमें 17वीं-18 वीसदी की राजस्थानी भाषा के प्रामाणिक रूप का परिचय प्राप्त होता है। इस दृष्टि से, राजस्थानी भाषा के इतिहास-लेखन के लिए इसका असंदिग्ध महत्त्व है। नीचे राजस्थानी शब्दरूपों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

ब्रह्मरायमल्ल कृत प्रद्युम्न रासो में राजस्थानी के क्रिया-पदों का अधिक प्रयोग हुआ है :—

- (1) तीजा जी प्रणयुं गूर निरग्रथ
- (2) भूजा भव्य दिख-जै पथ
- (3) तीन उणा नव कोडि छै
- (4) कनक सिंघासन बैसनी दीया
- (5) कहो न जी मुक्ति किसी परि जास्या

ब्रह्मरायमल्ल कृत 'प्रद्युम्नरासो' में ब्रजभाषापा के प्रयोग बहुत विरल हैं यथा—

भयो, लोन्ही, दीन्ही सुणत (वात-सुणति शुभ हिवडो कपै) आय (आ कर)।

राजस्थानी में व्यक्तिवाचक नामों की मनमाने, अनेक रूपों में विकृत करने का आम चलन है। यथा—परशुराम, परसो, परस्थो, परसरामियो, परशू, परसराम, परसू आदि।

कवि ब्रह्मरायमल्ल ने भी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के, छंदलाघव या उच्चारण-सौकर्य हेतु, मनमाने प्रयोग किये हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में पर्याय शब्दों का प्रयोग (यथा कनकमाला अथवा कंचनमाला, कालसवर अथवा जमसंवर) तो संस्कृत में सीमकीर्ति इत्यादि कवियों ने भी किया है किन्तु उच्चारण के आधार पर नामों की वर्तनी के विविध प्रयोग, देशी भाषाओं की ही विशेषता प्रतीत होती है।—

रुक्मिणी.—रुक्मणी, रुपिणी, रूपणी

वीरसेनः—वीर सेना, बेरसेण (चन्द्रमा राणी बेरसेण की हरि लई जी,

प्रद्युम्नः—परदवण, परदवड़ि,

सत्यनामाः—सतिनामा, नामा,

कृष्ण — कश्न, कश्न, कश्न कीसम (जायो किसम कियो बोहो हासो) इत्यादि ।
कवि के अनेक शब्द तत्कालीन सांस्कृतिक सदर्थों का अपने अर्थों में सजोये हुए हैं, उदाहरणार्थ :—

- (1) चीरी लेकर चाल्यो बसीठ, नग द्वारिका सुन्दर दीठ
चीरी देइ बिनो बोहो कायो
- (2) पुत्र महाभड जाइयो जी सुत जायो, जस्यो देवकुमार
दोय दही थाली भरीजी हो तखण गायो बघावोहार
, रली रग हुवा घणा जी घरि-घरि गावै कामणी जी (रास ६७)

प्रद्युम्न और उदधिमाला के विवाह-प्रसंग में तत्कालीन राजस्थान की सामंतवादी संस्कृति की छाप स्पष्ट है । कवि ने वर-कन्या द्वारा चार फेरे फेरे जाने का उल्लेख किया है । राजस्थान की सवर्ण जातियों में प्रायः सात और असवर्ण जातियों में चार फेरे फेरे जाने की प्रथा है ।³⁰

ब्रह्मरायमल्ल ने ठेठ राजस्थानी शब्दों का प्रयोग किया है :—

- (1) जाण्यो कूड सत्यभामा भासै । हाड हमारो मानूँ हासै
- (2) तुम छो मोटा राजईजी
- (3) कचनमाला बुलाई राणी बालकल्यो तुम छोलियां जी ॥
- (4) मनि बिसमाद करो मत रांणी
- (5) चरणमाता का ढोकियां जी हमस्यूं कीज्यो खिमा पस व इत्यादि

क्रियापद — (1) कहियो, कह्यो (सुमति राव भीखम सूं कहिय, तो सकमनि वर मुनिवरि कह्यो जी) पोहोचसी
(किस्न नीचघर पोषिया)

- (2) जाई (आकर, एक दिवस वन क्रीडा जाई भीम महाबलि बस कीयो जी)

आशीर्लिङ्ग अथवा सामान्य वर्तमान सूचक क्रिया पदों के रूप में अन्त्य ऐकार का लेखन नहीं है किन्तु यह रूपगत नहीं, लिपिगत विशिष्टता ही है, यथा-दुतिया चंद ज्युं वध कुमारो (वध)

व्यक्तिवाचक सज्ञाओं के ओकारान्त रूप मिलते हैं जो राजस्थानी की विशेषता है :—

- (1) व्याहुकरण चाल्यो ससिपालो, सजनसेन्या सावतीजी
- (2) खँच्यो जी धनुष कान लग केसो
- (3) माघदेस तिहाँ सालीगामो

(चिक, चिक), असमान (आसमान) बाहुनि (बहुरि बाहुनि रच्यति जोडियो), किम (खल लीजो किम जाइसो जी) ज्यू (जैसे—दुतिया चद ज्यू बधइ कुमारी), पुनि (फिर, मानदान पुनितीहैं दीवायां) एती (इतनी)

विदेशी शब्द :

दीवानो, गुन्हा (गुन्हा एकसो छोड़ माता) असमान (आसमान)

कवि ब्रह्मरायमल ने अलंकारों का प्रयोग बहुत कम किया है किन्तु जहाँ कहीं अलंकार आये हैं वे स्वाभाविक हैं और अवसरोचित हैं। कवि के निम्न बिन्दु से कल्पनाशैलता, सदभसंगति और प्राकलता है। उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण प्रष्टव्य है:—

(हो) बात कह मुनि गगनि ही चढियो

जाणिक स्वर्ग गरह पखि उडियो

अचेतन पर चेतन व्यापार का आरोप—

करम जीणि कालसवर आयो देखी सिला उसासती जी (रास 98)

ब्रह्मरायमल ने सबादो में स्वाभाविकता लाने के लिए यंत्र-तन्त्र लोकोचितयो और मुहावरों का भी प्रयोग किया है—राजा जी सबर उपरि कालो, जीवत माखी बयु गलै जी, जीको खाजै दूखर पाणी ती को बुरोये न ताकजे जी (रास 115)

झुंकर खाधी ठाकर मारी, हरत परत दोन्ही गया जी (रास 118)

कवि ब्रह्मरायमल रसदिष्ट कवि नहीं है। न केवल वे मार्मिक प्रसंगों की सरस उद्भावना करने में ही असमर्थ रहे हैं प्रत्युत रसाभास से भी नहीं बच पायें हैं। रस-सृष्टि के अवसर पर वे सामान्य औचित्य का निर्वाह करना भी कहीं-कहीं भूल गये हैं। उदाहरण के लिए प्रद्युम्न-हरण से व्यक्ति रक्षिणी का रूप कवि की दृष्टि में सहानुभूति और करुणा उपजाने वाला न होकर रोद्र और भयकर हो गया है।³¹

कविवर ब्रह्मरायमल कृत प्रद्युम्नरासो की अंतिम पंक्तियों से स्पष्ट है कि कवि ने जिनसेनाचार्य के हरिवन्धुराण के आधार पर गढ़ हरसोर में सं० 1628 की भादवा सुदी 2, बुधवार को 195 छंदयुक्त प्रद्युम्न रासो की रचना संपूर्ण की थी।³² ब्रह्मरायमल के लगभग समकालीन ही जिनचंद्र सूरि हुए। जैन जगत में जिनचंद्र नामक अनेक विद्वान हो चुके हैं। इन्हीं में से एक “पाण्डव पुराण” के कर्ता

8. 17वीं सदी के अन्य
कवि-जिनचंद्र सूरि,
वादिचंद्र।

शुभचंद्र के शिष्य और मेघावी के गुरु जिनचंद्र ये मेघावी ने अपनी गुरु-परम्परा सरस्वतीगच्छ में प्रभाचंद्र-परमनदि-शुभचंद्र-जिनचंद्र का उल्लेख किया है। शुभचंद्रकृत प्रद्युम्नचरित का रचनाकाल-सं० 1610-15 के आस-पास अनुमानित किया

गया है। अतः शुभचंद्र का शिष्य होने के नाते जिनचंद्र का कृति-काल सं० 1625

40 के बीच कभी रहा होगा, ऐसी सभावना है। फिर भी, लिखित साक्ष्य के अभाव में अंतिम रूप से कुछ कहना कठिन है। इतना निश्चित है कि जिनचंद्र का समय विक्रम की 17 वीं सदी का द्वितीय चरण होना चाहिए।

मूलसंघ में ही वादिक्रम हुए जो भट्टारक ज्ञानभूषण के प्रशिष्य और प्रभाचंद्र के शिष्य थे। इनके द्वारा गुजराती में रचित 'श्रीपाल आस्थान' में गुरु-परम्परा विद्यानदि-भूषण-लक्ष्मीचन्द्र वीरचंद्र-ज्ञानभूषण दी हुई है। ये संस्कृत में 'पार्श्व-पुराण' (२० का० सं० 1640) तथा ज्ञान सूर्योदय (२० का० सं० 1648) के लेखक हैं। गुजराती मिश्रित हिन्दी में उन्होंने सघट्टि घनजी सवा के कहने से "श्रीपाल आस्थान" (२० का० सं० 1651) की रचना की। सरल संस्कृत में ही उन्होंने "पाण्डवपुराण" (सं० 1654) "यशोधरचरित" (सं० 1657) तथा "सुलोचना चरित" (सं० 1661) नामक ग्रंथ लिखे।³³ डा० सरोज अग्रवाल भी वादिक्रम द्वारा सं० 1648 में "ज्ञान सूर्योदय" की रचना की पुष्टि करते हुए इसे कृष्ण मिश्र के 'प्रबोधचन्द्रोदय' की परम्परा में उसके प्रत्युत्तर रूप में रचित स्वीकार करती हैं।³⁴ हमारा अनुमान है कि "प्रद्युम्न चरित" के रचयिता वादिक्रम यही होने चाहिए तथा चरित काव्यों की अपनी अन्याय कृतियों के क्रम में ही उन्होंने प्रद्युम्न-चरित की रचना भी सं० 1655 के आस-पास कभी की होगी।

भट्टारक श्रीभूषण ने अपने "प्रद्युम्नकुमार रास" की रचना वि० सं० 1658 में पौष सुदी 13, बुधवार के दिन सूरत के गोपीपुरा के कायस्थ मोहले में स्थित नृसिंहपुरा के चंद्रप्रभु दिगम्बर जैन मंदिर में की थी। जिस हस्तलिखित प्रति के आधार पर श्री मूलचन्द कसनदास काण्डिया ने इस कृति का गुजराती में प्रकाशन किया है उसे सं० 1701

की आसोज सुदी 14 बुधवार को भट्टारक श्रीभूषण की शिष्य-परम्परा में ही श्रीभूषण के शिष्य चंद्रकीर्ति के शिष्य राजकीर्ति के शिष्य लक्ष्मीसेन के काल में सूरत के चंद्रप्रभु चैत्यालय में ही ब्रह्मास्त्र ने प्रतिलिपित किया था। इस प्रकार मूल ग्रंथ-रचना के 45 वर्ष बाद की प्रतिलिपि के आधार पर उक्त पुस्तक का सम्पादन-प्रकाशन होने से इसका पाठ पर्याप्त प्रामाणिक होना चाहिए।

भट्टारक श्री भूषण ने स्वयं को नदी तट गच्छ के काष्ठा संघ की परम्परा में बताते हुए इस गच्छ में समतभद्र-लोहाचार्य-पद्मनदि-केशवसेन-जिनसेन सूरि के होने का उल्लेख किया है। कवि ने हरिवंश के रचयिता जिनसेन-तथा महापुराण के रचयिता जिनसेन-दोनों को इसी काष्ठासंघ का बताया है। यही नहीं, कवि महासेनाचार्य को इसी काष्ठा संघ से सम्बद्ध करते हुए उनके प्रद्युम्न चरित से परिचय की सूचना देना है। महासेनाचार्य के सम्बन्ध में यह सूचना प्रामाणिक और महत्वपूर्ण है।³⁶

महासेन के पश्चात् क्रमशः अकलक, नोपसेन, रा सेन, नेमसेन, वासकसेन, रत्नकीर्ति, लक्ष्मसेन, विमनसेन, विमनकीर्ति, विश्वमेन और विद्या भूषण भट्टारक के बाद स्वयं विलाससेन, विकालकीर्ति, विश्वसेन और विद्याभूषण भट्टारक के बाद स्वयं (भट्टारक श्रीभूषण) का उल्लेख करना है।

भट्टारक श्रीभूषण के काव्य की भाषा जूनी गुजराती है। कवि पर धार्मिक चेतना का प्रभाव अत्यन्त प्रखर है। कृति के प्रारम्भ में ही वह 'सकल जिनेश्वर पद नमु' कहने के साथ ही अष्टाशीस गुरु, अष्ट कर्म, छत्तीस गुरु, पचवीस गुरु, पचमहाव्रत इत्यादि धार्मिक पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग प्रारम्भ कर देता है। समस्त कृति में धर्मतत्त्वों का वारम्बार परिगणन किया गया है। इससे स्पष्ट है कि कवि का दृष्टिकोण एक सहृदय रससिद्ध कवि का दृष्टिकोण न रह कर एक धर्म सम्प्रदाय के साधक का दृष्टिकोण अधिक है। कवि ने महासेनाचार्य कृत प्रद्युम्नचरित के प्रति आभार प्रकट किया है तथापि महासेन जैसी कवि प्रतिभा तो दूर काव्य-शैली में महासेनाचार्य की रसात्मकता, कल्पनाशीलता, भावप्रवणता और आलंकारिकता का अशत आदान भी वह अपनी कृति में नहीं कर सका है।

भट्टारक श्रीभूषण ने कथानक-संगठन में रुक्मिणी के पूर्व भवों के नीरस वर्णन को स्थान दिया है। किन्तु दूसरी ओर रुक्मिणी द्वारा कृष्ण के पास दूत-प्रेषण का कवि ने मनोहारी वर्णन किया है। रुक्मिणी कृष्ण को प्रणय-याचना का संदेश भेजती हुई पत्र में लिखती है कि जिस प्रकार सती स्त्री पल-पल अपने कान्त का स्मरण करती है और मयूर मेघ का अनुक्षण स्मरण करते हैं वैसे ही मैं रात-दिन तुम्हारा स्मरण करती रहती हूँ। मैं अपनी वाणी रूपी तंत्री से तुम्हें को एक मन प्राण से जपती हुई तेरे ही रूप को प्राप्त हो गयी हूँ। जिस प्रकार केतकी के परिमल पर लुब्ध भ्रमर फिर-फिर केतकी के क्रीड में आते हैं उसी प्रकार मेरा मन-भ्रमर केवड़े के पुष्प रूपी तेरे रूप की ओर बरबस खिंचा जाता है। यदि तू शीघ्र नहीं आया तो मैं अपने जीव-विनाश द्वारा तुम्हें प्राण समर्पित कर अपने मन की आशा पूर्ण करूँगी।

इससे प्रतीत होता है कि कवि में मार्मिक स्थलों की उद्भावना और प्रसंगो-चिन्तन कोमल भावामिव्यञ्जना करने की क्षमता तो है किन्तु शुष्क उपदेशना के आग्रह के कारण वह इस ओर सर्वत्र प्रवृत्त नहीं हो पाया है। ऐसे सुन्दर स्थल अपवाद रूप से ही कृति में हैं।

कथानक-योजना की दृष्टि से कहीं-कहीं कवि ने विशेषता भी प्रदर्शित की है। उदाहरणार्थ, वैदर्भी-हरण के प्रसंग में कवि ने प्रद्युम्न-साम्ब के डोमवेश धारण कर गायन-वाणी के चातुर्य प्रदर्शन का वर्णन न कर शौर्य और युद्ध से ही वैदर्भी-हरण वर्णित किया है। कवि ने राजसी पात्रों को डोम इत्यादि की भूमिका में उतारना

मर्यादाविहङ्ग और गौरववाती अनुभव कर इन परम्परित कथासूत्रों का परिहार किया है ।

कवि की निराली विशेषता यह भी है कि प्रद्युम्न-जन्म का दिवस और लग्न भी सूचित किया है जिसका सम्बन्ध प्रद्युम्न के कामदेवत्व से हो सकता है ।³⁷

धार्मिक चेतना का आग्रह न केवल कृति में स्थान-स्थान पर धर्मोपदेशना और धर्म-तत्त्व निरूपण के रूप में लक्षित होता है अपितु पात्रों के कार्य-व्यापारों के हेतु या फलरूप में वही प्रतिफलित होता है, उदाहरण के लिए पुत्र-वियोगिनी रुक्मिणी को पुत्र-वियोग का जितना दुःख है उससे अधिक अनुताप उसे इस चिन्ता को लेकर है कि यह कृष्ण किस पूर्वजन्म के दुष्कर्म का फल है और इस क्रम में वह दसियों कर्म-विकल्पो का अनुचितन करने लगती है ।

वस्तु-वर्णन में कवि ने वस्तु-परिगणन शैली का ही आश्रय लिया है तथा देश-काल का ध्यान मुलाकर फल-पुष्पों के वृक्षों की विस्तृत सूचियाँ गिना दी है । इसी प्रकार शास्त्र-परिगणना करते समय वह उस युग के शास्त्रों में 'बदक' का नाम गिनाने के अनौचित्य को भी मुला बैठा है । कवि कृत रूप-वर्णन भी परम्पराभुक्त और रूढप्रतीकाश्रित है । वाद्य-यंत्रों के नामोल्लेख करते हुए कवि ने वाद्यों की ध्वनि का वर्णन करते हुए अनुरणनात्मकता की व्यञ्जना की है ।³⁸ कवि को वसत-क्रीडा वर्णन विशेष प्रिय है । मधु नृप तथा प्रद्युम्न की वसत क्रीडाओं का कवि ने सुन्दर वर्णन किया है । कवि ने समस्त कृति को मुख्य रूप से दोहा-चौपाई में निबद्ध करते हुए गौडी, रामगिरि, केदार, वसत, आसावरी, मल्हार, सोरठी इत्यादि रागों में निबद्ध किया है जिससे कवि का संगीतज्ञान और इस 'रास' सज्जक कृति की गेयता सूचित होती है । कहना न होगा कि परम्परागत दोषों और न्यूनताओं होते हुए भी भट्टारक श्रीभूषण ने अपनी कृति में समसामयिक कवियों की अपेक्षा रोचकता और काव्य-शुश्रूषा का अधिक निर्वह किया है ।

'सम्बप्रद्युम्न चौपाई' के रचयिता कविवर महोपाध्याय समयसुन्दर का जन्म मरुधर (मारवाड) प्रदेश के साँचोर (सत्यपुर) नगर में हुआ, जैसा कि कवि स्वरचित सीताराम चतुष्पदी के खण्ड 6, ढाल 3 के अंतिम पद्य में कहता है—'मुझ जन्म साँचोर माहि, तिहा

चारि मास रहा उछाहि' । इससे स्पष्ट है कि कवि जन्म के बाद चार मास तक ही साँचोर में रहा । कवि का जन्म पोरवाल (प्राग्वाट) जाति में हुआ । कवि के माता-पिता का नाम क्रमशः लीला देवी और रूपसी (रूपसिंह) था । कवि का जन्म-समय अज्ञात है किन्तु श्री मोहनलाल दुबीचंद देशाई के मत को मान्य करते हुए श्री अग्रर चंद जी नाहटा ने इनका जन्म-काल अनुमानतः स० 1620 स्वीकार किया है ।³⁹

किन्तु महोपाध्याय विनयमागर तर्कों के आधार पर जन्म स० 1610 के ग्राम-पाम निश्चित करते हैं।⁴⁰ कवि के जन्म नाम और प्रारम्भिक अध्ययन के विषय में कुछ ज्ञात नहीं है किन्तु यही अनुमान होता है कि युगप्रधान आचार्य जिनचंद्रसूरि ने स० 1628 के आस-पास ही स्वहस्त से इन्हें दीक्षा प्रदान कर अपने प्रमुख और प्रथम शिष्य श्री सकलचंद्र गणेश का शिष्य घोषित कर समयसुन्दर नाम प्रदान किया होगा। कवि अपने को खरतरगच्छ का अनुयायी बताते हुए आचार्य नेमिचंद्र सूरि से 27 वीं पीढ़ी में घोषित करता है। कवि, सम्राट् अकबर द्वारा प्रदत्त 'युगप्रधान' पद, धारक सुप्रसिद्ध जैनाचार्य जिनचंद्रसूरि का प्रशिष्य था। कवि समयसुन्दर को व्याकण छन्द, उपातिप आदि अनेक शास्त्रों तथा नाना भाषाओं का गहरा ज्ञान था। वह श्रेष्ठ गीतिकार भी था। कवि ने प्रभूत देशाटन करते हुए पुष्कल बहुविध साहित्य की रचना की। कवि के स्वभाव में उदारता, गुणग्राहकता और भावुकता कूट-कूट कर भरी थी। सिंध देश के हाकिम मखनूम माहम्मद शेख काजी को अपने उपदेश से प्रभावित कर पञ्चद प्रदेश में गोहत्या तथा जलचर-जीव-वध की निषेधाज्ञा जारी कराने जैसे अनेक सामाजिक सत्कार्यों का श्रेय कवि को है। कवि की शिष्य-परम्परा भी विशाल थी। खेद है कि ऐसे गुणवान प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के घनी कवि को गुजरात में स० 1687 में पड़े दुष्काल के फलस्वरूप वृद्धावस्था में अत्यंत दारुण दिन देखने पड़े। चौरासी गच्छ के सर्वमान्य कवि को वृद्धावस्था में स्वार्थी शिष्यों ने निराश्रित छोड़ दिया जिससे उसे साधुओं के लिए वर्जित कार्य शास्त्र-पात्र-वस्त्र विक्रमादि कर जीवन-यापन करना पड़ा जिसका कवि ने अत्यन्त करुण वर्णन किया है। अन्त में अहमदाबाद में स० 1703 चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को कवि का स्वर्गवास हुआ।⁴¹ समयसुन्दर के शिष्य वादी हर्षनन्दन ने भी अपने विशालकाय ग्रंथ "ऋषि-मण्डल टीका" के द्वितीय विभाग में अनेक चक्रवर्तियों तथा जैन धर्म के प्रसिद्ध पुरुषों के साथ ही प्रद्युम्न-शम्भु-अनिरुद्ध की कथा भी उपन्यस्त की है।

'साम्प्रप्रद्युम्न चौपाई' कविबर समयसुन्दर की प्रथमाम्नास के रूप में रची हुई कृति है।⁴² कवि ने स० 1659 की विजयादशमी को खंभात में चातुर्मास करते हुए जैसलमेर वास्तव्य नानाशास्त्रविचार रसिक साहू शिवराज लोढा की श्रम्यर्थता से इमई कृति की रचना की है। यह रासकाव्य दो खण्डों में विभक्त है तथा इसमें 21 देशी ढाले और 535 गाथाएँ हैं। ग्रंथ परिमाण 800 छंदों का कहा गया है। कोव्य के प्रारम्भ में कवि ने नेमि, पार्श्व, वर्धमान आदि तीर्थंकरों और गौतमगणधर को नमस्कार करते हुए प्रथमाम्नास के रूप में साम्प्र-प्रद्युम्नुमार चरित-वर्णन करने का उल्लेख किया है। कवि कहता है कि जैनागम के आठवें अगमूत्र में उसका सम्बन्ध संक्षेप से है किन्तु मैं यहाँ प्रकरण के आधार से विस्तृत प्रवृत्त कर रहा हूँ। राभात में रची जाने पर भी रचना की भाषा राजस्थानी है क्योंकि कवि का जन्म सांची

मे हुआ था तथा सागानेर इत्यादि राजस्थान के पचीसो नगरो और ग्रामो मे कवि ने विहार और काव्य-सृजन किया था । कवि का सर्वाधिक सम्बन्ध राजस्थान और गुजरात से था ।

‘साम्ब प्रद्युम्न चौपाई’ के कथानक-संगठन की एक विशेषता यह भी है कि कवि ने परम्परा से हट कर अनेक अतिरिक्त कथामूत्रो अथवा कथान्तरो की योजना की है । सपत्नियो के पुत्र-जन्म सम्बन्धी कथावृत्त को कवि ने कुछ अन्तर से व्यक्त किया है । आहार के लिए पधारे प्रभावक मुनि रुक्मिणी की जिज्ञासा पर उसे पुत्र-लाभ का आशीर्वाद प्रदान करते हैं । सत्यभामा छत्रपूर्वक मुनि-वचन पर अपना अधिकार जताते हुए मुनि के आशीर्वाद को अपने प्रति माननी है तथा रुक्मिणी पर मिथ्यावादिनी होने का आरोप लगाकर कृष्ण से श्वाय-प्राप्ति की प्रार्थना का कपट-नाटक रचती है । इस प्रकार कवि ने कथा के पौराणिक सूत्रो पर अधिक बल दिया है तथा सपत्नी-ईर्ष्या के चित्रण को और भी उभारते हुए सत्यभामा के चरित्र को हीनतर रूप मे वर्णित किया है । कवि ने घूमकेतु द्वारा अपना शिशु प्रद्युम्न को शिला तले न ढक कर व्योम से नीचे भूमि पर गिराने का उल्लेख किया है । कथानक-योजना मे अन्य अन्तर इस प्रकार है :—

- (1) प्रद्युम्न-जन्म के बाद रुक्मिणी कृष्ण की गोद मे प्रद्युम्न को देते हुए यत्न से रखने के लिए कहती है । कृष्ण के पास से ही प्रद्युम्न का अपहरण होता है । रुक्मिणी कृष्ण से अपना पुत्र मांगती है ।
- (2) चरण-शीर्ष-प्रकरण से सपत्नियो के पुत्रो की ज्येष्ठता कनिष्ठता की विस्तृत योजना नहीं है ।
- (3) प्रद्युम्न-हरण पर कवि नगर मे एकमात्र सत्यभामा का हर्षमग्न होना वर्णित करता है ।
- (4) कवि मधु द्वारा कनकप्रभ को पराजित कर वनात् चंद्रामा को ले जाने का वर्णन करता है । वसन्तोत्सव के वहाने छत्रपूर्वक चन्द्रामा के पति को राजधानी बुलाने और छत्र से उसकी पत्नी को आभूषणो के व्याज से रोक रखने इत्यादि कथा-मूत्रो को कवि ने छोड़ दिया है ।
- (5) विमान-रचना और नारद-उपहास प्रसंग का विस्तार नहीं है ।
- (6) प्रद्युम्न द्वारका मे वर (भानु) के घोड़े पर चढ़ी हुई कन्या (उदधिमाला) का हरण करता है न कि मर्ग मे किरात-वेष मे ।
- (7) कृष्ण द्वारा सत्यभामा को रति-दान के समय प्रद्युम्न भेरी-निनाद करता है जिसके फलस्वरूप सत्यभामा के भीरु पुत्र उत्पन्न होता है । इसीलिए कवि ने सत्यभामा के पुत्र का नाम ‘सुभानु’ के स्थान पर ‘भीरुक’ लिखा है ।

- (8) वैदर्भी-हरण प्रसंग में डोमवेशचारी प्रद्युम्न सम्ब पटह-वादन कर मत्त हूँ। को मुग्ध करने के फलस्वरूप राजा की घोषणा के अनुसार पुरस्कार २५ में वैदर्भी को प्राप्त करते हैं।
- (9) प्रद्युम्न-वैदर्भी प्रसंग में प्रद्युम्न रात्रि के समय आकाश मार्ग से वैदर्भी के पास जाता है और रुक्मिणी का पत्र उसे देता है जिसमें रुक्मिणी उसे प्रद्युम्न से विवाह के लिए प्रेरित करती है। प्रातःकाल धाय वैदर्भी को कंरुण और नवीन साड़ी इत्यादि पहने देख उसके रात्रि में विवाहित हो जाने की बात से राजा को अवगत कराती है। कवि की इस कथा-योजना पर वैष्णव हरिवंश पुराण के उषा-अनिरुद्ध कथानक का प्रभाव है।

उक्त निदर्शनों से स्पष्ट है कि समयसुन्दर की कथानक-योजना में पौराणिक सूत्रों के विशेष आग्रह के साथ-साथ अपनी रचि और सूक्ष्मरूप भी झलकती है।

प्रद्युम्न-चरित्र-विषयक काव्य कृतियों में एक गुणसागर रचित 'प्रद्युम्न कवर की सज्जाय' भी है। प्रद्युम्न-चरित्र सम्बन्धी स्फुट काव्य-रूपों में इसकी गिनती की जा सकती है। 'सज्जाय' एक विशिष्ट काव्यरूप प्रतीत होता है। अनेक अवतारी पुरुषों तीर्थंकरों, श्रावकों, राजा-रानियों, सिद्धों, यतियों, पर 'सज्जाय' लिखे गये हैं यथा पुंडरीक की सज्जाय, वज्रदत्त भूपाल की सज्जाय, पंच पादवों की सज्जाय, पद्मावती की सज्जाय, मेघरथ राजा की सज्जाय, नेम राजमती की दस भव की सज्जाय, नेमताय की नव भव की सज्जाय, निर्मोही राजा की सज्जाय, धर्मरुचि भ्रूणहार की सज्जाय, धन्नाजी की सज्जाय, दशारणभद्रराजा की सज्जाय, तुंगीया के श्रावक की सज्जाय, भ्रातृरिया मुनि की सज्जाय, दंडण रिख की सज्जाय, जीरण सेठ का सज्जाय, प्राणदास जी महाराज का सज्जाय की सज्जाय इत्यादि शताधिक सज्जायें राजस्थान के जैन भट्टारों में उपलब्ध हैं। हमारा अनुमान है कि छोटे-छोटे धार्मिक-पौराणिक कथावृत्तों को लघु गेय रूप में 'स्वाध्याय' हेतु लिखा गया। इसीलिए संभवतः इनका नामकरण भी 'सज्जाय' (स्वाध्याय > साज्जाय > सज्जाय > सज्जाइ) पड़ गया। कालान्तर में धार्मिक पुरुषों के चरित्र तथा लोक-कथा सम्बन्धी जनप्रिय वृत्त भी सज्जाय के वर्ण्य विषय बनते चले गये। इस विषय में और शोध अभी अपेक्षित है।

'प्रजनकवर की सज्जाय' की एक हस्तलिखित प्रति जयपुर स्थित आचार्य विनयचन्द्र ज्ञान भट्टार में है। इसमें यादव-वंश-विनाश और द्वारका-दाह के उपरान्त प्रद्युम्न के दीक्षाग्रहण करने का प्रसंग वर्णित है। माया राजस्थानी है। प्रस्तुत सज्जाय में दोहा, छंद तथा ढालो का प्रयोग हुआ है। यह एक अति लघु रचना है जिसकी छंद संख्या 27 है। कथा-वृत्त अति संक्षिप्त है। माता की अनुमति लेकर

प्रद्युम्न अथ पुर मे रानी को दीक्षा लेने की सूचना देते है । रानी (यहां प्रद्युम्न-पत्नी का नामोल्लेख नहीं है) उन्हें दीक्षा से विरत कर राज्य सुख भोगने को प्रेरित करती है और समझाती है कि नारी के मोह-पाश से ब्रह्मा, रावण, शातनु भी मुक्त नहीं हुए पचाग्नि-ताप और काशी मे करवत-ग्रहण जैसे। कठिन सिद्धियों की प्राप्ति के बाद भी कामी पुरुष नारी को कामना ही करते है । नारी से नर की मुक्ति कहा? तुम मृषित-पथ के पथिक हो वह भी जिनराज के मार्ग के । यह मार्ग अति कठिन है । इसमे केशलु चन और शिक्षा-पारायण जैसे कष्ट कर्म तुम कैसे कर पाओगे? दमयती सत्यवती और पांडव-नारी (द्रौपदी) धन्य हैं जो आपत्ति मे पतियों के संग रही । क्या घर क्या बनवास-सर्वत्र नारी का साहचर्य भला है अत मे प्रद्युम्न उसकी उचितियों से प्रभावित हो कर प्रिया के साथ ही समय लेने का निश्चय प्रकट करते है ।⁴³

कृति के रचनाकाल या लिपिकाल का कोई उल्लेख नहीं है । कृतिकार गुणसागर है । ये गुणसागर कौन है इस विषय मे निश्चिन्न रूप से कुछ कह सकना कठिन है । विनयचद्र ज्ञान भण्डार, लाल भवन, जयपुर मे ही गुणसागर कृत 'ढाल सागर' की भी हस्तलिखित प्रति मिलती है ।⁴⁴ उक्त ग्रंथ के अन्त मे दिये गये परिचय से ज्ञात होता है कि इसके रचयिता विजयगच्छ परम्परा मे पद्मसागर सूरि के शिष्य थे । उन्होने स० 76 की श्रावण सुद तीज कां उमकी रचना कुट्टुदेश्वर नगर के पार्श्वनाथ मंदिर मे संपूर्ण की । यह स० 76 स० 157६ है, इसका अनुमान ग्रंथ की प्रस्तावना से होता है ।⁴⁵ किन्तु इस ग्रंथ की प्रकाशित प्रति मे, जिसका प्रकाशन श्रावक मगनलाल, भवेरचंद शाह, लीवडी, कठियावाड द्वारा राजनगर यूनियन प्रिंटिंग प्रेस से स० 1946 मे हुआ है ग्रंथ का रचनाकाल स० 1672 श्रावण सुदी तीज दिया गया है ।⁴⁶ प्रकाशित प्रति का पाठ हस्तलिखित प्रति के पाठ की अपेक्षा कम स्वाभाविक और विश्वसनीय प्रतीत होता है तथा उसके हस्तलिखित रूप का कोई प्रामाणिक विवरण भी प्रकाशित कृति मे प्रस्तुत नहीं किया गया है, फिर भी गुणसागरकृत ढालसागर के सम्बन्ध मे अन्यान्य हस्तलिखित प्रतिया उपलब्ध होने पर तथा विजयगच्छ की अधिकृत गुरु-पट्टावली से उनके तुलनात्मक अध्ययन के उपरान्त ही निर्णायक रूप मे कुछ कहा जाना संभव है ।

इस ढालसागर मे, जिसमे कविकथनानुसार 151 ढाले है, तथा कवि ने जिसे 'हरिवंश प्रवच' भी कहा है, चौथे अधिकार से प्रद्युम्न चरित्र विषयक कथा प्रारंभ होती है जो पाचवें अधिकार मे समाप्त हो जाती है । कवि ने दुर्योधन द्वारा श्रीकृष्ण से भावी मततियों के विवाह विषयक प्रस्ताव से प्रद्युम्न कथा का प्रारंभ कर वैदर्भी-हरण के साथ ही प्रद्युम्न-कथा को समाप्त कर दिया है । इस प्रकार सत्यभामा द्वारा नारद-अपमान, हविमणी-हरण, द्वारका दाह और नेमिराजीमती की शरण मे प्रद्युम्न तथा रानियों द्वारा दीक्षा धारणा के प्रकरण इस प्रसंग के तारतम्य क्रम में नहीं

वर्णित किये गये हैं। कथा वृत्तों के व्यवधान से इन प्रकरणों का निवर्धन हुआ है। कवि ने 'ढालसागर' में प्रद्युम्न-चरित का और भी उत्कृष्ट रूप दिखाया है। दुर्योधन स्वयं द्वारका में आकर प्रद्युम्न से उदधि के विवाह का प्रस्ताव रखता है किन्तु प्रद्युम्न अनुज-वधू को 'पुत्रीवत्' घोषित कर इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देता है। यहाँ तुलसी की 'अनुजवधू भगिनीसुतनारी, सुनु सठ ये कन्या समचारी की नैतिकता का स्वर मुखरित प्रतीत होता है जो श्लाघनीय है। 'हरिवंश नो विस्तार' कह कर कवि ने जिनसेनाचार्य के हरिवंशपुराण के प्रभाव को स्वीकार किया है। भीलवेषाधारी प्रद्युम्न की दुर्योधन के प्रति उक्ति के सदर्म में सम्भवतः हठी हमीर की ओर सकेत है। कवि ने पातसाह 'शाबास' जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। कवि की रचना में देशी ढालों के साथ-साथ लौकिक भावानुभूतियों और लौकिक व्यञ्जनाश्रुतों का मिठास है। बिछुड़े हुए पुत्र से मिलने पर रुक्मिणी के हर्षविभोर हृदय का उल्लास दर्शनीय है।⁴⁷ भाषा की दृष्टि से 'प्रजनकवर की सिञ्छाई' तथा ढालसागर का कृतिकार एक ही कवि (गुणसागर) प्रतीत होता है अतः प्रजनकवर की सिञ्छाई का रचना-काल भी स० 1576 से स० 1673 के बीच कभी होना चाहिए।

वाचक रत्नचन्द्र गणि द्वारा संस्कृत में रचित 'प्रद्युम्न चरितम्' महाकाव्य 17 सर्गों में निबद्ध है। इसका पत्राकार 266 पृष्ठों में बी. बी. एण्ड मण्डली भावनगर से प्रकाशन हुआ है। प्रशस्ति के अनुसार इसकी रचना स० 1674 की विजय दशमी के दिन पूर्ण हुई थी।⁴⁸ रत्नचन्द्र गणि ने स्वयं को तपागच्छीय बताते हुए गुरु-परम्परा-क्रम में विमलसूरि से दसवीं पीढ़ी में गिनाया है। कवि ने हीरविजयसूरि की रचनाओं कृपारसकोश, जवू द्वीप प्रशस्तिसूत्र, प्रमेय-रत्नमञ्जूषा आदि का उल्लेख करते हुए बादशाह अकबर द्वारा उनके साक्षात्कार और ग्रंथ श्रवण से प्रभावित हो छह मास के लिए पशु-वध निषेधाज्ञा जारी करने का उल्लेख किया है। रत्नचन्द्र गणि के 'प्रद्युम्नचरितम्' की भाषा शिथिल, सदोष और अभिव्यक्ति परम्परानुगत है।

देवेन्द्रकीर्ति ने अपने 'प्रद्युम्न प्रबन्ध' की रचना सूरत निवासी सधपति श्री क्षेम जी सूरजी के अनुरोध से महेश्वर नगर में स० 1722 में चैत सुदी 3 बुधवार को संपूर्ण की। कवि कहता है कि उसने यह मनोहारी 11. देवेन्द्रकीर्ति का 'प्रद्युम्नप्रबन्ध' प्रद्युम्न-चरित के गुणरूपी सूत्रों में समस्त ग्रंथों रूपी वनकृसुप्तों को विवेकपूर्वक गूँथकर तैयार किया है।⁴⁹ गच्छपतियों की चरणवन्दना करता हुआ

कवि मूलसंघीय अपनी गुरु-परम्परा (सकलकीर्ति > भुवनकीर्ति > ज्ञानभूषण इत्यादि) के क्रम में स्वयं को ग्यारहवीं पीढ़ी में बताता है। कवि ने अपने प्रद्युम्न 'प्रबन्ध' को जिनसेनाचार्य के हरिवंशपुराण की शुद्ध उद्धरणों कहा है।⁵⁰

'प्रद्युम्न-कथा-प्रबन्ध' गेय रचना है। कवि राग आसाउरी (आसवरी) से कथा का प्रारम्भ करता है। कवि ने अन्य राग-रागिनियों में मौरवी, विराडी, देशाख 'केदार;

मारवणी, सामेरी, गौडी, सारंग, मल्हार, रामश्री, घन्याश्री तथा छंदो मे दूहा, चौपाई, त्रोटक छंदो का प्रयोग किया है। इनके अतिरिक्त कवि ने देशी ढालो, यथा वारहमासे की ढाल इत्यादि का भी प्रयोग किया है।

देवेन्द्रकीर्ति की कृति मे सर्वत्र छन्दो के पूर्व 'आ' 'तो' इत्यादि गीतारभी ध्वनिग्रामो का प्रयोग हुआ है। वैसे ही जैसे ब्रह्मरायमल्ल की कृति में 'हो' तथा 'तो' का छंदो के अन्त मे प्रयोग किया गया है। इससे भी इन काव्यकृतियों की गेयता सिद्ध होती है।

देवेन्द्रकीर्ति ने रुक्मिणी के पूर्वभवो का वर्णन नहीं किया है। कालसंवर द्वारा प्रद्युम्न के नामकरण मे 'प्रद्युम्न' अर्थ की ओर संकेत है—'द्युम्न वरुण दीठा थी जाणि, प्रद्युम्न नाम धरयूँ सुख खाणि 'मनोवेग और वसन्त विद्याघर के शत्रुता भाव की कथा अपेक्षाकृत विस्तार से वर्णित है। द्वारका मे प्रद्युम्न द्वारा सम्पन्न क्रीडा-कौतुकों की सूची मे एक विशिष्ट कौतुक-व्यापार का वर्णन है। सत्यभामा के गोपुर पर कृष्ण-रूप धारण कर प्रद्युम्न कई हास्य और तिरस्कारपूर्ण कौतुक-कृत्य करता है। किन्तु प्रद्युम्न को स्वयं कृष्ण रूप क्यों धारण करना पडा और इसकी क्या विशिष्ट हेतुमत्ता और सार्थकता थी तथा वे हास्य-तिरस्कार-युक्त कौतुक-व्यापार क्या थे, कवि यह स्पष्ट नहीं कर पाया है। साम्ब-मुभानु की झूठादि स्पर्द्धाओ का सविस्तार वर्णन न कर कवि ने केवल सब क्रीडाओ मे साम्ब-विजय की सूचना मात्र दे दी है। कृष्ण-जाम्बवती द्वारा अहीर-दम्पति वेश धारण कर साम्ब के चरित्र की परीक्षा लेने सम्बन्धी प्रसंग भी वर्णित नहीं है। वेदभी-हरण प्रसंग मे कवि ने प्रद्युम्न और साम्ब द्वारा नर्तक वेश धारण कर रुक्मी की सभा मे नृत्य और हरियश-गायन के साथ ही शिशुपाल-वध के अभिनय द्वारा वेदभी को मुग्ध करने का उल्लेख किया है। उदधि के गर्म से प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के जन्म तथा कृष्ण द्वारा कुलक्षेत्र मे जरासघ पर विजय के प्रसंग भी कवि ने वर्णित किये हैं।

कथानक-योजना की भाँति ही चरित्र-चित्रण के क्षेत्र मे भी कवि की कुछ निजी विशेषताएँ हैं। एक ओर वह नारद ऋषि को 'गुणधाम' और सर्वप्रणम्य रूप मे चित्रित करते हुए उन्हें शील का वज्र कछोटा बाह मे झोली और कठ मे किन्द की जनेऊ धारण किये हुए 'उदार गुणवन्त ब्रह्मचारी' तथा 'व्योमगामी' इत्यादि कह कर प्रशंसित करता है तो दूसरी ओर उसे अनेक कलेशकटाल का कर्त्ता कह कर मरने पर उसके नरकगामी होने की बात कह कर भर्त्सना भी करता है।

कवि देवेन्द्रकीर्ति ने प्रद्युम्न-हरण पर व्यथित रुक्मिणी के कष्टना, पूर्ण रुदन का चित्रण करते हुए रुक्मिणी द्वारा सिन्धु मे डूबने, आग मे जल मरने, जोगिन होने तथा करवत लेने तक की बात कह डाली है।⁵¹

नारद के चरित्र-चित्रण में यह विषमता पारम्परिक अनुश्रुतिवश ही है। उसी प्रकार प्रद्युम्न-हरण पर व्यथित रुक्मिणी के चरित्राकरण पर भी धार्मिक चेतना की छाप है। वह वास्तव्यमयी सहज अकृत्रिम गावृ-हृदया नारी ही नहीं है उसकी पश्चात्तापमयी वेदना पर जैन श्राविका के सस्कारों की छाप भी स्पष्ट लक्षित होती है जब वह प्रद्युम्न-हरण के अपने दुर्भाग्य हेतु के रूप में अपने ही शास्त्रनिषिद्ध कर्म करने की दुश्चिन्ता से ग्रस्त होती हुई नाना प्रकार की कल्पनाएँ करती है।

कवि देवेन्द्रकीर्ति ने कनकमाला के काममुग्ध होने पर उसके हृदय के अन्तर्द्वन्द्व को कुशलतापूर्वक प्रकट किया है। पाप और पुण्य के बीच सशय भाव से झूँटते हुए नारी के मानस की उथल-पुथल की थाह पाने का सफल प्रयत्न भी उसने किया है। विरहानल-ताप से दग्ध काचनमाला की दैहिक तथा मानसिक दोनों अवस्थाओं का कवि ने सापेक्ष समन्वित चित्र कुशलतापूर्वक अंकित किया है। इस काम-दशा वर्णन में अभिलाषा आदि संचारी भावों, आगारिक चेष्टाओं और मरणाशका आदि कामदशाओं का आकलन है, चदन-चपाकली आदि विरहसन्ताप-शामक उपचारों के असफल होने का पारम्परिक वर्णन है और साथ ही काम-बाण से विद्ध हृदय की पाप-भीक्ष्णता, आशा-निराशा, तर्क-वितर्क-प्रवणता का स्वभाविक मनोवैज्ञानिक निरूपण भी है।⁵²

नेमि जिनेश्वर ने जब द्वादश वर्ष में द्वारिका-नाश की भविष्यवाणी की तो समुद्रविजय, वसुदेव, हरि, हलधर आदि समस्त यदुकुलीय राज्यवशी जन वैराग्य-भाव से अभिभूत हो उठे और उन्होंने अपने परिवार की स्त्रियों सहित दीक्षा ग्रहण कर ली। कवि देवेन्द्रकीर्ति ने इस प्रसंग का जम कर वर्णन किया है। यह समस्त वर्णन इस काव्य में विस्तार और महत्त्व की दृष्टि से सर्वप्रमुख हो गया है। उसे पढ़ कर प्रतीत होता है जैसे प्रद्युम्न का व्यक्तित्व प्रमुखतः एक जैन मुनि का व्यक्तित्व है और एक और अथवा अदभुत कथानायक की दृष्टि से प्रद्युम्न का चरित्र दब गया है। तथ्य यह है कि धार्मिक चेतना एवं नैतिकता के मूल्यों को क्रियाशील जीवन में मनोरमता से गुम्फित करने की प्रपेक्षा पारिभाषिक रूढ़ शब्दावली के माध्यम से आग्रहपूर्ण आरोप के कारण जैन कृतिकारों के काव्य में सौंदर्य तत्त्व का हास हो गया है तथा एक कलाकार के रूप में उनके विकास के स्रोत अवरुद्ध हो गये हैं। साथ ही, 'शिव' का सुन्दर से सामंजस्य न कर पाने के कारण, काव्य की बाधित नैतिक अरील भी कमजोर पड़ गयी है।

विक्रम की 19 वीं शताब्दी के प्रद्युम्न-चरित काव्यकारों में मयाराम भोजक, हर्षविजय और बूलचंद सम्बन्धी विवरण उपलब्ध हैं। मयाराम भोजक ने अपने 'प्रद्युम्न कुमार रास' की रचना सं० 1818 में की थी। यह रचनाकाल डलसपुर पाटन के बागुलपाड़ा में जगजीवन पानाचंद द्वारा सं० 1930 की मगहर सुदी 12 रविवार के दिन लिखित-प्रतिलिपि

12. विक्रम की 19 वीं सदी
के कवि : मयाराम भोजक,
हर्षविजय, बूलचंद

मे नहीं दिया गया है, जिसके आधार पर श्री देशाई ने इस कृति के सम्बन्ध में जानकारी दी है अपितु लीबर्टी भंडार की किसी अन्य प्रति के आधार पर दिया गया है। जिनसेनाचार्यकृत हरिवंशपुराण की कथा के आधार पर बडनगर में रामचंद के सुत श्रीमदचंद द्वारा वाञ्छा प्रकट करने पर कवि ने 'प्रद्युम्नकुमार रास' की रचना की। कवि की भाषा पर प्राचीन गुजराती का अत्यधिक प्रभाव है।

हर्षविजय कृत 'साम्ब प्रद्युम्न रास' स० 1842 में रचा गया है। इस ग्रंथ की एक हस्तलिखित प्रति स० 1850 की मृगशीर्ष सुदी 8 मंगलवार के दिन प० प्रेमविजय के शिष्य प० हर्षविजय के शिष्य राज्यविजय ने लिपित की थी जो ईडर में गोरजी के भंडार में (वेस्टन स 144) उपलब्ध है। कवि ने उम्मताराय के ग्राम उमतानगरी में श्रीधर के यहां निवास करते समय इस कृति की रचना की थी। इस कृति में कवि कथनानुसार 64 ढाले हैं। कवि ने अपने को अकबर बादशाह के प्रति-बोधदाता हीरविजय सूरि की शाखा में बताते हुए गुरु-परम्परा दी है। कलिकाल में कल्पतरुसदृश श्री विजयधर्म सूरिदेवर के सघ शामन काल में कवि ने इस कृति की रचना की थी।⁵³ मयाराम और हर्षविजय की रचना की अभिव्यक्ति और भाषा का स्तर प्रायः समान है।

कवि बूलचंद कृत 'प्रद्युम्न चरित' का रचना काल स० 1843 है। इसकी एक प्रति दिल्ली के सेठ का कूचा वाले मंदिर में है।⁵⁴ इसी की एक अन्य प्रति स० 1908 की लिखी हुई दिगम्बर जैन पंचायती मन्दिर आवूपुरा, मुजफ्फरनगर में है।⁵⁵ इसी की एक प्रति हमने आगरा में दिगम्बर जैन साहित्य शोध संस्थान में श्री महेन्द्र जी के पास देखी थी, जिसके आधार पर आगे परिचयात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। सम्भवतः यह कृति साहित्य शोध संस्थान आगरा से प्रकाशित भी हो चुकी है क्योंकि यह उस समय प्रकाशनाधीन थी।

श्री गदाधरसिंह ने शोध-प्रवच 'मध्य युगीन हिंदी जैन साहित्य का अध्ययन' में 'पांडवपुराण' के रचयिता बुलाकीदास का परिचय देते हुए उनका नाम बूलचंद भी लिखा है। कवि द्वारा स्वयं प्रस्तुत आत्म-परिचय के अनुसार वे अग्रवाल जाति के गोयल शौत्र में उत्पन्न बयाना वासी राजमान्य साहु अमरसिंह के प्रपौत्र नदलाल के सुपुत्र थे। इनकी माता का नाम जैनी था जो अतीव सुंदर और विदुषी थी जिनके पास विद्याध्ययन के लिए बड़े-बड़े विद्वान आते थे। इनके पितामह बयाना छोड़ आगरा आ बसे थे। कवि बूलचंद या बुलाकीदास ने अपने विद्या-गुरु का नाम 'अक्षररतन पंडित' लिखा है। जीविका उपाजन हेतु वे इद्रपथ में आकर रहने लगे थे। काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका के हस्तलिखित ग्रंथों के 15 वे नैमासिक विवरण में उनका बयाना से जहानाबाद आकर रहने का भी उल्लेख है। इसी शोध-पत्रिका में उनकी एक रचना का नाम 'श्री मन्महाशीलाभरण भूषित' दिया

है जो प्रो० गदाधरसिंह के अनुसार उचित ही ग्रंथ का नाम नहीं अपितु 'पाडवपुराण' का ही विशेषण है। प्रो० सिंह ने दूल्चंद या बुलाकीदास की 'पाडवपुराण' (रचनाकाल 1697 ई०) सहित चार कृतियों 'वचनकोश', 'प्रश्नोत्तर भावकावर', 'पाडवपुराण' तथा 'जैन चौबीसी' का उल्लेख किया है। कवि का जीवन-काल अनुमानतः (वि. स 1660-1760) है तथा उसने शाहजहा और औरंगजेब के राज्यकाल का उल्लेख किया है। स्पष्ट है कि पाडवपुराण के रचयिता बुलाकीदास उर्फ दूल्चंद 'प्रद्युम्न-चरित' के रचयिता दूल्चंद से भिन्न व्यक्ति है।

प्रद्युम्न-चरित' (रचयिता दूल्चंद) की एक प्रति हमने श्री जैन साहित्य शोध-संस्थान आगरा में देखी जिसका प्रतिलिपिकाल है 1922 वि० भाद्रपद सुदी 13, रविवार। प्रतिकर्ता है—कु वरसेन जिन्होंने किन्ही लाला मथुरादास के पठनार्थ प्रतिलिपि की है। पत्र सं० 83; प्रति अच्छी दशा में है।

इस प्रतिलिपि के अनुसार ग्रंथ के रचयिता कवि दूल्चंद है। कवि अपने को अग्रवाल जातीय और अछनेरा निवासी बताता है तथा रचनाकाल 1843 वि० वैशाख बदी 9 सूचित करता है।

ग्रंथ के अंत में कवि अपना परिचय देते हुए कहता है कि उसका जन्म साह परमल के घर में हुआ है और अछनेरा नगर में उसका निवास है। तीन जैनी मित्रों—ठडीराम, अंब, मजलसहाय, की प्रेरणा से कि संस्कृत में रचित प्रद्युम्न-चरित्र विलुप्त होने से सर्वजन सुलभ नहीं है, भापा में उसकी रचना उद्गसेन के शिष्य दूल्चंद ने जनपथ नगर (जलेश्वर-ले०) में की थी।⁶⁶ ग्रंथ की भाषा वज्रभाषा मिश्रित है। कवि का अभिव्यक्ति-स्तर साधारण कोटि का है।

'प्रद्युम्न-चरित. भाषा-वचनिका' (२० का० सं० 1816) ज्वालाप्रसाद, बरतावरसिंह तथा मन्नालाल का सामूहिक प्रयास है जो सशोधन-परिवर्तन की प्रक्रिया

13. बीसवीं शताब्दी की एक गद्य-रचना ज्वालाप्रसाद, बरतावरसिंह तथा मन्नालाल कृत प्रद्युम्नचरित्र भाषा- वचनिका

से सम्बन्धित हुआ है। इस रचना का महत्त्व इस दृष्टि से विशेष है कि यह आधुनिक युग की प्रद्युम्न-चरित्र विषयक एक मात्र गद्य-कृति है। इससे पूर्व भी केवल प्राकृत गद्य में

प्रद्युम्न-चरित्र लिखे जाने का उल्लेख पाया जाता है। (दृष्टव्य परिशिष्ट 1, कृति सं० 25) किन्तु प्राकृत की कृति उपलब्ध नहीं है। इस 'प्रद्युम्न-चरित्र : भाषा-वचनिका' के सम्बन्ध में अनेक अमूर्ण विवरण खोज रिपोर्टों तथा इतिहास ग्रंथों में दिये गये हैं। उन आतियों का यथासाध्य निराकरण करते हुए प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर आगे कुछ स्थापनाएँ की गयी हैं। 'भाषा वचनिका'

अनेक हस्तलिखित प्रतिया प्राप्त हैं। हमने उनमें से निम्नलिखित छः प्रतियों का अवलोकन कर उनके आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत किये हैं :—

1. पाटौदियों के मंदिर, जयपुर की प्रति (वेष्टन सं० 116/1) पत्र सं० 271, लिपिकाल अज्ञ त।
2. इसी की एक प्रति दीवानजी (अमरचंद जी) के मंदिर जयपुर में है जिसका प्रतिलिपिकाल भाद्र पक्ष शुक्ला 15 सं० 1983 है। जयपुर में उपलब्ध मन्नालाल कृत प्रद्युम्न-चरित्र की तीनों प्रतियों में यह अर्वाचीनतम है।
3. इसी की अन्य एक प्रति जयपुर के ही संधी जी के मन्दिर में है (वेष्टन संख्या 27/4 तथा पत्र-संख्या 321) इसका लिपिकाल मृगुवार, मार्गशीर्ष शुक्ला 2, संवत् 1933 है अर्थात् मन्नालाल द्वारा ग्रंथ-लेखन के सिर्फ 17 साल बाद की ही यह प्रति है। अतः इसकी प्रामाणिकता और महत्त्व स्पष्ट है। प्रतिलिपिकार स्वयं इसकी प्रामाणिकता की घोषणा इन शब्दों में करता है—
“लिखी नवल दिल्ली का खरड़ा माफिक। बाचे जेह ने श्री जिनायतम। संवत् 1933 का मार्गशीर्ष शुक्ल 2 मृगुवासरे समाप्त भयो।”

इससे स्पष्ट है कि संधीजी के मंदिर की यह प्रति मूल मन्नालाल द्वारा रचित ग्रंथ की प्रत्यक्ष प्रतिलिपि है। इसमें ग्रंथ-लेखन सम्बन्धी प्रयत्नों का विवरण और भी विस्तृत रूप से दिया गया है, यहाँ तक कि ग्रंथ-लेखन हेतु कागज, स्याही, सिगरफ, लेखनी इत्यादि सामान्य साधन प्रदान करने वाले कानमल, मुरलीधर, गोपालराय आदि को भी मन्नालाल ने कृतज्ञतापूर्वक स्मरण किया है।

इन विशिष्टताओं के अतिरिक्त तीनों प्रतियों के मुख्य कलेवर में एव कथानक तथा वर्णन-क्रम में, वर्तनी तथा लेखन-शैली सम्बन्धी विभिन्नताओं को छोड़कर सादृश्य है,

4. इसकी चौथी प्रति तेरहपंथियों के बड़े मंदिर में है (वेष्टन सं० 1157 पत्र संख्या 244) कथ्य में सादृश्य होते हुए भी संधी जी के मंदिर की प्रति से इसमें कहीं-कहीं अन्तर है जिसे हमने यथास्थान स्पष्ट किया है। प्रतिलिपि-काल सम्बन्धी सूचना नहीं है।
5. इसी की पाँचवीं हस्तलिखित प्रति बाबा दुलीचंदजी (बड़ा मंदिर) के भंडार में है। (वेष्टन संख्या 494, पत्र संख्या 501 तथा लिपि संवत् 1937 वैशाख बदी बृहस्पतिवार) इस प्रकार यह संधी जी के मंदिर की प्रति से 4 वर्ष बाद प्रतिलिपित की गयी है।
6. इसकी छठी प्रति दिगम्बर जैन मंदिर, चाँदनी चौक, दिल्ली में है, (वेष्टन संख्या 209) वेष्टन पर लिपि-संवत् 1928 दिया हुआ है किन्तु वस्तुतः

प्रतिलिपि-काल सवत् 1957 है जैसा कि अत मे लिखा है—“सवत् 1957 की मिति फाल्गुन शुक्ला 15 वार सोमवार को यह ग्राम्भ लिखकर समाप्त किया । लिन्त्यतम अधीलाल श्रमा (शर्मा ?) पाले ग्राम भव्ये, जिला दिल्ली ।” इस प्रतिलिपि मे वचनिका की श्लोक-संख्या 9, 817 दी हुई है । अपने कथ्य मे यह भी ग्रन्थ प्रतियो से सादृश्य रखती है । इन प्रतियो का तुलनात्मक निरीक्षण किये जाने पर प्रतीत होता है कि कथ्य मे कोई अंतर नहीं है । कृति मे कथानक-योजना, संग-विभाजन तथा कथ्य का मुख्य कलेवर और रूप समान है । फिर भी यत्किंचित अंतर है । उस अंतर के स्वरूप को स्पष्ट कर देना भी उचित होगा । सभी जी के मंदिर की प्रति और दिगम्बर जैन मंदिर बड़ा, तेरहपथियो का, जयपुर की प्रति (वेप्टन स० 1157) मे लिपिकाल की वर्तनी सम्बन्धी व्यक्तिगत भूलो को छोड़कर सर्वत्र साम्य है । कहीं-कहीं एक-घाघ स्थल पर ग्रन्थ ग्रथोक्त संस्कृत श्लोको के लेखन तथा सर्ग-समाप्ति की सूचना-शैली मे अंतर है ।

एक मुख्य अंतर यह है कि तेरहपथियो के बड़े मंदिर वाली प्रति मे श्लोक संख्या 9, 750 दी गयी है—“या चरित्र की वचनिका की बत्तीस अक्षरान के श्लोक तैं गणिना नवहजार सात मे पचास है”, जबकि सभी जी के मंदिर की प्रति मे उक्त संख्या 9,217 दी गयी है—“या चरित्र की वचनिका की बत्तीस अक्षर के श्लोक ते गणिना नव हजार दोय से सतरा ॥ 9217 ॥ है ।”

बाबा दुलीचंदजी (बड़े मंदिर) के मंडार को प्रति मे वचनिका की अक्षर संख्या नहीं दी गयी है । यह तेरहपथी मंदिर की प्रति से साम्य रखती है किन्तु अश मे उसका साम्य सभीजी के मंदिर की प्रति से भी है । प्रतीत होता है कि तेरहपथियो के मंदिर की प्रति दुलोचंद जी (बड़े मंदिर) के मंडार की प्रति से लिपित की गयी है । फिर भी समस्त प्रतिया किन्हीं ग्रन्थ एक दो मूल प्रतिलिपियो की नकल हो सकती हैं । उक्त प्रतियो के अवलोकन से विदित होता है कि मन्नालाल ने स्वतंत्र और मौलिक प्रद्युम्न-चरित्र का प्रणयन नहीं किया अपितु सोमकीर्ति द्वारा संस्कृत मे रचित प्रद्युम्न-चरित्र का हिन्दी गद्य मे रूपान्तर किया है । रूपान्तरकार मन्नालाल ने स्वयं इसे ‘भाषावचनिका’ कहते हुए प्रारम्भ मे ही सूचित किया है—“अथ प्रद्युम्न-चरित्र की देशभाषायामय वचन (का) लिख्यते” तथा अंतिम सोलहवीं सधि (सर्ग) की समाप्ति पर भी यह उल्लेख है—‘इति श्री प्रद्युम्न चरित्रे श्री सोमसेनाचार्य विरचिते श्री प्रद्युम्नकुमार मुनि शत्रु अनुकृदादि निर्वाणगमन देशभाषावचनिका मय षोडश सधि समाप्ता सर्व चतुर्विध संशय मंगलमस्तु कल्याणस्तु शुभम् भवतु ।’⁶⁷

रूपान्तरकार मन्नालाल ने ग्रंथ के रूपान्तर की प्रेरणा और प्रणयन के सम्बन्ध मे सविस्तार विवरण दिया है । उसने दिल्ली मे लाला हरमुखरायजी के

मंदिर में अनेक श्रावक वस्तुओं की उपस्थिति में जिनधर्मों, गिरवारी अग्रवाल द्वारा मूल सङ्कृत में रचित सोमकीर्ति के ग्रंथ का वाचन करने, उसे सुन कर ज्वालानाथ वैदाडा द्वारा सब लोगों की सुविचार्य उसके भाषा वचनिका रूप में ढाले जाने की इच्छा प्रकट करने और अपने छोटे भाई मन्नालाल द्वारा उत्साह बढ़ाने पर गोपालराम के यहाँ से मूलग्रंथ भेगकर ज्वालानाथ द्वारा प्रद्युम्न के विजयार्थ पर्वत से लौट कर आने तक की कथा का भावानुवाद करने और दुर्भाग्यवश दिव्यगति हो जाने, वस्तुतः यह अग्रवाल जैनी से जेप ग्रंथ का भावान्तर कराने किन्तु प्रवाहपूर्ण एवं चर्चिकर प्रतीत न होने के कारण अपने भतीजे चिमनलाल के अनुरोध पर स्वयं मन्नालाल द्वारा जेप ग्रंथ का भावान्तर किए जाने का वृत्तान्त लिखा है । मन्नालाल ने आगे सन् 1857 का सिपाही विद्रोह फूट पड़ने से ग्रंथ-रचना में विध्व पड़ने का उल्लेख इन शब्दों में किया है—

‘पीछे जेठ वदि 2 सोमवार पहरि दिन चढ़े उपराति अगरेज वहादुर से राजा प्रजा के रक्षक जिनके राज्य विप सिध अर गाय एक घाट पाणी पीवै तिनकी सेना के पूरवी लोक विचार रहित भया ॥ अपने प्रतिपालक राजाधिगज अगरेजन तै विपरीतता भजी और न करणे योग्य कार्य कीये तदि दिल्ली में रीख अंघकार प्रगट्या सर्वप्रजा क्षोभ आकृलता उपजी ॥ ता कारण कर ताहि दीन तै या चरित्र लिखने का अनाध्याय भया ॥⁶⁰

यही नहीं, ग्रंथकार को अन्याय विपत्तियों ने भी आ घेरा । ग्रंथकार की स्त्री ने ज्वर न आयु त्यागी और रोगोत्पत्ति से उसी वर्ष भतीजे चिमनलाल ने भी देहत्याग कर दिया । अतः ‘चित्त भोकाकुलित’ रहा । फिर ग्रंथ के अपूर्ण रह जाने को कार्य की असिद्धि मानते हुए अंगकार ने ‘पवनमस्कार मन्त्र का स्मरण कर” रविवार माघ-शुक्ला पक्षमी, स० 1915 से पुनः लिखने का प्रारम्भ किया तथा श्री पार्श्वनाथ स्वामी के ध्यान-माहात्म्य से सोमवार जेठ वदि 5, स० 1916 के शुभ दिन यह चरित्र (ग्रंथ) समाप्त हुआ ।”

अन्त में ग्रंथकार स्वस्ति-वाचन करता हुआ यह भी सूचित करता है कि यह ग्रंथ “दिल्ली का छोटामालीवाड़ा का श्री महावीर जिन चैत्यालय समीप लिख्या मन्नालाल ने शुभम् भवतु कल्याणमस्तु । इति श्री प्रद्युम्नचरित्रे नाम ग्रंथ भाषावचनिका समाप्तः ।”

प्रतिलिपिकार ने मात्र इतनी ही सूचना दी है कि फतेहलाल जी गोधा की गंगा मुसफाणी जी के लिखवाने पर गणेशलाल पांड्या ने लिखा । प्रतिलिपि के स्थान, समय आदि की सूचना नहीं है ।⁶¹

वस्तुतः इस भाषा-वचनिका के कृतीत्व को लेकर नाना भंडारों के सूचिकारों अथवा प्राचीन ग्रंथों के विवरण प्रकाशित करते समय सूचि-ग्रंथ-निर्माताओं ने सशय

को बढ़ने दिया है। उनमें से किसी ने भी हस्तलिखित प्रतियों की उत्थानिकाओं तथा पुष्पिकाओं को ध्यान से पढ़ने का कष्ट नहीं किया है। यही कारण है कि विविध शोधपूर्ण ग्रंथों तथा हस्तलिखित ग्रंथ-मंडारों की सूचियों में एव वेष्टन-फलको पर भाषा-वचनिका सम्बन्धी जो विवरण दिये गये हैं वे भ्रमपूर्ण हैं। कहीं भाषा-वचनिका के कर्तृरूप में केवल मन्नालाल का नाम दिया गया है। कहीं मन्नालाल का नाम बिल्कुल गायब कर उसके स्थान पर ज्वालाप्रसाद बस्तावरसिंह लिखा गया है।⁶² कहीं मन्नालाल ज्वालाप्रसाद लिखा गया है तो कहीं मन्नालाल बस्तावरसिंह लिख दिया गया है। कहीं बस्तावरसिंह ही लिख दिया गया है या बस्तावरसिंह की जगह बस्तावरमल कर दिया गया है।⁶³ और कहीं मन्नालाल और बस्तावरसिंह कृत दो पृथक् कृतियों के रूप में उल्लेख किया गया है।⁶⁴ कहीं संपूर्ण कृति का रचयिता बस्तावरसिंह को ही स्वीकार कर लिया गया है।⁶⁵ खेद यह है कि यह स्थिति तब है जब कि उपलब्ध हस्तलिखित प्रतियों का पाठ प्रायः समरूप है तथा सभी में इस कृति के लिखे जाने की प्रेरणा तथा लेखन-सम्बन्धी इतिवृत्त एक सा दिया गया है। मूल भाषा वचनिका की रचना (सन् 1911-16) के समय से निकटवर्ती कालावधि की लिखी हुई प्रति में सत्रह वर्ष का ही अंतर है तथा वह दिल्ली के खरडे से (मूल मन्नालाल लिखित प्रति से) उतारी गयी है ऐसा उल्लेख होने से उसकी प्रामाणिकता भी असंदिग्ध है। हमारा आशय यहाँ सही जो मंदिर की प्रति से है। इसके अंतिम पत्रको में दिये गये विवरण से (जो अन्य सभी प्रतियों में भी है) भाषा-वचनिका के प्रणयन एव प्रणेतृओं के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट हो जाती है, जो इस प्रकार है—

- (1) प्रद्युम्न-चरित भाषा-वचनिका के लेखन की मूल प्रेरणा मंगलसेन के बड़े पुत्र ज्वालानाथ को हुई।
- (2) ज्वालानाथ ने भाषा अक्षरार्थ लिखना प्रारम्भ किया तथा अनुक्रम से निज बुद्धि अनुसार 3,850 श्लोक (प्रद्युम्न के विजयार्द्र से आने तक की अर्थात् सर्ग 10 के प्रारम्भ तक-ले०) लिखा।
- (3) मन्नालाल ने केवल गोष्ठि करने अर्थात् मंत्रणा करने पर प्रारम्भ में बड़े भाई का 'अनुराग बढ़ाया'।
- (4) असोज वदी 14, सन् 1911 को ज्वालानाथ का देहान्त हो गया।
- (5) ज्वालानाथ केवल 'भाषा अक्षरार्थ' और 'श्लोकार्थ भाषा' करने अर्थात् श्लोकों का भाषानुवाद करने में ही सक्षम रहे।
- (6) ज्वालानाथ के पुत्र चिमनलाल ने शेष ग्रंथ अर्थात् सर्ग 10 से 16 का भाषानुवाद अग्रवाल जैन पंडित बस्तावरसिंह से करवाया। लिपिकर्ता चिमनलाल रहा।

- (7) बखतावरसिंह कृत भाषानुवाद, सभा में वाचन होने पर, सुचारु और धारा-प्रवाह नहीं प्रतीत हुआ ।
- (8) फलतः विमललाल ने अपने चाचा मन्नालाल से यथायोग्य स्थान पर दृष्टान्त तथा अन्यान्य ग्रंथों के श्लोक मिलाकर निज बुद्धि बल के प्रयोग से सुन्दर ललित मनोहारी वचनिका लिखने का अनुरोध किया ।
- (9) मन्नालाल ने सन् 1913 माघ सुदी 5 के दिन शुरू से, नये सिरे से, भाषा-नुवाद को दृष्टान्त श्लोकादि मिलाकर लिखना प्रारम्भ किया तथा समस्त वचनिका नाना विधियों के उपरान्त सन् 1916 जेष्ठ कृष्ण पक्षमी को समाप्त की ।

निष्कर्ष यह है कि इस रचना को एक सामूहिक या सहकारी प्रयत्न कह सकते हैं जिसमें मूल प्रेरणा तथा आशिक श्रम ज्वालानाथ का है तथा योगदान बखतावर सिंह का भी है किन्तु कृति का वर्तमान रूप मन्नालाल द्वारा सशोधित एवं परिवर्द्धित है । मन्नालाल से पूर्ववर्ती प्रयत्नों के आलेखों की मूल हस्तलिखित प्रतियाँ मिलने पर ही ज्वालानाथ तथा बखतावरसिंह के पृथक् कृतित्व को चिह्नित तथा रेखांकित किया जा सकता है ।

मन्नालाल कृत यह भाषा-वचनिका न तो नितान्त अनुवाद है, न नितान्त व्याख्या । उसमें यद्यपि व्याख्या या भाष्य करने की प्रवृत्ति है तथापि अत्यन्त विरल ही है । यथा—

॥ अथ ॥ प्रथम श्रीसन्मति जो महावीर स्वामी अंतिम तीर्थेश्वर तिनको नमस्कार करो ही ॥ इसमें आचार्यनिका ॥ ऐसा प्रयोजन सूचे है ॥ जो इस पंचम-काल में अद्यापि उनही का तीर्थ प्रवर्ति है ॥ सो विशेष उपगार जगाया है ॥ वीर ॥ अति वीर ॥ महावीर ॥ सन्मति ॥ वर्द्धमान ॥ इन पाच नामानि करि कथा प्रसिद्ध जे अंतिम तीर्थकर तिनक नमस्कार कर श्री नेमनाथ जिन को नमस्कार करौ हौ ॥ इत्यादि ॥

उद्धृत गद्यांश प्रारम्भिक भगलपाठ के मूल श्लोक की व्याख्या है । किन्तु व्याख्यामूलक यह दृष्टिकोण आगे कथा-प्रवाह आरम्भ होते ही पीछे छूट जाता है और ग्रंथकार अव्याहत रूप से कथा की धाराप्रावाहिकता के साथ बहने लगता है । अतः मन्नालाल कृत यह भाषा वचनिका ग्रंथ शुद्ध व्याख्या, भाष्य अथवा अनुवाद न होकर सोमकीर्ति रचित प्रद्युम्न चरित्र को आधारभूत एवं मुख्य उपजीव्य ग्रंथ के रूप में प्रयुक्त करते हुए अन्यान्य दृष्टान्तों तथा इतर ग्रंथों के श्लोकों की छाया ग्रहण करते हुए लिखी गई कृति है । इसमें ग्रंथकार ने कथा-योजना और मार्ग-विभाजन को मूल ग्रंथ का अनुवर्ती रखते हुए भी वस्तु-व्यापार-वर्णन में आवश्यक परिवर्तनों के लिए पर्याप्त स्वतन्त्रता से कार्य किया है । फलतः इसे व्याख्या की छाया लिए एक स्वच्छद

अनुवाद-कृति कहा जाना अधिक युक्तिमग्न होगा। इस कृति का महत्त्व हिन्दी गद्य के विकासक्रम के अध्ययन की दृष्टि में असंदिग्ध है। आज से एक शतक से भी अधिक पूर्ववर्ती हिन्दी गद्य का कृति में प्रामाणिक स्वरूप उपलब्ध होता है जिसमें राज भाषा तथा राजस्थानी के प्रयोगों से मिश्रित खड़ी बोली का प्रारम्भिककालीन गद्य-रूप अपनी विकासशील अवस्था में दीख पड़ता है। इस ग्रन्थ के गद्य रूप की तुलना अपने पूर्ववर्ती तथा परवर्ती गद्य ग्रन्थों यथा 'चौरासी वर्षावन की वार्ता' तथा लल्लुलाल कृत प्रेमसागर आदि से करना अत्यन्त रोचक होगा जिसमें न केवल हिन्दी गद्य की ही एक छोई हुई कड़ी प्राप्त होगी अपितु इस तथ्य की उद्भावना भी हो सकेगी कि खड़ी बोली को आधार बनाते हुए भी प्रारम्भिक हिन्दी गद्य किम प्रजा अपनी रूप-रचना में स्थानीय तथा विविध देशीय प्रयोगों को भी आत्मसत् कर रहा था।

कवि अमोलक ऋषि ने सन् 1699 आश्विन सुदी 7 बुधवार को 'प्रद्युम्न चरित' की रचना की थी। कवि अपनी गुरु परम्परा का परिचय देते हुए वर्धमान स्वामी के पट्टकाल में (पाटे) मृषर्मा स्वामी के बाद अनेक पीढ़ियों के अन्तर से लवजी ऋषि के होने तथा उनसे दसवीं पीढ़ी में रत्न ऋषि के पास बालकवत रहते हुए दक्षिण देश पठ में 'कोकाना' ग्राम में चौमासा करते हुए 'प्रद्युम्न कुमार चरित्र' की रचना करने की सूचना देता है।⁶⁷

अमोलक ऋषि द्वारा रचित 'प्रद्युम्न कुमार चरित्र' में कथानक-योजना की दृष्टि से कुछ विशेषण हैं। जन्म के छठे दिन प्रद्युम्न हृण की घटना का वर्णन करता हुआ कवि प्रद्युम्न को कनकमाला के गूढ गर्भ से उत्पन्न शिशु-रूप में घोषित कर यमसवर द्वारा 12 वे दिन पञ्चवार का भोज देकर शिशु के 'प्रद्युम्न' नामकरण करने का उल्लेख करता है। शत्रु का दमन करने के साधक की अभिलाषा से ही प्रद्युम्न नाम रखा गया। इसी प्रकार

14. बीसवीं शताब्दी के

प्रद्युम्नचरित-प्रणेता कवि
अमोलक ऋषि, खूबचंद
भट्टाराज, सूर्यमुनि, गुरुभद्र
अगास, जैनेन्द्र किशोर
इत्यादि

तरह-वार के साहसिक अभियान में काल-वन में दैत्य-पराजय पर दैत्य द्वारा पुष्प धनु तथा मदन, मोहन, तापन, शोषण, उन्मादन नामक पंचवाण प्रदान करने पर ही प्रद्युम्न के 'मदनकुमार' नाम से विख्यात होने की बात भी कवि कहता है।⁶⁸ कवि ने कविमणी का पूर्व भव वर्णित करते हुए लिखा है कि कौसाम्बी नरेश महीश्वर की रानी मोहनावती ने पति के साथ उपवन-विहार करते हुए मयूरी के अण्डे उठा लिए। 16 घड़ी बाद मेघ वर्षा से अण्डे धुलं जाने पर यह पातक दूर हुआ। अत मोहना-

वती ही आगामी भव मे रविमणी के रूप मे जन्म लेकर 16 वर्ष तक पुत्र-वियोग नष्ट करेगी । अमोलक ऋषि की इस कृति मे 'आर्य' नामक ऋषि ही प्रद्युम्न को उमका पूव भव बताते हुए उसे कनकमाला मे 'रोहिणी' और 'प्रजापति' विद्याएँ छल पूर्वक हस्त करने की प्रेरणा देते है । आर्य ऋषि ही रविमणी के पूर्व भव का कथन करते है । अमोलक ऋषि द्वारा पूर्ववर्ती अतिशुक्त आदि नामो के स्थान पर अपने ही जैन श्रमणो के ऋषि सज्जक कुल के आर्य मुनि का नाम प्रस्तुत करने से कवियो द्वारा सप्रदाय की महत्त्ववृद्धि के लिए पौराणिक कथाओ मे हेर-फेर करने की प्रवृत्ति का परिचय मिलता है । यही प्रवृत्ति कवि द्वारा प्रद्युम्न, साम्ब आदि को ऋषि कह कर उनके द्वारा अन्त समय मे अनशनपूर्वक हेतु-त्याग कर शिवलोक मे गमन करने के वर्णन के मूल मे झलकती है ।

कवि ने साम्ब का चरित्र पूर्वापेक्षा हीनतर चित्रित किया है । कृष्ण एवं जाम्बवती द्वारा बृद्ध अहीर तथा युवा अहीरस्पर्ती का वेप धारण कर साम्ब के दुर्गाचर की प्रामाणिक परीक्षा करने के अतिरिक्त कवि ने साम्ब द्वारा अपने अपराधो के उद्घाटन से क्रुद्ध होकर अपनी अपकीर्ति फैलाने पर मुह मे काण्डछुरी ठोकने की धापणा का वर्णन किया है ।

कवि की भाषा राजस्थानी है । भाषा के अतिरिक्त वस्तु-वर्णन इत्यादि मे भी राजस्थान की तत्कालीन सामंती संस्कृति की छाप है । मुह मे काण्डछुरी ठोकने की साम्ब द्वारा घोषणा सामंत-युग की दण्डव्यवस्था की द्योतक है । कुण के जल-पान के निमित्त रहे मोदको को केसाग्या लड्डू कहना भी उसी संस्कृति के प्रभाववश है । मनोभावनाओ के वर्णन मे भी यही संस्कृति प्रतिफलित दीखती है । प्रद्युम्न द्वारा अपने पितामह वसुदेव को मेघ-युद्ध मे पराजित करने पर कवि कहता है कि सिंह किसके सगे हुए है ? इस लोकोक्ति का उदाहरण प्रद्युम्न ने प्रस्तुत कर दिया कि वह दादाजी के साथ भी साहसिक स्पर्धा करने से नहीं चूका' ।¹⁸⁹ युगीन सामंजिकता की ही छाप इस आशय की उक्ति मे है कि ब्राह्मणवेशी प्रद्युम्न ने सीदर्य प्रदान करने का प्रलोभन देकर मत्स्यभामा को गंधे की विष्ठा की माला पहना, मूँड मुँडवा, मुँह काला कर मिथ्या मंत्र-जाप का आदेश दिया । साम्ब और सुभानु के साथ ही उसी समय नगर के तीन अन्य घरों मे—मन्त्री के यहा बुद्धि सेन, सेनापति के जयसेन तथा सारथी के घर पद्म नामक पुत्र होने का कवि अमोलक ऋषि ने ही वर्णन किया है, अन्य प्रद्युम्न-चरित प्रणेता कवियो ने नहीं । एक साथ राजा, मन्त्री और सारथी के घरों मे तीन पुत्र उत्पन्न होने की कथा-कहं प्रचीन है और मयवत-कथा-सरित्सागर के युग की देन है । वही से प्रद्युम्न-कथा मे इस कवि ने उसका आदान किया है ।

प्रद्युम्न द्वारा विद्या लाभ के प्रसंग में कवि ने 72 पुरुष-कलाश्रो, 64 महिला कलाश्रो तथा 18 लिपियों को सीख कर प्रद्युम्न द्वारा दिग्विजय के लिए प्रस्थान करने का उल्लेख किया है। साम्ब-सुभानु प्रतिस्पर्द्धाश्रो में कवि ने दही (गेंद) का खेल, वस्तु-भाव, हार-परीक्षा, मृदु खोलना, उठ-बैठ (दड़ बैठक) अश्व-परीक्षा इत्यादि क्रीडाश्रो का उल्लेख किया है। इससे सामंती युग में मनोरंजन और शारीरिक प्रशिक्षण के लिए नाना क्रीडाश्रो के प्रचलन का परिचय मिलता है। साहसिक अभियान-क्रम में प्रद्युम्न की यमसंवर के प्रति उक्ति में राजस्थान का पूरा सामंती रंग है।⁷⁰ भोमिया (छोटे भूमिपति), हजूर, फौज, सीमाडिया (सीमावर्ती शासक) जोरावर इत्यादि शब्दों के प्रयोग से जहाँ कवि का ऐतिहासिक ज्ञान का अभाव और देशकालगत अनौचित्य झलकता है वहीं तत्कालीन मुगल-राजपूती संस्कृति का परिचय भी मिलता है। तत्कालीन सामाजिक स्थिति का चित्रण भी अनायास ही हो गया है। प्रद्युम्न द्वारा द्वारका के बाजार की दुर्दशा करने पर सेठों की अस्तव्यस्तता दर्शनीय है।⁷¹ पुत्र-वियोगिनी-रक्मिणी के हृदय की करुण दशा का कवि ने सहज चित्रण किया है। वहाँ रक्मिणी एक सामान्य राजस्थानी नारी प्रतीत होती है जिसके मातृत्व में लौकिक रंग है। पुत्र-वियोग-विह्वला रक्मिणी के मनोभावों का यह चित्रण संपूर्ण प्रद्युम्न-चरित काव्य-धारा में बेजोड़ है।⁷²

कवि ने वस्तु-वर्णन में भी अच्छी कलाकृशलता का परिचय दिया है। प्रद्युम्न, इत्यादि पात्रों के रूप-वर्णन में वह वैष्णव कवियों की पारम्परिक रूप-वर्णन शैली से प्रभावित है। सैन्य-सज्जा और युद्ध-वर्णन, विमान-चालन प्रसंगों में नारद की उपहास्यास्पद स्थिति का चित्रण, प्रद्युम्न का भील वेश, अश्वलक्षण वर्णन, प्रद्युम्न द्वारा विपर्यस्त द्वारका के बाजार का चित्रण, सत्यभामा के यहाँ भोजन-रत ब्रह्मण्यो की आपसी सिर फुटीवल-इत्यादि स्थल वस्तु-व्यापार वर्णन की दृष्टि से रोचक बन पड़े हैं।⁷³ प्रद्युम्न-मिलन पर आह्लादमयी रक्मिणी के हृदय का सुन्दर वर्णन हुआ है किंतु उस पर भट्टारक श्रीमंथन की शैली का प्रभाव स्पष्ट है, जो मूलतः लोकगीतों की शैली प्रतीत होती है।⁷⁴ काम-परवशा स्त्री स्वभाव का वर्णन करते हुए कवि उसी धारा में बहता है जो भर्तृहरि के वैराग्यशतक और शुकरभा सवाद आदि में प्रवाहित है। वनिता की उपमा लता से देते हुए कवि ने रहस्यमय तिरिया-चरित का परम्परागत प्रतीक-व्यापारों के माध्यम से चित्रण किया है।⁷⁵

जैसा कि पुस्तक की भूमिका में कहा गया है, इसकी रचना प्राचीन ढालों में हुई है। पुस्तक की भाषा राजस्थानी है जिसके कुछ शब्दरूप प्रस्तुत हैं—

संज्ञा	क्रिया-रूप	क्रियारूप	अन्ध कारक तथा सर्वनामादि .
सुपनां, कुमार			
	पेखियो, करस्या लेवू, देसूँ कपाया थयो, पहोचाड़ी, दाखी, खमाविया, अपीयो, लीघको, कीघो, दीघो, नाखती, दीप्यो, ओलख्या,	प्रणामीकरी आणी, वरणवू, उपराजियो, भणी, परशसियो, देखाय, फलियो, वरणू, छे आरोगे, अवलोकियो,	म्हेर कर, माहरी, एहतणी, (पण्ठी विभक्ति) पुण्येग्रथे (सप्तमी) तेह (सर्वनाम द्वितीया) हूँ (सर्वनाम प्रथम पुरुष, एक वचन) काँई (प्रश्न वाचक सर्वनाम)

क्रिया विशेषण —एह्ना (ऐसा, इस प्रकार) एथ (यहा) कानी (की तरफ)
किता काल ने अन्तरे (कितने समय के बाद) एतले पाछल (इसके पश्चात्) ।

उर्दू-फारसी के शब्दों का भी कृति में बहुल्य है यथा—कासीद, उर्फ, शाबास, चुगली, समशेर, हूस्यार, दाग, खुशाल, तमासौ, सुलतान, गजब, नूर, बदनामी, मरद, फौज, हुकम, फरमावियो, गुमानी, नजर, मुलक, नीशाण, कचेरी, मगरूर, फरमावे, हुकीगत, दिलजानी, मेहरवानी, मिजमानी, खुवार (ख्वार) महनत आराम, मुलाहिजो, बकशीश, फते, सरमिन्दो, गाजी, बस्तर, वेपरवाही, दिले, मरजी इत्यादि ।

ठेठ राजस्थानी के शब्द भी प्रचुर मात्रा में हैं—ठपकारी फोपल-पान, बीजी, डोहला (दोहद) अरडाटपाड़तो, घाघरी, ओढणी लपराई राड, कामणगारा, महलमालिया, डडा (अडा) बागल (चिमगादड़) पलाण (जीन), अलखामणी, सामठो, सगण, परमाण, लाडी, रुवडी गाडर, रीऊ, ओखाणो, करडा, निसरडा, भूडी, वाजोठ, कूकेड, जीमणे (दाहिने) डील्पो, धूलघानी, लूँखो, हेज । कवि के वातावरण-चित्तण में मध्यकालीन राजपूत-मुगल संस्कृति का प्रभाव अनेक स्थलों पर है⁷⁶ ।

श्री खूबचंद महाराज द्वारा सं० 1964 में रचित 'प्रद्युम्नकुमार की लावणी' के प्रणयन से स्पष्ट है कि प्रद्युम्न-चरित को 'लावणी' जैसे गेय रूपों में अभिव्यक्त

किए जाने के प्रयत्न भी होते रहे हैं। इसकी रचना श्री नंदमान जी के शिष्य श्री खच्चद महाराज द्वारा हुई है तथा इसका प्रकाशन श्री नारायण मूलचंद जैन ने कोटा में श्री किस्तूरचन्द जी महाराज के चातुर्मास के अवसर पर किया है। भूमिका में प्रकाशक ने लावणी-प्रमाण के अने उद्देश्य और लावणी को उपयोगिता का स्पष्ट करते हुए लिखा है कि “विदित हो कि आजकल के भव्य प्राणियों को शास्त्र की रचि बहूत ही कम है और लावणियों आदि गाने का शौच (शौक) जगदा है वास्ते मुनि श्री मुखलाल जी महाराज से यह प्रद्युम्नकुवर शास्त्रकृवर की लावणी गुढ़ उतार कर मध को अमूल्य भेंट देने के लिए छपवाई भी आशा है कि इसको पढ़कर भव्य प्राणी अर्थात् मेरे सः बर्मा प्रिये अपना जन्मकनार्थ करेंगे।” इस भूमिका से स्पष्ट है कि शास्त्रीयपरम्परा पर आधारित ग्रंथ क्लिष्ट कठिन होने से धार्मिक तथा पौराणिक महापुरुषों के चारित्र्य गान के लिए लावणी जैसे गेय रूप का महत्त्व स्वीकार किया गया। प्रस्तुत लावणी का प्रकाशन प्राचीन मुद्रण शैली में गद्य की भांति मीठी एकस पक्तियों में किया गया है तथा तुकान्त में और टेक के प्रारंभ में दो विरामचिह्नों के प्रयोग से पद्यपक्तियों की पृथक्ता का बोध कराया गया है आगे कथा भार सभों में इस प्रकार है कि रुक्मी क्षोभ व्यक्त करते हुए कहता है कि रुक्मिणी और उसकी मुग्धा ने गुप्त रूप से गोविन्द को बाग में बला लिया और पूजा के मिस बहा जाकर हरि के साथ प्रस्थान कर गयी। इस प्रकार दुर्जन लोग हमें और वंश में कलंक (छाया) लगा, खूब ‘फतीजी’ हुई शूम्बीर सगदारी की बात शमाई (खोयी गयी) मेरे भावे तो बहिन रुक्मिणी मर चुकी है। अपनी प्रिय वैदर्भी बल्लभ की कुमारी (कूबरी) को अब मैं डूब से भले ही परणा दूँ। प्रद्युम्न ने कहा, मैं मामा के वचन निभाऊंगा और वैदर्भी कुमारी को बघू (बोदणी) बनाकर आपके चरणों में लाऊंगा। यह कर जान्मवतीसुन साम्बकुमार से सलाह (मल्ला) करके युगलवीर जोड़ी बना प्रद्युम्न कुन्दनपुर पर चढ़ आये। विद्या के जोर से अपना डोम का रूप बनवाया, कई घोड़े, ऊट पाड़े-बकरी (छारी) साथ लिये और बाग में डेरे लगाये। दोनों भाइयों ने आधी रात (मदरात) उठ कर वणी और वेणू बजाना प्रारंभ किया। मिलकर छ राग और छत्तीस रागनिया गयीं जिन्हें सुन जगल के कई जीव लुभा गये। प्रद्युम्न ने जो सदेश वैदर्भी कुमारी को राग में दिया उसे रचयिता ने पनिहारी राग में निबद्ध किया है। पनिहारि राग में उक्त सदेश को निबद्ध कर देने के बाद कवि पुनः कविता का प्रवाह मूल टेक से जोड़ देता है।”

राजस्थानी भाषा में रचित यह ‘लावणी’ इसकी पुष्टि करती है कि लावणी गाये जाने का एक सामान्य प्रचलन समाज में रहा है तथा लावणी की लोकप्रियता जैन-जगत में भी पर्याप्त थी। जैनियों में सदा ही लोकप्रचलित काव्य-रसों, राग-रागिनियों और ध्रुतों में अपने शास्त्र-वचनों तथा महापुरुषों के चरित्रों को ढालने की प्रवृत्ति रही है। यह ‘प्रजनकुवर की लावणी’ उसी प्रवृत्ति का निर्देशन है।

श्री गुणभद्र जैन अगम कृत 'प्रद्युम्न चरित्र' विक्रम की बीसवीं सदी के अंतिम चरण की रचना है। जिनवाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्ता की ओर से प्रकाशित इसके प्रथम संस्करण में प्रकाशन संवत् दीपावली 2456 मुद्रित है जो स्पष्टतः वीर-विर्णिग संवत् है। अतः इसका प्रकाशन-वर्ष वि० सं० 1986 होने के कारण एक-दो वर्ष पूर्व रचना मानने पर इसका रचनाकाल 1927 ई० के आसपास ठहरता है। वस्तुतः गुणभद्र उन कवियों में हैं जिनका कवि-रूप में उदय मैथिलशरण की 'भारत भारती' और 'जयद्रथवध' की काव्य-शैली के प्रभावस्वरूप हुआ। एक समय देश में यह काव्य-शैली अपनी व्यापक अपील रखती थी तथा उस युग में उदीयमान प्रायः हर कवि मैथिलीशरण शैली के काव्य-मूलन में आत्मतोष और यश अर्जित करने का आकांक्षी रहता था। इस दृष्टि से हम गुणभद्र अगम को द्विवेदी-युग की काव्य-शैली के उत्कर्षकाल के खेव का अन्यतम जैन कवि कह सकते हैं। इस खेव के जैन कवियों में उन्होंने विशेष ख्याति अर्जित की। ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए भारतीय ज्ञानपीठ की सचालिका श्रीमती रमा जैन द्वारा सम्पादिन तथा प्रकाशित 'आधुनिक जैन कवि' में गुणभद्र अगम को यगान्तरकारी जैन कवियों में स्थान दिया गया है। अधुनिक युग के जैन-काव्य के सीमित क्षेत्र और अल्प उपलब्धियों की दृष्टि से यह कथन सभन अत्युक्तिपूर्ण और असंगत नहीं लगे। किन्तु श्रीमती रमा जैन ने गुणभद्र के काव्य की सीमाओं को भी स्पष्टतः स्वीकार किया है जब वे कहती हैं कि 'गुणभद्र अगम ने परम्परागत कहानियों को पद्यबद्ध करने का कार्य हाथ में लिया। निस्संदह उनकी शैली मुख्यतः वर्णनात्मक है भावात्मक नहीं। लम्बी कथाओं की बृहत् समय चाहिए, पुरुषिपूर्ण क्षेत्र चाहिए। दूसरे, प्रत्येक कवि 'साकेत' नहीं लिख सकता, शायद 'जयद्रथवध' लिख सकता है। फिर भी आज जो 'जयद्रथवध' लिख रहा है उससे कल हम 'साकेत' की आशा कर ही सकते हैं।' स्पष्ट है कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर में गांधी-युग के नैतिक मूल्यों के प्रभाव में जहाँ खड़ी बोली के 'काव्य' में ओजस्वता, मर्यादा, नियमबद्धता और हृदता आयी वहीं शब्दकार्पण्य, रसविरहित और शुष्क कथ्यमूलकता भी। इसी का प्रतीफलन द्विवेदी-युग की अनुशासित काव्य-रचना में दृष्टिगत होता है। इसलिए 'साकेत' का उस युग में संरसा की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ काव्य के रूप में स्वागत हुआ और 'जयद्रथवध' की शैली और स्तर के कवि से साकेत जैसी कृति प्रदान करने की कामना व्यक्त की गयी। खेद है कि कवि गुणभद्र को लेकर यह कामना फलवती नहीं हो सकी। तथापि उनमें एक श्रेष्ठ कवि बनने की संभावनाएँ थी इससे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। 'प्रद्युम्न चरित्र' के अतिरिक्त गुणभद्र अगम की अन्य प्रमुख रचनाएँ 'जैन भारती', 'रामवनवास', 'साध्वी' और 'कुमारी अनन्तमती' इत्यादि हैं।⁷⁸

गुणभद्र अगम का 'प्रद्युम्नचरित्र' खड़ी बोली में लिखा गया 5 सर्गों का लघु प्रवचकाव्य है। कवि प्रारम्भ में उस युग में प्रचलित ईश-वन्दना की सामान्य

गोली में नेमिजिन की स्तुति कर प्रद्युम्न को प्रणाम करता है फिर पाठक से प्रद्युम्न-कथा सुनने और जातीय पूर्वपुरुषों के गुण-स्मरण का आग्रह करता है ।⁷⁰

कवि गुणभद्र ने अपनी कृति में परम्परागत कथासूत्रों का गुम्फन किया है तथा शृ गाररता सत्यभामा द्वारा नारद के अपमान से कथानक का प्रारम्भ कर प्रद्युम्न-निर्वाण पर उसे समाप्त किया है फिर भी कथानक-योजना सम्बन्धी कतिपय विशेषताएँ ध्यान आकृष्ट करती हैं । जैन परम्परा में कृष्ण-रुक्मिणी मिलन कराने में नारद ही एकमात्र सेतु का कार्य करते हैं । जैन कवियों ने रुक्मिणी द्वारा अपने सदेश निवेदन के लिए कृष्ण के पास दूत का प्रेषण आवश्यक नहीं समझा है । गुणभद्र द्वारा रुक्मिणी की ओर से कृष्ण-मेवा में दूत-प्रेषण की योजना पर वैष्णव प्रभाव स्पष्ट है । कवि ने शिशुपाल पक्ष के सैनिकों द्वारा रोके जाने पर रुक्मिणी का उन्हे छल कर कामदेव-पूजन के लिए जाना वरिष्ठ किया है । कथा-सूत्र की इस योजना पर सोमकीर्ति का प्रभाव है । वज्रमुद्रिका का विचूणन, मन्तालभेदन आदि शौर्य-कृत्य कृष्ण, रुक्मिणी को आश्वस्त करने के लिए ही करते हैं । नारद द्वारा कृष्ण के अभिज्ञान के रूप में इन शौर्य व्यापारों की पूर्व सूचना नहीं दी जाती । इस अवसर पर कवि ने कृष्ण द्वारा रुक्मिणी के कर्तल में स्वस्तिक (साधिया)-रचना का अतिरिक्त उल्लेख किया है । यह भी सोमकीर्ति से ही प्रेरित है ।⁸⁰ कवि ने इस अवसर पर मधु-हेमरथ के रूप में प्रद्युम्न-धूमकेतु के पूर्व भवों का वर्णन नहीं किया किया है, यहाँ तक कि धूमकेतु का नामोल्लेख तक न कर 'हा दैत्य कोई उस समय आकाश में था जा रहा' कह कर ही प्रकरण का निर्वाह कर लिया गया है । प्रद्युम्न-हरण के दिन का उल्लेख नहीं है किन्तु मधु-हेमरथ रूप में प्रद्युम्न-धूमकेतु के पूर्वभव का प्रसंग सीमंधर स्वामी नारद को सुनाते हैं । मधु-हेमरथ प्रसंग में मन्त्री की भूमिका अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण प्रदर्शित की गयी है । प्रद्युम्न द्वारा षोडशलाभ-प्राप्ति से पूर्व ही, नृपकालसवर द्वारा प्रद्युम्न पर सामान्यतः प्रेम भाव से ही ईर्ष्यादग्ध हो उसकी रानिया अपने 500 पुत्रों को प्रद्युम्न-घात के लिए प्रेरित करती हैं । कवि ने इस प्रसंग में प्रद्युम्न के सौतेले भाइयों द्वारा उसे ताम्बूल में विष देकर प्राण-घात की चेष्टा करने का अतिरिक्त उल्लेख किया है ।⁸¹

षोडशलाभ-प्राप्ति प्रकरण में पराक्रमों का उल्लेख नहीं कर विशेष विद्याओं या उपहारों के नाम दिये हैं । इस प्रसंग में मकरध्वजा और स्वर्ण-यट ये दो ही नाम गिना कर कवि ने 'बहुद्रव्यो' बहुत सी सम्पदा बहु वस्तुएँ कह कर ही काम चला लिया है । हा, 'रति' की प्राप्ति का वर्णन करना वह नहीं भूला है । मनोहारी मायावी विमान की रचना और इस अवसर पर प्रद्युम्न द्वारा नारद से परिहास के प्रसंग को कवि टाल गया है । किन्तु द्वारका में किये गये श्रीडा-कौतुको का वर्णन करना वह नहीं भूला है । प्रद्युम्न और रुक्मिणी के पूर्व भवों के अनावश्यक वर्णनों के परिहार

से भी उसने काव्य-कलेवर को भाराक्रान्त होने से बचा लिया है। साम्ब रूप में कंदम-जन्म और साम्ब-भुमानु द्यूत क्रीडादि प्रतिस्पर्द्धाओं के समस्त प्रसंग को कवि टाल गया है। प्रद्युम्न द्वारा रुक्मिणी-हरण के फलस्वरूप हुए कृष्ण-प्रद्युम्न युद्ध के अन्त में ही प्रद्युम्न विरक्त हो जिन दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। नेमिराजीमती प्रकरण की सहायता के बिना ही कवि ने प्रद्युम्न द्वारा वैराग्य-प्राप्ति और तपस्या का वर्णन कर कथानक की परिसमाप्ति कर दी है। कहा जा सकता है कि कवि ने कथानक-संगठन में सौष्ठव का ध्यान रखा है तथा कथानक-योजना की दृष्टि से इसे खण्ड-काव्य कहा जा सकता है। किन्तु यह वर्णनात्मक शैली का खण्डकाव्य है और इसमें भाषिक प्रसंगों की सरस उद्भावना के सूचक स्थलों का अभाव है। कवि ने कृष्ण और रुक्मिणी के चरित्र का आदरास्पद रूप में चित्रण किया है। वह नारद के मुख से कृष्ण को 'यदुवश रूपी पंकजों को खिलाने के लिए रवि' कह कर प्रशंसित करता है। रुक्मिणी अपने केश देने के लिए सहर्ष तत्पर हो जाती है। वह सत्यभामा द्वारा प्रेषित नाई दिवाकीर्ति को निःसंकोच अपना कार्य (केशकर्तन) सम्पन्न करने के लिए प्रेरित करती है। किन्तु चरित्राकण में कवि कहीं-कहीं चूक भी गया है। कृष्ण को 'शत्रुघो को खिलाने के लिए यमराज' कह कर कवि ने सादृश्य-विधान के औचित्य को भुला दिया है। इसी प्रकार कृष्ण का रुक्मिणी से यह कहना कि 'मम वीरता के गीत गाये सुर सदा सुरलोक में' कृष्ण के अहं को व्यक्त करता है जो प्रिय नहीं लगता।

गुणभद्र अगास की इस कृति में भी प्रद्युम्न-काव्य-परम्परा में प्रयुक्त वर्णन-छंदियों का प्रयोग हुआ है। कवि सत्यभामा के प्रति कृष्ण के प्रेम को प्रकट करने के लिए गौरी के प्रति शिव तथा शची के प्रति इंद्र के प्रेम का दृष्टान्त प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार कवि ने नारी-रूप के प्रति जिज्ञासा तथा पुत्रागम-चिन्ह नामक पूर्वोक्त छंदियों को भी निबद्ध किया है।

कवि को नीति-वाक्य-कथन विशेष प्रिय है। पूर्ववर्ती कवियों में सोमकीर्ति ने नीति-वाक्य-कथन में विशेष रुचि व्यक्त की है। कवि पर सोमकीर्ति के प्रभाव को इ गित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त द्विवेदी-युग में भी नीति के आग्रह का स्वर मुखर था। कवि ने अनेक अंशों पर नीति-वाक्य अंकित किये हैं।⁸²

कवि ने कृति में आद्योपान्त हरिगीतिका छंद का सर्वाधिक प्रयोग किया है। भारतभारती और 'जयद्रथवच' ने हरिगीतिका छंद को उस युग में पर्याप्त लोकप्रियता प्रदान कर दी थी। हरिगीतिका के अतिरिक्त रोला, छप्पय और नुतविलम्बित का भी प्रयोग किया गया है। चतुर्थसर्ग का प्रारंभ रोला छंद से किया है किन्तु प्रत्येक सर्ग के अन्त में छंद-परिवर्तन की प्रवृत्ति का निर्वाह नहीं है। सर्ग के मध्य में प्रसंगानुकूल छंद परिवर्तन का परिचय द्वितीय सर्ग के मध्य में मिलता है।

कवि को अलंकारों में उत्प्रेक्षा सर्वाधिक प्रिय है। उत्प्रेक्षा के अतिरिक्त दृष्टान्त और निदर्शन अलंकारों का भी अनेक स्थलों पर प्रयोग किया गया है।⁸³ छंद की मुविधा के लिए मात्रा घटाने-बढ़ाने की स्वतंत्रता में वर्तनी-शुद्धि का ध्यान भुला देने की सामान्य प्रवृत्ति इस कृति में पायी जाती है। ऐसे कुछ शब्द ये हैं—मुनी, प्रभू, ऋषी, गती, अती, नहिं हरी (हरि), हानी, चहता (चाहता) इत्यादि। व्याकरण-प्रसम्मत अशुद्ध प्रयोग भी है, यथा-लावण्यता, उनने इत्यादि। कहीं-कहीं कवि कालगत श्रीचित्य का भी विस्मरण कर बैठता है। किरात (भील) वेप में प्रद्युम्न दुर्योधन-पक्ष से “टैंवस” वसूल करने की भाषा में वार्तालाप करता है।⁸⁴ सन् 1925 ई० के घास-पास स्वायत्त शासन के लक्ष्य से प्रेरित आन्दोलन की राजनीति में बहुप्रचारित ‘टैंवस’ शब्द का सांस्कृतिक सीमाओं का अतिक्रमण कर जाना विस्मयजनक नहीं था। मैथिलीशरण गुप्त की काव्य-शैली की निजी छाप तुलान्त-प्रियता भी कवि में पायी जाती है। कुल मिलाकर यह खड़ी बोली का वर्णनात्मक खण्डकाव्य है जिसमें मार्मिक स्थलों की सरस उद्भावना की अपेक्षा इतिवृत्तकथन की ओर ही विशेष झुकाव है। प्रद्युम्न-चरित-काव्य-धारा में अपभ्रंश के बाद पुरानी हिन्दी से ही गुप्त-इतिवृत्तकथन का जो स्वर मुखर होता चला गया उसी की गूँज इसमें भी है। सिद्ध तथा सिंह के ‘पञ्जुण्ण चरित’ तक तो संस्कृत काव्य-शैली के प्रभाववश काव्य में सरसता का तत्त्व बना रहा किन्तु सधारा से ही इतिवृत्तात्मकता का बोलवाला हो चला। आधुनिक युग में खड़ी बोली के प्रद्युम्न-चरित काव्यों में भी इस अभाव की पूर्ति का प्रयास नहीं दीख पड़ता। फिर भी इस कृति का इस दृष्टि से महत्त्व है कि प्रद्युम्न-कथा द्विवेदी युग में भी काव्य क्षेत्र में विशेषतः उसके जैन अंचल में, लोकप्रिय रही है तथा एकाधिक रचनाएँ प्रद्युम्न-चरित्र को उपजीव्य बना कर लिखी गयी हैं और प्रशंसित तथा समाहृत हुई हैं।

ऐसी ही एक रचना श्री सूर्यमणि रचित प्रद्युम्न चरित्र है। सूर्य मणि ने स्वयं को ‘द्वाविंश गच्छ के पूज्य’ धर्मदास गुरुवर के गच्छ में ‘श्व मणि में शिराज किरपाल दयालू जैनाचार्य’ स्वर्गीय नन्दलाल महाराज का ‘पद-पञ्ज चाकर चेलो’ बताते हुए लिखा है कि इस ग्रंथ की रचना वि० स० 1987 के फागुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को गुरुवार के दिन मालवा प्रदेश के नीमाड कस्बे में संपूर्ण हुई। प्रकाशित कृति में इसे ‘लावणी नवरंगी कहा गया है।⁸⁵ इससे इसकी गेयता सूचित होती है। संगीत रागकल्पद्रुम के अनुसार लावनी (लावणी) उपराग है—“लावणी जोगिया जगी ग्रहण सुहाना कोल्लिका” यह देशी राग के अन्तर्गत है। देशी राग के सम्बन्ध में कहा गया है कि भिन्न-भिन्न देशों में जो भिन्न-भिन्न नाम धारण करे वह देशी राग है—‘देशे-देशे भिन्न नाम तद्देशीयानमुच्यते।’⁸⁶ दीपक राग की भार्या ‘देशी’ रागिनी से इसमें भिन्नता है। स्पष्ट है कि लोकगीतों से इसका विकास हुआ है। इसका सम्बन्ध लावनी देश (लावाणक) से प्रतीत होता है जो मगध के

ममीप था। मिया तानसेन ने जिन देशी रागिनियों को शास्त्रीयता प्रदान की थी उनमें लावणी भी थी। मगध देश से विशेष सम्बन्ध होने के कारण जैन कृतिकारों में लावणी शैली बहुत लोकप्रिय रही है। भारतेन्दु तथा प्रतापनारायण मिश्र ने भी लावणी में रचनाएँ की हैं तथा भारतेन्दु युग तक लावणीवाजों के दगल आयोजित किये जाते थे।⁸⁷ सूर्यमुनि की कृति भापायी शिल्प और काव्य-सौष्ठव की दृष्टि से सामान्य कोटि की रचना है।⁸⁸ कवि मूलचंद 'वत्सल' ने प्रद्युम्न-कथा पर स्वतंत्र रूप से प्रबन्धात्मक कृति की रचना नहीं की किन्तु उनकी 'वीर पचरत्न' के पाच महनीय जैन युद्धवीरों में से एक प्रद्युम्न भी है।⁸⁹

बीसवीं सदी में प्रद्युम्न-चरित विषयक काव्यकृतियों के रचयिताओं में गुणभद्र 'अग्रास' के अतिरिक्त अमोलकश्रृंगि, खूबचंद जी महाराज, दयाचंद्र जैन, सूर्यमुनि और जैनेन्द्रकिशोर (आरानिवासी) के नाम उल्लेखनीय हैं। किंतु प्रद्युम्न चरित काव्य-धारा में इस युग का प्रतिनिधि कवि गुणभद्र को ही कहा जा सकता है क्योंकि उनकी कृति में न केवल खड़ी बोली हिन्दी के आधुनिक परिनिष्ठत रूप का ही निदर्शन मिलता है, काव्यदोष होते हुए भी वे काव्य-सौष्ठव तथा युगीन काव्य शैली को भी सर्वाधिक आत्मसात किये हुए हैं। जैनेन्द्रकिशोर के साथ ही आधुनिक युग में प्रद्युम्न-चरित काव्य धारा विलुप्त होती हुई प्रतीत होती है। वि० सं० 2015 में प्रकाशित मुनि श्री शुक्लचंद्र प्रणीत गद्य ग्रंथ 'गुलजैन महाभारत' में प्रद्युम्न कथा विस्तार से दी गयी है। किन्तु खेद है कि जैनेन्द्रकिशोर (स० 2000 के 'आसपास') के बाद पिछली चौयाई सदी में कोई स्वतंत्र महत्त्वपूर्ण कृति दृष्टिगत नहीं हुई। फिर भी प्रद्युम्न-चरित की अविच्छिन्न धारा उसकी लोकप्रियता की सूचक है, अतः यदि कविजन पुनः इस ओर आकृष्ट हो तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्या हम आशा करें कि कोई समर्थ कवि अपनी तत्त्वदर्शिनी प्रतिभा के बल पर इस परम्पराविहित धार्मिक कथा-वस्तु को पौराणिक और रोमांचक शैली की रूढ़ि-परकता से उबार कर इसमें युगा-नुकूल नूतन स्वर भरते हुए जीवन के नये सदस्यों और अर्थों से इसे अनुप्राणित कर सकेगा ?

सन्दर्भ : अध्याय * 4

- 1 डॉ० कस्तूरचंद कासलीवाल द्वारा संपादित सधारकृत प्रधुम्नचरित प्रस्तावना पृ० सं० 13,
- 2 प्रशस्ति संग्रह, प्र० श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी, जयपुर, पृ० सं० 12,
- 3 वही पृ० 16, तथा प० परमानंद जैन शास्त्री प्रशस्ति संग्रह, पृ० 17,
4. द्रष्टव्य इसी शोध-प्रबन्ध का परिशिष्ट
- 5 सोमकीर्ति. प्रधुम्नचरितम् हस्तलिखित प्रति, अमर शास्त्र भंडार, वेष्टन सं० 685, सर्ग 3,
- 6 अस्तमिते प्रतीक्ष्य पर दिगणिका वधूः ।
चित्रास्त्रधराजाता तिस्र सौवानिवेषितुं ॥
अंशकासमूहेतु दीपानानिकरो निशि ।
रराजतेजसायुक्तो लोकैश्चप्रकटीकृत ॥
विमल सुदशायुक्ता सुपात्रस्यनिषेवकः ।
राजतेतेजसायुक्तो मलिनेमध्यगते पि हि ॥
वही पत्र 47, श्लोक 77, 78, 80, 83, 84
- 7 शालिव्राधभूर्यत्र साकपिडा पदे पदे ।
शालयस्तेषु राजन्ते नम्रा पातुंजलं यथा ॥
नागवल्लीभिराश्लिष्टा प्लवक्षानेवने ।
ताम्बूलार्थं जनायत्र चूर्णं नीत्वा व्रजन्ति हि ॥
मोच चोच मयावृक्षा स्फुरत् द्राक्षादिमडपा ।
संवलेन विना लोका यान्ति यत्र प्रवासिन ॥
वही, द्वितीय सर्ग पत्रांक 6, श्लोक 5, 8, 9, 11, 14, 15
- 8 वही, पत्रांक 135, श्लोक 13-16
- 9 वही, पत्रांक 198, श्लोक 6-16,
- 10 वही, पत्रांक 192, श्लोक 84-96 ।
- 11 नाथूराम प्रेमी. जैन साहित्य और इतिहास, पृ० 371-75
- 12 श्री बालशौरि रेड्डी : तेलुगु साहित्य का इतिहास, प्र० हिन्दी समिति सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, पृ० सं० 136; 147, 149-50
- 13 परशुराम चतुर्वेदी: भारतीय प्रेमाप्यान परम्परा, पृ० 110

14. डॉ० के० भास्करन नायर. हिन्दी और मलयालम में कृष्ण भक्ति काव्य, प्रकाशक—राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली, पृ० 205 तथा 50; 60-71;
15. दीनानाथ कवि कृत 'श्रीकृष्णवतार लीला', जार्ज ग्रियर्सन द्वारा मूल कश्मीरी पाठ के साथ रोमन लिपि में संपादित तथा विल्लिओथिका इण्डिका सीरीज सं० 247 में प्रकाशित ।
16. श्री नाथुराम प्रेमी : जैन साहित्य और इतिहास, पृ० 380-84,
17. श्री जुगलकिशोर मुरतार : जैन साहित्य के इतिहास पर विशद प्रकाश, प्र० बीर शासन संघ, कलकत्ता, पृ० 107,
18. मोहनलाल दुलोचद देशाई. जैन गुर्जर कवियों, त्रीजो भाग, खण्ड 1 पृ० सं० 659-61
19. कमलशेखर रहिया चौमासि । माडल नयर धराई उल्हासि ॥
संघत सोल छविसई करि । बूहा चुपई हीयबई धरी ॥
काती सुदि नइ दिन त्रयोदसि । कीधी चुपइ मन उल्हसी ॥
—वही ।
20. श्री जिनवर सवि पय नमि, समरी सरसति माय ।
रास रघुंरलीयामणु, बलि बदी गुरु पाय ॥
सरस कथा यादव तरुणी, ऋहिसूँ ते ईक चितु ।
कुमर पजूनह तेह तणुं, निसुणउ चारु चरितु ॥
—वही ।
21. 793 गाथा स्वर्णमिरि मध्ये ऋषि लालाजी लिखित 24-15 नं 499 सं० जै० वि (2) 793 गाथा इति प्रद्युम्न चरित्रे नेमकुमार दीक्षा केवल न्यांन प्रद्युम्नकुमार दीक्षा न्यान निर्वोण नाम्ना षष्ट सर्ग. इति प्रद्युम्नकुमार चउपई संपूर्ण । सं० 1644 वर्ष आषाढ वदि । लख्यत । पत्र 44-1 । नं 643 गोडीजी मु बई —वही
22. तीर्थनि तटिनीतीय, तरुणी तीरलोचना ।
ताश्वूल तोयधर्लक्ष्मी, सौराष्ट्रेरत्नपंचकम् ॥
23. डा० कासलीवाल. प्रशस्ति संग्रह, प्र० दिग० जैन अतिशय क्षेत्र, श्रीमहावीरजी, जयपुर-पृ० 21
24. वही, पृ० 11,
25. डॉ० कस्तूरचंद कासलीवाल का प्रकाशित शोध प्रबंध-जैन ग्रंथ भंडार्स इन राजस्थान, पृ० 239,
26. प्रद्युम्नरासो-रचयिता ब्रह्मरायमल्ल, हस्तलिखित प्रति, आमेर शास्त्र भंडार वेष्टन सं० 700
27. डॉ० कस्तूरचंद कासलीवाल, जैन ग्रन्थ भंडार्स इन राजस्थान, पृ० 239

28 कामदेव गुण बिस्तरुं जी ।

हूं मुरिख अति अपद अयांन भाव भेद जानू नहीं जी ॥

थोड़ी बुद्धि किम करूं जी बख्शाए तो ॥ रास ११४॥

—प्रद्युम्नरासो ब्रह्मरायमल्ल-ग्रामेर शास्त्र भंडार की हस्तलिखित
प्रतिलिपि काल सं १८२०, पत्र सं १८ वेष्टन सं ७००.

29 पाछै चित्त बिचारै बातों

बसापिंड की न करूं घातां

तो बन मांहै ले रालस्युं जी ।

जन भंभीत स्यघ ले स्यासो

तख्यए सिलातलि चपियो जी

हो व्यंतरि गया जिहांनिज आलै ॥ बही, रास ॥ ७० ॥

30. बर कन्या भवरी करेया चार जरजोवन कर गहतीआरि

हाथ जुडावै धी तखो जी ।

रथ हुस्ती कंचन केकाए छत्र चवरदासो मणी जी

कामदेव नै दीन्हो दान ॥ रास १८१-८२ ॥

ब्रह्मरायमल्लः प्रद्युम्नरासोहस्तलिखित प्रति, ग्रामेरशास्त्र भंडार

31. हो बालक सेज्या ध्यान न दोसो रुदन करै हरि कामणी जी

हो बूखो सोस दोऊं कर मोचै ॥ ७६ ॥

राजा भीखम तखी कुमारी हिवडे सिर कूटे प्रति मारी

दीसै खरी डरावणी जी ।

—वही

32. सोलासै अठबीस बिचारो मादवा सुदि दुतिय बुधवारो

गढ हरसोर महामलो जी

तिह मे भला जिनेसुर ध्यान आवकसोग बसै भला जी

देवशास्त्र गुर दाखै मान ॥ रास १९४ ॥

कहा एक सो अघिक पञ्चाणु रास रहसि हरि बंस बख्शाणु

भावभेद जुवा जुवा जी

जेसी मुति कीन्हो अवकास पंडित कोई मति हंसो जी

तैसी मति कीन्हो परकास

तो रास मखो पड़दवणि को जी ॥

इति श्री पडदवणिरासो संपूर्ण ॥ नि० असाद प्रथम बुदि ७ ॥ सं० १८२०

ग्रामेर शास्त्र भण्डार की हस्तलिखित प्रति वेष्टन सं ७०० ।

33. श्री० नाथूराम प्रेमी: जैन साहित्य और इतिहास, प्र० हिन्दी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय, हीराबाग, बम्बई, पृष्ठ 378; 385-88;
34. डॉ० श्रीमती सरोज अग्रवाल, प्रबोध चंद्रोदय और उसकी हिन्दी परम्परा नामक शोधप्रबंध, प्र० हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, पृ० 62
35. श्री प्रद्युम्न तर्णुं श्री रास । रचिउ चंद्रप्रभु नी पास ॥
काष्ठासंघ सूरत गुणवंत । तेह नगर ना गुण बोलन्त ॥
तिहां नाति शिरोमण नरसघपुरा । सहमाहि दिशि नरवरा ॥
सबत सोलसि छपनु जाण । पोष सुवि तेरसि सुख खाण ॥
बुधवार ते बुधि दातार । कविजननि ते सदा सुखकार ॥
—भट्टारक श्रीभूषण रचित "प्रद्युम्नकुमार रास"
प्र०, मूलचंद कसनदास कापडिया, मंत्री, दिग० जैन गुजराती साहित्योद्धारक फड, सूरत, प्रथम आवृत्ति, —वही, पृ० 140-43
36. महासेन सूरिवर बुध भाण । प्रद्युम्न काव्य तुं करूं बख्साण ॥
—वही, पृ० 139 ।
37. माघ सुवि पंचमी ने दिनि । गुरुवार शोभित अनुमनि ॥
मध्य रात्रि सुत जनमुं चग । सुवर्ण कान्ति शोभित उत्तंग ॥
—वही पृ० सं० 33
38. वही, पृ० 6; 28; 105; 108; 110;
39. श्री अग्रचंद नाहुटा का लेख 'कविवर समयसुंदर', नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष 57, अंक 1, सं० 2009
40. समयसुन्दर कृति कुसुमांजलि, प्र० नाहुटा ब्रदर्स, 4 जगमोहन मल्लिक लेन, कलकत्ता—7, पृ० 4
41. द्रष्टव्य—महोपाध्याय विनयसागर द्वारा लिखित कवि की जीवनी, समयसुंदर कृति कुसुमांजलि का प्रस्तावना भाग ।
42. श्री अग्रचंद नाहुटा का लेख राजस्थानी भाषा का एक उल्लेखनीय कृष्ण (पुत्रो सम्बन्धी) काव्य" ? 'सप्तसिधु' मासिक पत्र के जुलाई 1967 के अंक में प्रकाशित ।
43. नारि ने पीउ साथि भलो रे, का घर का बनवास जी ।
पतिव्रता व्रत साची तो रे, सुख दुख सारिखो जास ॥
प्रौढनी नारि ले संजम लेस्यां, साघसां निज काज जी ।
मुक्त महल मैं सामी सरसी, करस्यां अविचल राज ॥
सगतीसा सोमाए डालइ, हरख्यो कामकुमारजी ।

- श्री गुरासारग (सागर ?) निजपद थापो, श्री अनुर उदार ॥
 —इति श्री प्रजनकवर की सिद्धाई समनु ॥ गुरासागर प्रजनकवर की सङ्गाय
 —श्री विनयचंद्र ज्ञान भण्डार, जयपुर की हस्तलिखित प्रति के आधार पर ।
44. गुरासागर कृत 'ढालसागर' की हस्तलिखित प्रति, आचार्य विनयचंद्र ज्ञान भण्डार, लाल भवन, जयपुर मे प्राप्य, लिपिकाल स० 1863 वैशाख बदी 7, बृहस्पतिवार, पृथक् क्रमांक 119/25, 12; 8
45. सबछर छहत्तरे, मास आवण सुद ।
 तीज सोम समुत्तारा काई वासर रे वार अविशुद्ध ॥
 कुटुम्बेश्वर नगर महं रे पास स्वाभीपसायै ।
 सधनइ उच्छवपराइ, काई रचियो रे मई चरित सुभायै ॥
 ढाल सागर नाम श्री हरिचश नो विस्तार ।—इत्यादि
 गरुडहर गौतम गुरा निलड, लब्धि पाव सुविचार—बही ।
 पनरई सहरे तिडोत्तिरा, बीघो जेण आहार ॥ —बही ।
- 46 संवत सोल बहुत्तरे, मास आवण सुध ।
 तीज सोम समुत्तारा, काई वासर रे वार अविशुद्ध ॥
 हस्तलिखित (विनयचंद्र भंडार की) प्रति के गरुडहर गौतम गुरा निलड के स्थान पर प्रकाशित ग्रंथ मे इस प्रकार पाठ है—
 गरुडहर गौतम गुरा निलौ, गौतम गुरुयो नाम ।
 गौतम गुरु गुरु मे बडो, गौतम कळ प्रणाम ॥
 —गुरासागर कृत ढालसागर, पञ्चाकार, प्र०आवक भगनलाल भवेरचंद शाह, लीबड़ी, मुद्रक, राजनगर प्रुनियन् प्रेस, स० 1946 मे प्रकाशित ।
47. प्रेम गहेलो मोरडी, निगन करे लख कोड हो ।
 धन चुठा जिम मोरली, नित्य करे नर जोड हो ॥
 चंदन तो शीतल कह्यो, तेह थो चंद सुचग हो ।
 चंदन चंद विचारतां, शीतल नंदन सग हो ॥
 मिथी तो भीठी सही, तेह थो अमृत जोड हो ।
 मिथी अमृत दोय मे, भीठो नंदन होइ हो ।
 —बही, खण्ड 4, पृ० 106;
- 48 युग मुनि रसशशि वर्षे भासीणे विजयदशमिका दिवसे ।
 वारे विद्यो च विद्धे बाधक रत्नचंद्र इति चरितम् ॥
 —बाधक रत्नचंद्र गरि विरचित 'प्रद्युम्नचरितम्' महाकाव्य, बी. बी. एण्ड मण्डली भावनगर से प्रकाशित, श्री अमरचंद जो माहटा के संग्रह में उपलब्ध ।

- 49 संवत् सत्तरधावीस सुदी चैत्र तीज बुधवार रे ।
महेश्वर माहि रचना रची रहि चंद्रमाथ गृहद्वार रे ॥
मनोहार प्रबन्ध ए गुंथयो करि विवेक ।
प्रद्युम्न गुण सूत्रों करी, सब वन कुसुम अनेक ॥
—देवेन्द्रकीर्ति प्रद्युम्न प्रवच, हस्तलिखित प्रति, आमेर शास्त्र भण्डार,
जयपुर वेष्टन स 699

- 50 ए गच्छपति पद नमि कहूं, प्रद्युम्न कथा प्रवच ।
हरिवंस ग्रंथ थी डडरी, जोह सुद्ध सम्बन्ध ॥
—बही—आमेर शास्त्र भण्डार की हस्तलिखित प्रति (वेष्टन सं० 699)

- 51 वही, पत्र सं० 34; पत्र स 7, पत्र स. 6,

52. वही, पत्रांक 21-22

53. मोहनलाल बुजीचद देशाई जैन गुर्जर कविओ, भागत्रीजो. खंड 1,
पृ० 75; 173-74,

- 54 'अनेकान्त' नासिक पत्र, वर्ष 4, पृ० 474

- 55 'हस्तलिखित हिन्दी पुस्तको का संक्षिप्त विवरण—प्र० नागरी प्रचारिणी
सभा, काशी, प्रथम खण्ड, पृ० 552

56. अगरबाल है मेरी जात । हूं मूख लोग बिख्यात ।¹
कूंवर परदवनमयो चरित्र । जो पढ़सी सो होय पवित्र ॥
साह परमल घर मेरो अवतार । मुघ जनम ओ पालनहार ॥
अछत्तर हम बसतें जान । सुनो चरित्र सो कियो बखान ॥
ठारासौ तीताल में बैसाख बढी नमहोई ।
उग्रसेन शिष्य दूलचद जलपथ में रच सोध ॥

—जैन साहित्य शोध-संस्थान, आगरा मे प्राप्त प्रति

- 57, 58, तथा 59 के लिए देखिए मंगलालकृत धुम्न-चरित्र की भाषा
वचनिका, हस्त० ति० पाटीदियों के मंदिर, जयपुर (वेष्टन सं० 116/1
पत्र सं० 271 लिपिकाल अज्ञात) की प्रति के प्रारम्भिक तथा अन्तिम
पत्रक तथा सजीजी के मंदिर की प्रति (वेष्टन सं० 27/4 पत्र सं० 321
लिपि सवत् 1933)

1 प्रस्तुत अर्द्धाली प्रति में 'जो पढ़सी सो होय पवित्र' के बाद दो गड़ हैं । यहां
इसके स्थान पर रिक्तता है तथा वहां इसकी संगति में अन्य अर्द्धाली नहीं हैं ।
तुल्य तथा अर्थ संगति से भी इस अर्द्धाली का स्थान यहीं होना उचित है ।
प्रतिलिपिकार द्वारा स्मृति-भ्रम से यह 'क्रम-व्युति' हो गयी प्रतीत होती है ।

60. 61 मन्नालालकृत प्रद्युम्न चरित भाषा वचनिका हस्त-प्रति पाटोद्वियों का मंदिर, जयपुर (अंतिम भाग)
62. अधिकांश भंडारों तथा सूचियों में इसी तरह उल्लेख है, देखिए—दिगम्बर जैन मंदिर बड़ा तेरहपंचियों का, जयपुर की हस्त० प्रति (वेष्टन संख्या 1157, पत्र संख्या 244)
63. देखिए, दिगम्बर जैन लाल मंदिर, चावनी चौक, दिल्ली की हस्त० प्रति, (वेष्टन सं० 209), जहाँ 'टीका बस्तावरमल' उल्लेख है।
64. श्री नेमिसिद्ध जैन लिखिते हैं कि विक्रम की 20वीं सदी के प्रारम्भ में बस्तावरमल रतनलाल ने प्रद्युम्न चरित्र और मन्नालाल वैनाड़ा ने प्रद्युम्न चरित्र वचनिका की रचना की—हिन्दी जैन साहित्य परिशीलन, पृष्ठ, 210,
65. डाक्टर कस्तूरचंद्र कासलीवाल तथा जैनसुखदास सम्पादित 'प्रद्युम्न चरित्र' पृष्ठ 13
66. प्रद्युम्नचरित-भाषा-वचनिका, सदी जी के मंदिर की हस्त-लिखित प्रति, (वेष्टन संख्या 27/4 पत्रांक योग 321 पत्र सं० 319-20)
67. श्रीमोलक ऋषि रचित 'प्रद्युम्नकुमार चरित्र' प्र० सेठ ज्वालाप्रसाद भार्गवचंद जैन जौहरी, महेन्द्रगढ़ (पटियाला) मुद्रक श्री कौशिक प्रिंटिंग प्रेस, महेन्द्रगढ़ प्रकाशन सं० 1992, का अंतिम भाग।
68. वही, प्रथम स्कंध, पृ० 32
69. दादा जी भी नहीं ठह्या श्री प्रद्युम्नकुमार।
सिंह सगा ना काहु के, यह ओलाखो सिल्यो इक बार ॥
70. देखो हजूर, अभी आप नमाधूँ भोमिया,
फौज सजण को हुवन कुमार फरमावियो
सीमाझिया सब साध्या, साध्या महाजोरावह ।—इत्यादि, वही,
71. ठूँवाला फूँवाला सेठिया, खबरई ने बाँवा होय ।—इत्यादि, वही पृ० 92,
72. तक्षण जागी कविमणी रे कुमार न देखो पास ।
मोह भाल उठी हृदये, पड़ी मूरछा आई तास रे ॥
कुमार कुमार मुख ऊचरी रे कूटे सिर उर सोय ।
आंतरङ्गी कुरले धली दोन वचन वदि रही रोम रे ॥
कौन बैरी हैं माहिरो रे रंग मे कीधा भग ।
ऊँडी ऊठे कुरकली, बली घर-घर बूजे अंग रे ॥
मुझ थी मली जग पंखली रे पाले बच्चा चूगो देय ।
मे बूधा हुई मनुष्यणी, धिग-धिग मुझ जनम छै एह रे ॥ —वही
73. वही, प्रथम स्कंध, पृ० 39; द्वितीय स्कंध, पृ० 55, 63, 68, तृतीय स्कंध, पृ० 78, 81, 91-92, 99-100,

- 74 वही, चतुर्थ स्कंध, पृ० 129,
 75 वनिता भाव बेली समा ऊचनीच नहीं जोय ।
 लिपट जाय भट जेह थी कुल लज्जा तज सोय ॥
 जिम जलगमन अधोगती नारी बुद्धि तेम ।
 पकज हस भ्रमर मे धारे सरीखी प्रेम ॥
 एक मने एक नयन मे एक बचन एक चयण ।
 एक ने भोगे सेज मे कोण तेहणो सयण ॥
 मूषक थी डरे सिंह ने ग्रहे, पड़े देहली थी चढ़े पहाड ।
 पुख-भाग्य नारी-चरित्र को कौन पूर्ण जाने ताड ॥
 फंदो विकट नारीतणो सुगणा मत फसो कोय ।
 नारी श्वानी समो, रीझा काटे ते खीज्या
 थी भरे बटकोय रे भाई ॥
 —वही, द्वितीय स्कंध, पृ० 45, 52
- 76 अरड़ाट पाडतो, ताल कूटतो, आयो कुमार कानी ॥
 तब महामुर प्रद्युम्न सामे, हुयो ठोकी भुज जांघानी ॥
 भीड़ी पड़यो ते सुर के साथे, रजपूती मदहानी ॥
 —वही, प्रथम स्कंध, पृ० 30 (गोपुरगुफामे प्रद्युम्न-अनुर युद्ध)
 भला पधारया, पावन करी, नै दासी छू हो साहिब छो आप
 —वही, द्वितीय स्कंध, पृ० 43 (मायावती-प्रद्युम्न सवाद)
 रक्तप्रनाल आमिष कादव, हुयो तिह, बिकाल ।
 कायर की तो छाती धूजे, सूर होय उजमाल ॥
 —वही, द्वितीय स्कंध, पृ० 55 (प्रद्युम्न-कालसंवर युद्ध)
 अश्व उत्तम सिएगारियो तिए पे हुवा अश्वार ।
 केशरियो जामो जरी मर्यो, पेहरण छै श्रेयकार ॥—वही ।
- 77 'प्रद्युम्नकमार की लावणी'—रचयिता श्री खूबचंद महाराज, पृ० नारायण
 मूलचंद्र जैन, कोटा । लावणी का प्रारंभ इस प्रकार हुआ है—
 ॥ श्री प्रजनकुंवर की लावणी—चाल टोंन ॥
 ये प्रजनकुंवर की प्रकट मुनों पुन्याइ ।
 महाराज ॥ मात रुकमणी की जायाजी ॥
 जाने भोग छोड़ लिया जोग, रोग करमो का मिटाया जी ॥ देक ॥
 ये सोरठ नामां देस द्वारिका नगरी ।
 महाराज ॥ राजपाले हरिकारायजी
 वे तीन खण्ड का नाथ—जिनो का पुन्य सवाया जी
 रुकमणी आपकी प्रभवती पटराणी ।
 महाराज ॥ जिन्होने नदण नीकी जी ।

- हे प्रजनकंवर जी नाम एक जादवकुल टीको जी॥
निज मात तात सगपण की दिल मे धारी
महाराज ॥ दूत को सुरत बुलाया जी ॥ ॥ जाने भोग—
78. श्रीमती रमा जैन संपादित “आधुनिक जैन कवि,” प्र० भारतीय ज्ञानपीठ
द्वितीय संस्करण, पृ० सं० 23
79. जिनके पदों मे सुर अमुर सादर झुकाते शीश को ।
मेरी विनययुत वदना उन नेमि जिन जगदीश को ॥
हे कामविजयी वीर प्रभुवर ! आप ही गुण धाम हो ।
चरणारविन्दों में प्रभो मेरा सदैव प्रणाम हो ॥॥॥
श्री कृष्णसुत प्रद्युम्न की, पाठक कथा सुन लीजिए ।
निज पूर्व गुरुओं के गुणों की याद मन मे कीजिए ॥ इत्यादि
गुणभद्र अगास प्रद्युम्न चरित्र, प्र० जिनवाणी प्रचारक
कार्यालय, हरिसन रोड़, कलकत्ता ।
80. आचार्य सोमकीर्ति—प्रद्युम्न चरितम् सर्ग 4, श्लोक 25-40, 85-90,
81. गुणभद्र अगास. प्रद्युम्न चरित्र, प्र० जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता,
सर्ग 3, छंद 5, पृ० 43
82. नित उद्यमी मानव जगत मे भोगते सब भोग है ।
पर दुःख पाते हैं हृदय मे घोर कायर लोग हैं ॥
सृष्टि जनो को आपदा भी दे न सकती आस है ।
उनके हृदय में नित्य ही रहता प्रभु का बास है ॥
वही, पृ० 9 तथा 25,
83. वही, पृ० 9, 11, 12, 50, 75,
84. आज्ञा पाकर यहां कृष्ण की मे रहता हूं ।
राज नियम अनुसार टैक्स लेना चाहता हूं ॥
वही, पृ० 60,
85. सूर्यमुनि रचित प्रद्युम्न चरित्र, प्र० धर्मदास जैन मित्र-मण्डल का आदि
तथा अन्त भाग ।
86. राग कल्पद्रुम, 1, पृ० 17,
87. डा० रामखेलावन पाण्डेय की टिप्पणी—हिन्दी साहित्य कोश, भाग 1,
पृ० 743,
88. आनन्द रंग से पाले राजमुरारी, (महाराज) दत्त इक पत्र ले आया जी ।
यशमान करी पद नमी पत्र को नजर कराया जी ॥
हे कुक्ष-जंगल का दुर्योधन महाराया (महाराज) तिन्हें यह दूत पठाया जी ।
घर प्रेम सभी गोविन्द पत्र बांच हर्षाया जी ॥
—सूर्यमुनि प्रद्युम्न चरित्र, प्रारंभिक भाग
89. श्री नेमिचंद जैन, हिंदी जैन साहित्य परिशीलन, पृ० 35

शुद्धि-पत्र

[खण्ड 2, अध्याय 3 की संदर्भ संख्याओं में संशोधन]

पृष्ठ संख्या	अशुद्ध रूप	शुद्ध रूप
117	संदर्भ-सूचक अङ्क 39 के बाद पुनः छप गये हैं 38 तथा 39;	इनके स्थान पर पढ़ें, क्रमशः 40 तथा 41;
117 से 138	संदर्भ सूचक अङ्क 40 से अङ्क 102 तक;	प्रत्येक संदर्भ-सूचक अङ्क में 2 जोड़कर पढ़ें, यथा 40 के स्थान पर 42; 41 के स्थान पर 43 तथा इसी प्रकार अङ्क 102 तक अङ्क 104 पढ़ने का कष्ट करें।
139 से 154	संदर्भ-सूचक अङ्क 102 पुनः छप गया है।	दूसरी बार छपे अङ्क 102 के स्थान पर कृपया तीन अङ्क जोड़ कर 105 पढ़ें तथा इसी प्रकार पृ० 139 से पृ० 145 के संदर्भ अङ्क 149 तक प्रत्येक संदर्भ में 3 अङ्क जोड़ते हुए 149 के स्थान पर पढ़ें 152;
154	संदर्भ अङ्क 219	इसके स्थान पर पढ़ें अंक 153
156	प्रद्युम्न-कथा-चक्र शीर्षक में अङ्क भुजित नहीं है।	प्रद्युम्न-कथा-चक्र के आगे अङ्कित करें अङ्क 154
157	संदर्भ अङ्क 221	221 के स्थान पर पढ़ें 155
162 से 168	संदर्भ अङ्क 153 से संदर्भ अङ्क 183 तक	इनके स्थान पर 3 अङ्क जोड़ते हुए क्रमशः 153 के स्थान पर 156 पढ़ें और इसी क्रम में संदर्भ अंक 183 तक 3 अङ्क जोड़ते हुए 183 के स्थान पर 186 पढ़ने का कष्ट करें।

तालिका (क)

प्रद्युम्न-चरित ग्रन्थ-सूची

क्र.स. भाषा	ग्रन्थ नाम	प्र. प्रकार	रचना-काल	प्रकाशित या हस्तलिखित	प्रकाशक या हस्तलिखित	विशेष विवरण तथा सूचना का आधार
1	2	3	4	5	6	7
1	संस्कृत प्रद्युम्न चरितम्	महासेनाचार्य	11वीं सदी (स. 1031-66 के मध्य)	प्रकाशित	प० मनोहरलाल शान्सी राम- प्रसाद शास्त्री संपादित तथा मार्णिकचन्द्र जैन दिगम्बर ग्रंथ माला, हीराबाग दम्बई द्वारा 1917 में प्रकाशित ।	(अनेक सूत्र)
2.	अपभ्रंश पञ्चगुण चरित	सिद्ध तथा सिद्ध	13वीं सदी	हस्त	आभेर शास्त्र भण्डार जयपुर प्रति स 696	"
3.	संस्कृत [नाटक] म्युदय	रवि वर्मा केरल राज कुमार	13वीं सदी का उत्तरार्ध	प्रकाशित	टी. गणपति शास्त्री संपादित तथा त्रिवेन्द्रम संस्कृत धीरीज में प्रकाशित 1910	एस. एन. दासगुप्त और एस. के. डे. हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर बॉल्युम 1 पृ० 466

पुराणी हिन्दी	परदवणु चरितु	सधार	सं० 1411	प्रकाशित	दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र श्री मद्वावीरजी, जयपुर	नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 12वीं त्रैमासिक रिपोर्ट तथा अन्य सूत्र ।
पुराणी हिन्दी	प्रद्युम्नकथा रूपचन्द		सं० 1402(?)	हस्तलिखित		मौल इण्डिया मोरिएण्टल कान्फेस 24वे सेशन मे गठित श्रीमती सुनीता 'जैन कवियों की कतिपय अप्रकाशित हिन्दी रचनाएँ' सम्पादक डा. विद्या- निवास मिश्र वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, अक्टूबर अक्टूबर 1964
6	संस्कृत प्रद्युम्न चरितम्	सकलकीर्ति	15वीं सदी	हस्तलिखित	तेरापथी बड़ा मन्दिर, जयपुर वेष्टन सं० 1156 या 1516	डा कासलीवाल : राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारो की ग्रंथ-सूची भाग 2, पृ० 225 तथा एच. डी वेलणकर : जिनरत्नकोष प्र. भण्डारकर मोरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट पूना ।
7.	अपभ्रंश पञ्चुण्ण चरित	रहसू	सं० 1481- 1536 के मध्य	हस्तलिखित	तेरापथी बड़ा मन्दिर जयपुर वेष्टन सं० 70	एच डी. वेलणकर . जिनरत्न कोष तथा परमानन्द जैन शास्त्री प्रशस्ति संग्रह, पृ० 16-17
8	प्राकृत पद्य प्रद्युम्न चरित	रत्नहण		हस्तलिखित	सिगम्बर जैन भण्डार, ईडर वेष्टन सं० 120	एच. डी. वेलणकर जिनरत्न कोष

9. संस्कृत प्रद्युम्न चरितम् सोमकीर्ति सं० 1530 मूल हस्त. हस्त. प्रति आमेर शास्त्र भण्डार अनु. प्रका. मे प्राप्य । डॉ० कासलीवाल : जैन ग्रन्थ भण्डार्से इन राजस्थान पृ० 204
10. संस्कृत प्रद्युम्न चरितम् मल्लिसूत्रण सं० 1550 हस्तलिखित दिगम्बर भण्डार सूची जयपुर लगभग डॉ. कासलीवाल : जैन ग्रन्थ भण्डार्से इन राजस्थान पृ 149
11. संस्कृत प्रद्युम्न चरितम् रविपेण सं० 1575 हस्तलिखित आमेर शास्त्र भण्डार, जयपुर डॉ. कासलीवाल : जैन ग्रन्थ भण्डार्से इन राजस्थान पृ. 116
12. हिन्दी प्रद्युम्नरास ब्रह्मगुणराज सं० 1606 हस्तलिखित भट्टारक ययकीर्ति जैन सरस्वती भवन, ऋषभदेव तीर्थ (उदयपुर-महुमदाबाद रेल मार्ग पर स्थित) डॉ. कासलीवाल : जैन ग्रन्थ भण्डार्से इन राजस्थान, पृ. 116
13. संस्कृत प्रद्युम्न चरितम् शुभचन्द्र 17वीं सदी हस्तलिखित दिगम्बर भण्डार सूची, जयपुर (सं० 1610-15 के लगभग) डॉ. कासलीवाल : जैन ग्रन्थ भण्डार्से इन राजस्थान, पृ. 116
14. तेलुगु, प्रभावती पद्य प्रद्युम्न पिंगलिसूरना सं० 1625 आयः (17वीं शती) श्री परणुराम चतुर्वेदी : भारतीय प्रेमास्थान की परम्परा, पृ० 110 श्री बालशोरि रेड्डी : तेलुगु साहित्य का इतिहास, पृष्ठ 147
15. हिन्दी प्रद्युम्न चरितम् (गुज.) चोमई कमलशेखर सं० 1626 हस्तलिखित महुवीर जैन विद्यालय, सोनगिरि संथा जैन ग्रन्थ भण्डार, माण्डल मोहनलाल बुलीचन्द देसाई : जैन गुर्जर कविश्री, श्रीजो भाग खण्ड 1 लो, पृ० 659-61

डॉ० कासलीवाल : जैन ग्रंथ भण्डासं
इन राजस्थान, पृ० 156

डॉ० कासलीवाल सम्पादित सवाह
रचित प्रद्युम्न वर्तित, पृ० 13

बेलणकर . जिनरत्नकोष भण्डारकर
ओरिएण्टल रिसर्च ग्रंथ सं० 1301

बेलणकर जिनरत्नकोष

ए केटेलॉग ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स इन दी
पंजाब जैन मंडासं लाहौर 1939,
भाग 1

मो. दु. देशाई : जैन गुर्जर कविओ
त्रीजो भाग, खण्डत्रीजो पृ० 1514
पहेली भाग, खण्ड त्रीजो, पृ० 846-
49

आभेर शास्त्र भण्डार, वेष्टन
सं० 700

ग्रंथायमस्त सं० 1628

16. हिन्दी प्रद्युम्न
रासो

जिनचन्द्रसूरि 17वीं सदी
(अनु सं.
1625-40
के मध्य)

17 हिन्दी शाम्भ
प्रद्युम्न
चोपई

हीरालाल हसराम (जामनगर
से प्रकाशित)

18 संस्कृत प्रद्युम्न-
वर्तितम्

ईडर भण्डार, वेष्टन सं०
53-54

19 संस्कृत प्रद्युम्न वर्तितम् बालिचन्द्र सं० 1645
के लगभग

दिगम्बर जैन साहित्योद्
धारक फण्ड, मूरत

20. हिंद (पुत्र) प्रद्युम्नकुमाररास भट्टारक सं० 1656
श्रीभूषण प्रकाशित

शास्त्र भंडार मन्दिर छोटे
दीवान जी जयपुर, वेष्टन
सं० 638

21 हिन्दी शाम्भप्रद्युम्नरास सं० 1659
(राजस्थानी) हस्तलिखित

2. हिन्दी	श्री प्रजन कंवर की सज्ज्माय	गुणसागर सं. 1672(?) हस्तलिखित	आचार्य विनयचंद्र भण्डार, जयपुर	बेलणकर : जिनरदनकोश डॉ० कास- लीवाल : जैन ग्रंथ मंडास इन राज- स्थान, पृ० 149 नाहिटाजी की सूच- नानुसार बी. बी एण्ड मडली भाव- नगर से पत्राकार 266 पृष्ठों मे प्रकाशित प्रशस्ति के अनुसार र. का. सं 1674
3 संस्कृत	प्रद्युम्नचरितम्	रत्नचंद्रगणिस 1671 या प्रकाशित स 1674 ?	भावनगर से प्रकाशित ओरिएण्टल इस्टीट्यूट, बडोदा, ग्रंथ सं 2866 (आमेरशास्त्र मंडार जयपुर मे प्राप्य)	डॉ० कासलीवाल : राजस्थान के जैन शास्त्र मंडारो की ग्रंथ सूची, तृतीय भाग, पृ० 213 लालचन्द भगवानदास गोधी : पाटन मंडार ती ग्रंथ सूची प्र. गायकवाड ओ सिरोज, बडोदा, ग्रंथ सं 76 पृ० 136
24. प्राकृत	पद्य प्रद्युम्न काव्य पुञ्जिका	अज्ञात	पत्र सं 8 प्रति अपूर्ण, ठोलियो का मन्दिर जयपुर, वेष्टन सं 342	
25. प्राकृत	गद्य प्रद्युम्नचरित्र	अज्ञात	हस्तलिखित	
26. हिंदी	प्रद्युम्नचरित्र	अज्ञात	हस्तलिखित	बेलणकर : जिनरदनकोश

27. संस्कृत	प्रद्युम्नचरितम् भोगकीर्ति	—	हस्तलिखित	दिग. मंडार ईडर, वेण्टन सं० 120	वेलणकर : जिनरत्नकोश
28. संस्कृत	प्रद्युम्नचरितम् जिनेश्वर सूरि	—	हस्तलिखित	विमलगच्छ स्याश्रयभंडार, हावा पटेल की पोल, महु-मदाबाद, वेण्टन सं. 22	वेलणकार : जिनरत्नकोश
29. संस्कृत	प्रद्युम्नचरितम् यशोधर	—	—	—	वेलणकर : जिनरत्नकोश
30. हिन्दी	प्रद्युम्न रास कृष्णराय	—	हस्तलिखित	शास्त्रभंडार गोषो का मन्दिर जयपुर, वेण्टन सं० 233, पत्र सं० 4-27	राजस्थान के जैन शास्त्र मंडारो की ग्रंथ-सूची, भाग 4 पृ० 722
31. हिन्दी	प्रद्युम्नचरित्र रामचन्द्र	—	हस्तलिखित	राजेंद्रसूरि शास्त्र भंडार, माहोर, (इस मंडार की सूची ग्रन्थ जैन ग्रन्थालय बीकानेर में है)	डॉ० कासलीवाल : जैन ग्रन्थ भण्डासं इत राजस्थान, पृ० 109
32. हिंदी (गुज.)	प्रद्युम्न प्रबन्ध देवेन्द्रकीर्ति स	1722	हस्तलिखित	आमेरशास्त्र भंडार जयपुर, वे० सं० 699	
33. हिंदी (गुज.)	शान्ध प्रद्युम्न ज्ञानसागर	मं. 1727	हस्तलिखित		देशार्द्र : जैन गुजेंद्र कविग्रो, बीजो भाग, पृ० 79, 615;

34. हिंदी (गुप्त) शास्त्र प्रद्युम्न ऋषि हेतराज स. 1734 प्रकाशित
रास

श्री जैन विद्याशाला, ज्ञान
मण्डार, अहमदाबाद

श्री सोहनमल जी कोठारी, आचार्य
विनयचन्द्र ज्ञान मण्डार, जयपुर की
सूचनानुसार

35. हिंदी (गुप्त) प्रद्युम्न चरित्र ऋषि फतेचंद स 1780 हस्तलिखित

वि ल सु म. ज्ञान मण्डार
लभात

श्री सोहनमल जी कोठारी की सूचना-
नुसार

36. मलयालम शम्भरवध कचन नय्यार स 1777 हस्तलिखित
या कैलकन
नय्यार

डॉ के भास्करन नायर : हिन्दी
श्रीर मलयालम से कृष्ण-भक्ति काव्य
प्र. राजपाल एण्ड संस, पृ० 205 50

37. हिंदी प्रद्युम्नरास स. 1818 हस्तलिखित

लिम्बडी मण्डार

देसाई जैनगुर्जर कविश्री, श्रीजो
भाग पण्ड 1 लो, पृ० 70

38. हिंदी शम्भर प्रद्युम्न हर्षविजय स 1824 हस्तलिखित
रास

गोरजी के मण्डार ईडर मे
स 1850 की लिखी प्रति
वेस्टन स. 144

देसाई : जैनगुर्जर कविश्री श्रीजो
भाग, 1 लो खण्ड, पृ० 173-4

39. हिंदी प्रद्युम्नचरित्र बूलबन्द स. 1843 हस्तलिखित

दिग जैन पचायती मंदिर
आदूपुरा, मुजफ्फरनगर
वेष्टन स 10

हस्तलिखित हिन्दी पुस्तको का सकि-
प्त विवरण, प्र. नागरी प्रचारिणी
सभा काशी प्रथम खण्ड, पृ० 552

" " -- प्रकाशित

अनेकाल्त (मासिक) वर्ष 4, पृ०

474 कामता प्रसाद जैन: हिन्दी जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, प्र. भारतीय ज्ञानपीठ काशी, पृ० 220

डा० कासलीवाल से प्राप्त सूचना के आधार पर तथा राजस्थान (?) भारती ग्रं० 3; 2 (डा. कैलाशचन्द्र जैन कुत जैनल्लम इन राजस्थान पृ० 170 पर उद्धृत)

डॉसन : ए क्लासिकल डिक्शनरी ऑफ हिंदू साइथोलोजी

आगरा से प्रकाशित, एक हस्त. प्रति सेठ का कृपा, जैन मन्दिर दिल्ली से है।

पंचायती मन्दिर जैन ग्रन्थ भंडार, भरतपुर

स. 1879 हस्तलिखित

प्रद्युम्नप्रकाश शिवचंद्र

40. हिंदी

41. संस्कृत (नाटक)
प्रद्युम्नविजय शंकर दीक्षित पिछली मदी का मध्य भाग (स 1907 के लगभग)

42. हिंदी (गद्य)
प्रद्युम्नचरित्र उवालाप्रसाद स 1916 हस्तलिखित दिल्ली नया जयपुर के मंडारो में ग्रन्थक प्रतियाँ (दो परिशिष्ट 2)

43 हिंदी व्रज (नाटक)
प्रद्युम्नविजय गणेश कवि सं. 1921 प्रकाशित मा सन् 1864 ई. प्र. व. मज्जात

हिन्दी साहित्य कोश, ज्ञान मंडल भाग 2 पृ 325

44. हिंदी नाटक	प्रद्युम्नविजय अयोध्यासिंह उपाध्याय से प्रकाशित) हरिऔध (म. 1950)	1893 ई. प्रकाशित	—	हिन्दी साहित्यकोश, भाग 2, पृ 20
45. हिंदी गुज.	प्रद्युम्नचरित्र अमोलकचूड़वि	सं. 1959	प्रकाशित	आचार्य विनयचन्द्र ज्ञान सङ्घार, जयपुर से प्राप्य
46. हिन्दी गुज.	प्रद्युम्नकुमार खूबचन्द की लावणी महाराज	सं. 1964	प्रकाशित	नारायण मूलचन्द जैन, कोटा द्वारा प्रकाशित
47. हिन्दी	प्रद्युम्नचरित्र दयानन्द जैन (गोयलीय ?)	1914 ई. सं. 1971	प्रकाशित	श्री मूलचन्द जैन मैनेजर सद्बोध रत्नाकर कार्यालय द्वारा प्रकाशित, श्री सन्मति पुस्तकालय जयपुर से प्राप्य
48. हिन्दी	प्रद्युम्नचरित्र शुभाभद्र जैन अगास	सं. 1986	प्रकाशित	श्री आगरचन्द्र जी नाहुटा, बीकानेर के संग्रह मे
49. हिन्दी	प्रद्युम्नचरित सूर्यमुनि	सं. 1987	प्रकाशित	श्री आगरचन्द्रजी नाहुटा, बीकानेर के संग्रह मे

नेमिचन्द्र जैन : हिन्दी जैन साहित्य
परिशीलन, पृ० 214

50. हिन्दी (नाटक) प्रद्युम्नचरित्र स्व. जैनद्र सन् 1925-50 प्रकाशित
किशोर द्वारा सं. 1982-
2007 के
मध्य कभी

51. हिन्दी प्रद्युम्नकुमार — प्रकाशित श्रीमोल जैन ज्ञानालय बूलिया —
52. हिन्दी प्रद्युम्नचरित्र काफिलाथ — बम्बई से प्रकाशित : महा-
वीर जैन लायब्रेरी चादनी चौक दिल्ली में प्राप्य

53. हिन्दी प्रद्युम्नरास ब्रह्म जिनदास — (सूत्र-जैन ग्रंथ प्रशस्ति संग्रह भूमिका
भाग, पृ० 12; डा० कैलाशचन्द्र
जैन कृत "जैनियम इन राजस्थान"
नामक शोध-प्रबंध पृ० 166 पर
उद्धृत)

तालिका (ख)

प्रद्युम्न-चरित विषयक

हस्तलिखित और प्रकाशित ग्रन्थों का विवरण

[1] प्रद्युम्नचरितम् (संस्कृत) . महासेनाचार्य [रचनाकाल 11वीं सदी]

माणिक्यचन्द्र जैन दिगम्बर सिरौज 8, बम्बई से सन् 1917 में प्रकाशित । चारुकीर्ति के शिष्य महासेनाचार्य राजा भोजदेव के पिता राजा सिधुराज के दरबार में पण्डित के गुरु थे ।

एच० डी० वेलणकर : जिनरत्नकोष भंडारकर ओरिएण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना । इस ग्रन्थ की निम्नांकित हस्तलिखित प्रतियों का पता चलता है :—

(1) भाषा संस्कृत, पत्र सं० 104, लिपि सं० 1548, लिपिकर्ता मुनि रत्नकीर्ति, प्रशस्ति है, दश सर्ग है, श्री महावीर अतिशय क्षेत्र भंडार ।

(2) पत्र सं० 104, सर्ग सं० 14, लिपि सं० 1०1६, लिपिस्थान टोडा, ग्रंथ पूर्ण किंतु जीर्णविस्था में, श्रीअतिशय क्षेत्र महावीरजी

(3) पत्र सं० 58, वेष्टन सं० 23६, शास्त्र भंडार, मन्दिर छोटे दीवान जी, जयपुर;

(4) पत्र सं० 101, वेष्टन सं० 345, जैन मन्दिर पार्श्वनाथ, जयपुर में है ।

(5) पत्र सं० 118, ले० सं० 1595 जेठ बुदी 4, वेष्टन सं० 346, उपर्युक्त जैन मन्दिर, पार्श्वनाथ, जयपुर में ही है ।

(6) पत्र सं० 88, लेखन सं० 1711 ज्येष्ठ सुदी 6, पूर्ण, वेष्टन सं० 264, कुल 24 परिच्छेद, कठिन शब्दों के भी अर्थ दिये हैं । प्रति ठोलियों का मन्दिर, जयपुर में है ।

(प्रति सं० 1 से 6 के लिए द्रष्टव्य, क्रमशः भाग 1, पृ० 193; वही; भाग 4, पृ० 180; वही; वही, तथा भाग 3; पृ० 213)

(7) पंडित महासेन, भाषा संस्कृत, लिपि कन्नड, लेखन काल X पत्र सं० 97, अपूर्ण तथा शुद्ध । जीर्ण । ग्रंथ स 15, मूडविद्री जैन मठ ताडपत्रीय ग्रंथ संग्रह ।

(8) वही, पत्र सं० 13, लेखन काल × दशा जीर्ण, ग्रंथ सं० 549, मूडविद्री जैन मठ ताडपत्रीय ग्रंथ संग्रह ।

(9) वही, पत्र सं० 94, लेखन काल × अपूर्ण तथा सामान्य शुद्ध । दशा जीर्ण तथा खण्डित । ग्रंथ सं० 656, मूडविद्री जैन मठ का ताडपत्रीय ग्रंथ संग्रह ।

(प्रति सं० 7 से 9 के लिए द्रष्टव्यः प्रांतीय ताडपत्रीय ग्रंथ सूची, भारतीय ज्ञानपीठ, पृ० 155)

[2] पञ्जुण चरिउ (अपभ्रंश) : महाकवि सिंह (वस्तुतः सिद्ध तथा सिंह)

(1) पत्र सं० 117, लिपि सं० 1577, लाखहरी नगर मे पांडे गूजर ने प्रतिलिपि कराई, आमेर भंडार वेष्टन सं० 36

(2) पत्र सं० 115, लिपि सं० 1577, लाखपुरी मे बधेरवाल जाति में उत्पन्न छीहल ने प्रतिलिपि करायी, आमेर भंडार वेष्टन सं० 36

(3) पत्र सं० 163, आमेर भंडार मे प्राप्य ।

(4) पत्र सं० 175, लिपि सं० 1587, भट्टारक गुणभद्र के समय में अग्रवाल वशोत्पन्न चौधरी घृहड़ ने बाई तोल्ही के उपदेश से जिनदास के द्वारा प्रतिलिपि करायी, आमेर भंडार, वेष्टन सं० 36

(5) पत्र सं० 152, वेष्टन सं० 87, आमेर भंडार मे प्राप्य,

(6) पत्र सं० 102, लिपि सं० 1553, ग्रंथ समाप्ति पर कवि परिचय, आमेर भंडार, वेष्टन सं० 391,

(7) पत्र सं० 171, लिपि सं० 1595, भाद्रपद सुदी 13, आमेर भंडार, वेष्टन सं० 46, सिंहकृत प्रद्युम्न चरित्र की एक प्रति संवत् 1595, भाद्रपद सुदी 13 के दिन मूलसूच के नद्य आम्नाय में बलात्कारगण की सरस्वतीगच्छ परम्परा में कुंदकुंदाचार्य के अन्वय में, अजमेर नगर मे खण्डेलवाल अजमेरा गोत्र के साहू सुरजन तथा उसकी भार्या सुरवती ने लिखवाकर दशलाक्षणिक ब्रतोद्यापन हेतु अजिका विनयश्री को अर्पित की

(8) पत्र सं० 107, लिपि सं० 1541, श्रावण वदी 2, आमेर भंडार, वेष्टन सं० 46

(9) पत्र सं० 134, लिपि सं० 1568 आषाढ सुदी 5, वेष्टन सं० 46, आमेर भंडार,

(10) पत्र सं० 95, लिपि सं० 1518 जेठ सुदी 6, लिपि स्थान श्री नैणवाह पत्तन, वेष्टन सं० 46 आमेर भंडार,

कवि सिंह कृत प्रद्युम्न चरित की एक प्रति सवत् 1518 के ज्येष्ठ मास मे शुक्ल पक्ष की षष्ठमी, शुक्रवार को, सुलतान अलाउद्दीन के राज्य में नैणवाह पत्तन मे मूलस घ के बलात्कारगण की सरस्वतीगच्छ परम्परा में कु दकु दाचार्य के अन्वय में मुनि नेत्रानन्दिदेव के शिष्य ब्रह्म गालहा को साहू कील्हा की भार्या ने लिखवाकर अर्पित की ।

(प्रति सं० 1 से 10 के लिए द्रष्टव्यः राजस्थान जैन शास्त्र भण्डार ग्रंथ-सूची, भाग 1; पृ० 94 एवं 95, तथा प्रति सं० 7 एवं 10 के लिए द्रष्टव्यः प्रशस्तिसंग्रह, दिगं० अतिशय क्षेत्र श्रीमहावीर जी, पृ० 138)

(11) पत्र सं० 4 से 89, भाषा अपभ्रंश, वेष्टन सं० 2004, शास्त्र भण्डार मन्दिर पाटोदी, जयपुर में है ।

(राज० जैनशास्त्र भण्डार ग्रंथ सूची, जिल्द 4, पृ० 182)

(12) पत्र सं० 143, अपभ्रंश लेखन स 1398 चैत्र सुदी 3 प्रति पूर्ण वेष्टन सं० 181, ठोलियों का मन्दिर, जयपुर मे,

तक्षकगढ (टोडारामसिंह) के दावणइया गाव मे डूंगा, पत्ता, साँगा आदि सोगाणियों ने मुनि पद्मकीर्ति को भेट मे दी ।

(राज० जैनशास्त्र भण्डार ग्रंथ सूची, तृतीय भाग, पृ० 213)

(13) पत्र सं० 144, अपभ्रंश, लेखनकाल स. 1646 आश्विन वदी 6, वेष्टन सं० 1148, (प्रति पूर्ण एवं सामान्य शुद्ध) लूणकरण जी पाड्या के मन्दिर मे है । भोजमावाद मे आदीश्वर चैत्यालय मे जोशी ऊदा ने प्रतिलिपि की थी ।

(14) पत्र सं० 140, लेखन सं० 1604 आषाढ वदी 13, वेष्टन सं० 1149, बड़ा मन्दिर तेरापथी, जयपुर मे है । लेखक प्रशस्ति के अनुसार चौलतखाँ के राज्य में रतिवासा (रेवासा) ग्राम मे छाबडा गोत्री संदी रणमल्ल के पुत्र साहू तालू तथा उसकी भार्या तिहुणश्री ने इसे मुनि श्री जयकीर्ति को प्रदान किया था ।

(15) पत्र सं० 34-101, लेखन सं० 1605 पौष सुदी 12, प्रति अपूर्ण सामान्य शुद्ध, वेष्टन सं० 1150 बड़ा मन्दिर तेरापथी, जयपुर में प्राप्य ।

(प्रति सं० 13 से 15 के लिए द्रष्टव्यः राज० जैन शास्त्र भण्डार ग्रंथ सूची, द्वितीय भाग, पृ० 224 तथा पृ० 225)

[3] प्रद्युम्नाभ्युदय (संस्कृत नाटक) . रविवर्मा (केरल राजकुमार)

रचना काल 13 वी सदी का उत्तरार्द्ध सं० टी० गणपतिशास्त्री, त्रिवेद्रम संस्कृत सीरीज मे प्रकाशित 1910 एस० एन० रामगुप्त तथै

एस० के० डे हिस्ट्री ऑफ सस्कृत लिटरेचर, वॉल्यूम 1, पृ० 466,

[4] परदवण चरितु-सधार

(1) लेखक सधार, भाषा पुरानी हिंदी, पत्र सं० 34 आकार 11 1/2 x 5 1/2 इंच, लेखनकाल सं० 1605 आसोज बदी 3 मंगलवार, जयपुर के बघीचद जी के मन्दिर के शास्त्र भण्डार मे प्राप्य ।

(2) अग्रवाल जैन पचायती मन्दिर कामा की प्रति ।

(3) खडेलवाल जैन पचायती मन्दिर कार्मा की प्रति-पत्र सं० 32, आकार 10 x 4 1/2 इंच, 23 से 28 तक के मध्य के छ पत्र नहीं हैं ।

(4) देहली के सेठ कूचे के जैन मन्दिर की प्रति-पत्र सं० 72, प्रतिलिपि काल सं० 1648 जेठ सुदी 12 गुरुवार, हिसार नगर में दयालदास ने पाण्डे प्रहलाद से लिखायी (श्री कामताप्रसाद जैन द्वारा 'हिन्दी जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास' पृ० 135 में तथा दिल्ली के अनेकान्त मासिक पत्र में दिया विवरण समवत इसी प्रति से सम्बद्ध है ।

(5) सिधिया ओरिएटल इन्स्टीट्यूट उज्जैन के संग्रहालय की प्रति-प्रतिलिपि काल सं० 1634, आसोज बदी 11 आदित्यवार, राजगच्छ के उपाध्याय विनयसुन्दर के प्रशिष्य एव भक्तिरत्न के शिष्य नवरत्न ने स्व-प्रिठनार्थ प्रतिलिपि की थी ।

(6) दिगम्बर जैन मन्दिर रीवा की प्रति-इसका परिचय नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ ।

(7) नाहटाजी से प्राप्त-पत्र सं० 27, आकार 10 1/2 x 4 1/2 प्रतिलिपि काल सं० 1696, श्रावण बदी 9 आदित्यवार ।

(उपर्युक्त सातों प्रतियों की सूचना के लिए द्रष्टव्य डा० कस्तूरचंद कासलीवाल संपादित 'सधारकृत प्रद्युम्न चरित', प्रस्तावना, पृ० 8-11)

(8) अग्रवाल कृत र० सं० 1411, जैन मन्दिर बडा, बाराबकी में प्राप्य ।

(हस्तलिखित हिन्दी पुस्तको का संक्षिप्त विवरण प्र० नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, प्रथम खण्ड, पृ० 586)

[5] प्रद्युम्न चरितम् (संस्कृत) भट्टारक सकलकीर्ति (रचनाकाल 15वीं सदी)

(1) पत्र सं० 386, भाषा सस्कृत, अपूर्ण, 300 से पहले तथा 386 के बाद के पत्र नहीं है, वेष्टन सं० 1256, बडा मन्दिर तेरापथी, जयपुर में प्राप्य,

(राज० जैनशास्त्र भण्डार ग्रंथ सूची, द्वितीय भाग, पृ० 225)

बेलणकर ने दिगम्बर भण्डार सूची, सवाई जयपुर की एक प्रति का उल्लेख किया है जो सम्भवतः यही है ।

(एच० डी० बेलणकर . जिनरत्नकोष, भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना, 1944)

[6] प्रद्युम्न चरित्र (अपभ्रंश) : रङ्गू (रचनाकाल 15वीं सदी)

तेरापथी बड़ा भण्डार, जयपुर (सम्मति पुस्तकालय) वेष्टन सं० 60

(एच० डी० बेलणकर : जिनरत्नकोष, भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना)

[7] प्रद्युम्न चरित्र (प्राकृत) . रत्नहरा

ईडर भण्डार, वेष्टन सं० 120,

(एच. डी. बेलणकर : जिनरत्नकोष, भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना)

[8] प्रद्युम्न चरितम् (संस्कृत) : सोमकीर्ति (रचना संवत् 1530)

भीमसेन के शिष्य सोमकीर्ति रचित इसके दो रूप मिलते हैं एक 14 सर्गों में दूसरा 16 सर्गों में ।

(1) ललितकीर्ति भण्डार अजमेर, वेष्टन सं० 222,

(2) रचयिता सोमसेन, ललितकीर्ति भण्डार अजमेर, वेष्टन सं० 210,

(प्रति स. 1 एवं 2 के लिए एच० डी० बेलणकर जिनरत्नकोष, भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना)

(3) सोमकीर्ति. आचार्य देवेन्द्र भूषण ने स्वाध्याय के लिए प्रतिलिपि की सन् 1667 ई० में हस्तलिखित प्रति आमेर शास्त्र भण्डार में उपलब्ध ।

(डा० क. कासलीवाल : जैनग्रंथ भण्डार इन राजस्थान, पृ० 204)

(4) भाषा संस्कृत, पत्र सं० 255, श्लोक प्रमाण 5000, लिपि सं० 1710, आमेर भण्डार में प्राप्य ।

(6) पत्र सं० 105, लिपि सं० 167० जेठ बदी 13, रतलाम नगरे श्री अमृतचन्द्र तत् शिष्य गोपालेनालेखित, वेष्टन सं० 86, आमेर भण्डार

(7) पत्र सं० 136, लिपि सं० 1724, लिपिस्थान सुलतानपुर, मल्ल देश, आमेर भण्डार में प्राप्य ।

(8) पत्र सं० 214, लिपि सं० 1611, ग्रंथकार तथा लिपिकार द्वारा प्रशस्तियां, ग्रंथ जीर्ण है। श्री अतिशयक्षेत्र महावीरजी

(प्रति सं० 4 से 8 के लिए द्रष्टव्य : राज० जैन शास्त्र भंडार ग्रंथ सूची, प्रथम भाग, पृ० 94; पृ० 95 तथा पृ० 193)

(9) पत्र सं० 172, भाषा सस्कृत, लिपिकाल सं० 1749 माघ सुदी पूर्णिमा, प्रति में प्रारम्भ के 50 पत्र नहीं है, वेष्टन सं० 1151 बगरू में सबलसिंह के शासनकाल में प्रतिलिपि हुई। बड़ा मन्दिर तेरापथी, जयपुर में प्राप्य।

(10) पत्र सं० 174-256, वेष्टन सं० 1152, बड़ा मन्दिर तेरापथी जयपुर में प्राप्य।

(11) पत्र सं० 109-1339 लेखन काल 1888, अपूर्ण, वेष्टन सं० 1153 जयपुर में केसरीसिंह कासलीवाल ने प्रतिलिपि करायी। जयपुर के तेरापथी बड़े मन्दिर में प्राप्य।

(12) पत्र सं० 140, वेष्टन सं० 1154, बड़े मन्दिर जयपुर में प्राप्य।

(13) (सोमकीर्ति ?) पत्र सं० 173, वेष्टन सं० 1155, जयपुर के बड़े मन्दिर में प्राप्य।

(प्रति सं० 9 से 13 के लिए द्रष्टव्य : राज० जैन शास्त्र भंडार ग्रंथ सूची, द्वितीय भाग, पृ० 225)

(14) सस्कृत, पत्र सं० 105, रचना सं० 1530, लेखन सं० 1721, पूर्ण, वेष्टन सं० 155, भंडार दिगं जैन मन्दिर पटौदी, जयपुर,

(15) पत्र सं० 55, ले० सं० 1885, वेष्टन सं० 113, 'ब' भण्डार दिगं जैन मन्दिर जोबनेर में है। लेखक प्रशस्ति अपूर्ण है।

(16) प्रति अपूर्ण, पत्र सं० 126, वेष्टन सं० 61, 'ग' भण्डार दिगम्बर जैन मन्दिर चौघरियो का, जयपुर में है।

(17) पत्र सं० 224, ले० सं० 1802, वेष्टन सं० 61, 'घ' भण्डार दिगम्बर जैन मन्दिर नया, बैराठियो का, जयपुर में है।

(18) पत्र सं० 116-165, ले० सं० 1866, वे० सं० 507, 'ङ' भण्डार दिगम्बर जैन मन्दिर सवी जी जयपुर में है, इसी में रचना काल 1530 दिया है।

(19) पत्र सं० 221, ले० सं० 1833, वेष्टन सं० 21, 'छ' भण्डार जैन मन्दिर गोघो का, जयपुर में है।

(20) पत्र सं० 202, ले० सं० 2816, वेष्टन सं० 21, 'छ' भण्डार जैन मन्दिर गोधो का जयपुर मे है ।

(21) पत्र सं० 284, ले० 1804 वेष्टन सं० 374, दिगम्बर जैन मन्दिर पार्श्वनाथ, जयपुर में है ।

(प्रति सं० 14 से 21 तक के लिए द्रष्टव्य राज० जैनशास्त्र भंडार ग्रन्थ सूची, चतुर्थ भाग, पृ० 181)

(22) पत्र सं० 236, वेष्टन सं० 263, श्लोक सं० 4650, प्रति प्राचीन है ।

(23) एक प्रति सं० 1647 की लिखी और है । ठोलियो के मंदिर के भंडार मे है ।

(राज० जैनशास्त्र ग्रंथ सूची, तृतीय भाग, पृ० 213)

(24-26) 'अ' भंडार जैन मंदिर पाटोदी, जयपुर मे 3 प्रतिया, वेष्टन सं० 419, 948, 1089 तथा

(27) 'ङ' भण्डार जैन मंदिर सधी जी, जयपुर मे एक प्रति वेष्टन सं० 508 और है ।

(28) पत्र सं० 50, सस्कृत, अपूर्ण, वेष्टन सं० 235, 'च' भंडार, जैन मंदिर छोटे दीवान जी, जयपुर मे है ।

(प्रति सं० 27 तथा 28 के लिए द्रष्टव्य राज० जैन शास्त्र भंडार ग्रंथ सूची, चतुर्थ भाग, पृ० 228)

[9] प्रद्युम्न चरितम् (संस्कृत) . मल्लिभूषण (२० का० 17वीं सदी) दिगम्बर भंडार सूची सवाई जयपुर (एच. डी. वेलणकर, जिनरत्नकोष भण्डारकर औरिएण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना)

[10] प्रद्युम्न चरित (संस्कृत) रविषेण (रचना काल 1518 ई०) सवत् 1575, हस्तलिखित प्रति आमेर शास्त्र भंडार जयपुर मे है ।
(डॉ० क० कासलीवाल-जैन ग्रंथ भंडार इन राजस्थान, पृ० सं० 149)

[11] प्रद्युम्न रास : ब्रह्म गुराराज (रचनाकाल सन् 1549 ई०)

(1) भट्टारक यशकीर्ति, जैन सरस्वती भवन, ऋषभदेवतीर्थ (उदयपुर से अहमदाबाद मार्ग पर स्थित) मे प्रति प्राप्य ।

डॉ० क० कासलीवाल : "जैन ग्रंथ भंडार इन राजस्थान" गोध प्रबंध, प्रकाशक श्री दिगम्बर अतिशयक्षेत्र श्री महावीरजी जयपुर, पृष्ठ सं० 116)

[12] प्रद्युम्न चरित्र (संस्कृत) • शुभचंद्र (रचनाकाल 17वीं सदी)
दिगम्बर भंडार सूची, सवाई जयपुर (एच. डी. वेलणकर जिन-
रत्नकोष भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना)

[13] प्रद्युम्न कुमार चौपई : कमल शेखर

रचना काल संवत् 1926, आंचलिक गच्छीय परम्परा में वेलराज-
पुण्यलब्धि-लाभशेखर के शिष्य । सर्ग 6, कड़ी 793, कार्तिक सुदी 13, मांडल
में रचित । 795 गाथा स्वर्णगिरि मधे, ऋषि लालाजी लिखित 24-15,
नं. 499, म. जै. वि. । मो. दु. देशाई, जैन गुर्जर कवियो, श्रीजो भाग, खण्ड
पहलो, पृ. सं. 659-61,

[14] प्रद्युम्नरासो ब्रह्म : रायमल्ल (हिन्दी) (रचना काल 1571 ई)

(1) पत्र सं० 13 पद्य सं. 195, रचना सं. 1628, लिपि सं० 1820,
वेष्टन सं० 15, आमेर भण्डार । सूची में संस्कृत भाषा लिखी है जो अशुद्ध
है । इसके स्थान पर हिन्दी उल्लेख होना चाहिए था ।

(राज० जैनशास्त्र भंडार ग्रंथ-सूची, प्रथम भाग, पृ० 95)

इस प्रति में मंगलाचरण और प्रशस्ति इस प्रकार है :—

मंगलाचरण— हो तीर्थकर बंदू जगनाथ ।

तोह सुमरणि मन होइ उछाह तो हुवा छै अरु होय जी सी ॥

तिह कारण रहे घट पूरि गुण छियालीस सौभे भला जी ।

दोष अठारह किया दूर तो रास भण्यो परदमण को जी ॥

प्रशस्ति— हो मूलसंघ मुनि प्रगटे लोय, अनंत कीर्ति जाणै सहु कोय ।

तास तणो सिष्य जाणज्यो जी, हो रायमल्ल ब्रह्म मुनि कियो
बखान ॥

बुधि थोडी जाए नही जी, तिहि दोठो हरिबंश पुराण तो ।

हो सोलास अठबीस विचारो, भादवा सुदी दुतीय बुधवारो ॥

आवक लोक बसे भला जी, देवशास्त्र गुरु राखे मान तो ।

(प्रशस्ति सग्रह, दिग० जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी पृ० 239)

(2) रचना सं० 1628, लिपि काल सं० 1750 गुटका सं० 5 वेष्टन
सं० 295, लूणकरणजी का मंदिर जयपुर में है ।

(राज० जैन शास्त्र भंडार ग्रंथ सूची, द्वितीय भाग, पृ० 74)

(3) लिपिकाल सम्वत् 1784, गुटका सं० 2, वेष्टन सं० 292,
लूणकरण जी पाण्ड्या के मंदिर जयपुर में है ।

(राज० जैन शास्त्र भंडार ग्रंथसूची, द्वितीय भाग, पृ० 93)

(4) लिपि सं० 1798 गुटका संख्या 71 वेष्टन स० 331 लूरा-
करराजी पाण्ड्या मंदिर में है। राजस्थान जैन शास्त्र भंडारो की ग्रन्थ
सूची द्वितीय भाग पृ.93

(5) पत्र सं० 29-44, रचना-काल सं० 1628 भादवा सुदी 2,
लेखन सं० 1759 गुटका सं० 15, वेष्टन सं० 635, बधीचद जी के मंदिर
जयपुर में है।

(6) गुटका सं० 57, लेखक सं० 1760, वेष्टन सं० 1050, बधीचद
जी के मंदिर जयपुर में है।

(7) अपूर्ण प्रति गुटका सं० 132, ठोलियों का मंदिर जयपुर
में है।

(प्रति सं० 5 से 7 के लिए द्रष्टव्य : राज जैन शास्त्र भंडार ग्रंथ-
सूची, तृतीय भाग, पृ० 113; पृ० 132 तथा पृ० 307)

(8) रचना 1628, लिपिकाल 1211, पत्र सं० 123-151, भाषा
हिन्दी,

(9) शास्त्र भंडार, दिग० जैन मन्दिर पाटौदी जयपुर में ही है।
गुटका सं० 11

(10) "इसी ग्रंथ के पत्रक सं० 369-83 गुटका संख्या 65 में उक्त
जैन मन्दिर पाटौदी में ही है। रचना संवत् 1628 में गढ हरसौर में की
गई। लिपि संवत् 1661

(11) इसी ग्रंथ की एक प्रति दिग० जैन मन्दिर सधीजी का में
गुटका सं० 27 में है।"

(12) इसी ग्रंथ की एक प्रति दिग० जैन मन्दिर गोघों का में
गुटका सं० 79 में है। पत्रक सं० 30 लिपि संवत् 181.....

(13) गुटका सं० 14, वेष्टन सं० 102, ले सं० 1653, पत्र सं०
26-50, जैन मन्दिर विजयराम पाण्ड्या जयपुर में है।

(प्रति सं० 8 से 13 के लिए द्रष्टव्य : राज० जैन शास्त्र भंडार ग्रंथ
सूची चतुर्थ भाग० पृ० 565; पृ० 639; पृ० 712; पृ० 737 तथा पृ० 749)

[15] शाम्भु प्रद्युम्न चौपई . जिनचंद्र सूरि (र. का. 17वीं शताब्दी)
डॉ० कासलीवाल सम्पादित सधार रचित प्रद्युम्न चरित, पृ० 13

[16] प्रद्युम्न चरितम् (संस्कृत) रविसागर : (रचना संवत् 1645)
कविवर रविसागर तपागच्छीय राजसागर के शिष्य थे। रचना

संवत् 1645, हीरालाल हमराज, जामनगर ने प्रकाशित किया है। भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट ग्रंथ सख्या 130

(एच० डी वेलणकर जिनरत्नकोष, भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट पूना)

[17] प्रद्युम्न चरित्र (संस्कृत) वादिचन्द्र

ईडर भंडार, वेष्टन स 53,54 (एच० डी. वेलणकर - जिनरत्नकोष, भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट पूना)

[18] प्रद्युम्नकुमार रास - भट्टारक श्रीभूषण

भाषा हिन्दी, गुजराती मिश्रित (रचना काल स० 1656, श्री दिगम्बर जैन गुजराती साहित्योद्धारक फण्ड सूरत से प्रकाशित।

[19] साम्ब-प्रद्युम्न चौपाई : समयसुन्दर (हिन्दी)

(र० का० 1659 नाहटा जी : समयसुन्दर कृति कुसुमाजलि)

(1) पत्र स० 31, लिपि स० 1673, ग्रंथांक 7401

(राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान ग्रंथ-सूची, भाग 2, पृ. 198)

(2) पत्र स० 19, लिपि स० 1724, ग्रंथांक, 6539,

(राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान ग्रंथ-सूची भाग 2, पृ. 199)

(3) साम्बप्रद्युम्न प्रबन्ध-भाषा गुजराती, ले समयसुन्दर का स० 1659, प० अजितसोमगणि शिष्य जीतसोम, लिखा स० 1769 माघ वदी २, पत्र स० 23, स० 392, गोडी जी,

स० 1659 विजयदशमी दिने स्तंभ तीर्थे बृहत्तरतर गच्छाधीश्वर, दिल्ली प्रतिसाही श्री अकबर जलालदीन साहि प्रदत्त युगप्रधान पद धारक जिनचंद्र सूरिद्वाराणा साहि समक्ष स्वहस्त स्थापित आचार्य श्री जिनसिंह सूरि सपरिकराणा शिष्य मुख्य प० सकलचन्द्र गणि तच्छिष्य वा समयसुन्दर गणिभि. कृताः श्री सबप्रद्युम्न प्रबन्धे द्वितीय खण्ड सपूर्ण. उभय खण्ड मिल ने गाथा 535, ढाल 21, ग्रंथाग्र 800 शुभं भवतु

जैन गुर्जर कविग्रो, त्रीजो भाग, खण्ड 2 ले. मोहन लाल दुलीचंद देशाई, पृ. स० 1514, तथा इसी ग्रंथ का त्रीजो भाग खण्ड 1 लो मे देखिए पृ स 846-849, जहाँ इसकी विभिन्न 50 प्रतियो का उल्लेख है।

(4) रचना संवत् 1630, (यह रचना संवत् अशुद्ध है। संवत् 1659 होना चाहिए) ए कैटलॉग ऑफ मैनुस्क्रिप्ट्स इन दि पञ्जाब जैन भट्टान लाहौर भाग 1; 1929, सख्या 1773,

(एच० डी वेलणकर जिनरत्नकोष, भंडारकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना)

[20] प्रद्युम्न चरितम् (संस्कृत) : रत्नचन्द्र (र का 1671)

(1) कवि रत्नचन्द्र तपागच्छ के शान्तिचन्द्र के शिष्य थे। यह ग्रंथ भावनगर से प्रकाशित हुआ है। ओरिएण्टल इन्स्टीट्यूट बडौदा, ग्रंथ सं० 2866,

(एच० डी वेलणकर जिनरत्नकोष, भंडारकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना)

(2) जयपुर में हस्तलिखित प्रति प्राप्य।

(डॉ० क० च० कासलीवाल जैन ग्रंथ भंडारसँ इन राजस्थान, पृ० 149)

[21] श्री प्रजन कवर की सञ्भाव्य गुणसागर (र का लगभग सं० 1672)

हस्तलिखित प्रति आचार्य विनयचन्द्र ज्ञान भंडार जयपुर में प्राप्य।

[22] प्रद्युम्न चरितम् - रत्नचन्द्र गणि (रचना काल सं० 1674)

श्री अग्रचंद जी नाहटा की सूचनानुसार बी० बी० एण्ड मण्डली भावनगर से पत्राकार 266 पृष्ठों में प्रकाशित। अमेर शास्त्र भंडार में प्रति उपलब्ध है। डॉ० कासलीवाल : जैन ग्रंथ भंडारसँ इन राजस्थान, पृ० 149, डॉ० कासलीवाल के अनुसार र का सं० 1671 है जब कि भावनगर से प्रकाशित प्रशस्ति के अनुसार र का सं० 1674 है जो अधिक विश्वसनीय प्रतीत होता है।

[23] प्रद्युम्न-काव्य-पञ्जिका (प्राकृत) : अज्ञात (र का X)

लिपि काल X, अपूर्ण, वेष्टन सं० 342, रचना केवल 14 सर्ग तक है। प्रति ठोलियो का मंदिर जयपुर में है।

(राजस्थान के जैन शास्त्र भंडारों की ग्रंथ सूची, तृतीय भाग, पृष्ठ 213;)

[24] प्रद्युम्न चरित्र (प्राकृत गद्य) लेखक अज्ञात,

पत्र सं० 102-134, वेष्टन सं० 205, सप्तवीपाडा भंडार, पाटन।

(पाटन भंडार की सूची - लालचंद भगवानदास गोंधी, खण्ड प्रथम, प्र० गायकवाड ओरिएण्टल सीरीज ग्रंथांक 76, ओरिएण्टल इन्स्टीट्यूट, बडौदा, 1937, पृष्ठ संख्या 136)

[25] प्रद्युम्न चरित्र : अज्ञात

विजय धर्म लक्ष्मी ज्ञानमन्दिर वेलनगंज, आगरा

(एच० डी० वेलणकर जिनरत्नकोष, भंडारकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना)

- [26] प्रद्युम्न चरित्र (संस्कृत) : भोगकीर्ति
दिगम्बर भंडार, ईडर (डिप्टिकट, अहमदाबाद) वेष्टन सं० 120.
(एच० डी० वेलणकर : जिनरत्नकोष, भंडारकर ओरिएण्टल रिसर्च
इंस्टीट्यूट, पूना, 1944)
- [27] प्रद्युम्न चरित्र (संस्कृत) जिनेश्वर सूरि
विमलगच्छ उपाश्रय भण्डार, हाजा पटेल की पोल, अहमदाबाद,
वेष्टन सं० 22
(एच० डी० वेलणकर : जिनरत्नकोष, भंडारकर ओरिएण्टल रिसर्च
इंस्टीट्यूट, पूना)
- [28] प्रद्युम्न चरित्र (संस्कृत) : यशोधर मद्रास××, स 7939
(एच० डी० वेलणकर : जिनरत्नकोष, भण्डारकर ओरिएण्टल
रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूना)
- [29] प्रद्युम्नरास (हिंदी) कृष्णराय
पत्र सं० 4-27, वेष्टन सं० 233, दिगम्बर जैन मंदिर गोधोका,
जयपुरमे है । (राज० जैन शास्त्रभण्डार ग्रंथ-सूची, पृ० 722)
- [30] प्रद्युम्न चरित : रामचंद्र
राजेन्द्र शास्त्र भंडार, आहोर, इस भंडार की सूची अभय जैन
ग्रंथालय, वीकानेर मे है ।
(डॉ० कस्तूचद कासलीवाल . जैन ग्रंथ भण्डारसं इन राजस्थान,
पृष्ठ सं० 109)
- [31] प्रद्युम्न प्रबन्ध : देवेन्द्रकीर्ति (रचना सं० 1722)
(1) पत्र सं० 37, वेष्टन सं० 160, आमेर भंडार
(राज० जैन शास्त्र भंडार ग्रंथ-सूची, प्रथम भाग, पृ० 95)
(2) रचना सं० 1722, लिपि सं० × वेष्टन सं० 699, आमेर
शास्त्र भंडार, जयपुर
(राजस्थान के जैन शास्त्र भंडारो की ग्रंथ-सूची, द्वितीय भाग,
पृष्ठ 224)
(3) पत्र सं० 54, भाषा हिंदी, रचनाकाल 1722, लेखन सं० 1840,
प्रति पूर्ण एव सामान्य शुद्ध, वेष्टन सं० 1159, जयपुर के बड़े मन्दिर
तेरापथीयान मे प्राप्य ।
विशेष :—“महेश्वर माहि रचना रची चद्रनाथ गृहद्वार रे” गिरिपुर
में नन्दलाल ने प्रति की थी ।

(राज० जैन शास्त्र भंडार ग्रंथ सूची, द्वितीय भाग, पृ० 226)

(4) इसी ग्रंथ की प्रति खेडा भंडार में है. पत्र 38, अपूर्ण, श्री मोहनलाल दुलीचंद देशाई ने देवेन्द्रकीर्ति के ग्रंथ का नाम 'प्रद्युम्न कथा' और भाषा गुजराती तथा रचना-काल अनुमानतः 17वीं सदी का अन्तिम चरण बताया है ।

उक्त देवेन्द्रकीर्ति दिगम्बर शाखा के सकलकीर्ति-भुवनकीर्ति-विजय-कीर्ति-शुभचन्द्र-सुमतिकीर्ति-गुणकीर्ति-वादिभूषण- रामकीर्ति- पद्मनदि परम्परा में है । क्योंकि रामकीर्ति के उपदेश से ब्रह्मचारी वच्छराज वादिचन्द्र ने स० 1651 में रचित श्रीपालकथा स० 1676 में लिखी (लिपिकृत की) है अतः उनके प्रशिष्य की रचना 17वीं सदी के अन्त में रची गयी होगी ।

आदि :— सकल भव्य सुखकर सदा नेमि जिनेश्वर राय ।
यदुकुल कमल दिवसपती, प्रणम्य तेहना पाय ॥
जगदम्बा जय सरस्वती, जिनवाणी तुझ काय ।
अवीरल वाणी आपजे, तुं तुठी मुझ माय ॥
गणधर गौतम ने नमूं, सकलकीर्ति गुरु धीर ।
तास पटोदय दिनमणी, भुवनकीर्ति गभीर ॥
ए गच्छपती पद नमी कहूं, प्रद्युम्न कथा प्रबंध ।
हरीवश ग्रंथ थी उद्धरी, जोई मुद्ध सम्बन्ध ॥

खण्ड 2 जो,

(जैन गुर्जर कविग्रो, त्रीजो भाग, खण्ड 2 जो ले. मोहनलाल दुलीचंद देशाई, प्र० जैन श्वेताम्बर काफ्रेन्स आफिस, मुंबई, पृ० 1096)

[32] शाम्भ प्रद्युम्नकुमार रास ज्ञानसागर (२० का० स० 1727)

भाषा गुजराती, अचलगच्छीय परम्परा में गजसागर सूरि-ललित सागर-मणिका सागर के शिष्य ।

(जैन गुर्जर कविग्रो, बीजो भाग, ले. मोहनलाल दुलीचंद देशाई, प्र० जैनश्वर श्वेताम्बर काफ्रेन्स आफिस, बम्बई, पृ० 79; 615)

[33] प्रद्युम्न कुमार रास : मयाराम भोजक (२० का० स० 1818)

फागण सुदी 6 सोमवार, वडनगर में रचित, इशकी एक प्रति संवत् 1630 मगसिर सुदी द्वादशी के दिन आसलपुर पाटण के बागुलपाडा में जगजीवन पानाचंद ने रचअर्थे लिखी । श्रीरस्तु । मुनि जगविजय के सग्रह में है । इस प्रति में रचना सत्र दिया हुआ नहीं है । रचना सत्र लीवडी भंडार की एक प्रति से दिया गया है ।

आदि :— वचन निलास पद्यबण हरण कहु कथा आरांढ
मयाराम मा अम्बिका पूरे परमाणद
अन्त :— वाळा उत्तम मोहू अमीचंद रायचंद मुत प्रकास जी
भोजक भाव घरी गुण गातो, वडनगर मा वास जी
शत्रुं जा मातम मा सुणीयो, वली हरीवश पुराण जी
गणता भणता सुणता भावे तस घर सकल निर्घान जी
(जैन गुर्जर कविओ, त्रीजो भाग, खण्डा 1, मोहनलाल दुलीचंद
देशाई, प्र. जैन श्वेताम्बर काफ्रेस, मुम्बई, पृ. स० 70)
[34] साम्ब प्रद्युम्न रास (हिन्दी और गुजराती) . हर्षविजय
(र का स 1842 तपागच्छीय परम्परा मे हरिविजय सूरि शाखा
मे गुणविजय-प्रेमविजय-जिनविजय-प्रतापविजय-मोहनविजय के शिष्य)
रचना-काल स० 1842;

इसकी एक प्रति स. 1850 मगसिर सुदी 8 की लिखी प० प्रेमविजय
शिष्य प रूपविजय-मुनि राज्यविजय न 144 ईडर के गोरजी भंडार
मे है।

आदि :— प्रणमुं शांति जिणोसरु, जगगिरू ओ जसवास
जन्म थकी भवभय टल्या, नामे ऋद्धि विलास × ×
साम्ब प्रद्युम्न तणी कथा, कहेता सरस सम्बन्ध
सुणतां शिव सुख ऊपजे, भणतां परमाणद
अन्त — हीरविजय से लेकर मोहनविजय तक की गुरु-परम्परा की
स्तुति करता हुआ लेखक कहता है कि —
चौसठ ढाले करिने रचिओ सांब प्रद्युम्न सुजाणो जी
सबत वेद जे वेदने अर्थे, मगलीक इंदु प्रमाणो जी (1842)
ऊंमटराय नूँ ग्राम वडेरू, दोतरसो मे साथे जी
ऊंमता नगरी अधिकी जाणो, संपूरण भर साथे जी
जय जय मंगल अधिको प्रसरे, भवता लीख विलासो जी
घरि-घरि उच्छव आणद पूरे, धाये श्रीघर वासो जी

(जैन गुर्जर कविओ त्रीजो भाग, 1 जो खड, ले मोहनलाल दुलीचंद
देशाई, प्र. जैन श्वेताम्बर काफ्रेस, 20 पायघुनि, मुम्बई, पृ. 173-4)

[35] प्रद्युम्न चरित्र (हिन्दी गद्य) . मन्नालाल, ज्वालाप्रसाद, बस्ताव-
सिंह

(1) पत्र सं. 190 भाषा हिन्दी गद्य, अपूर्ण, वेष्टन संख्या 1111,
बघीचंद जी का मन्दिर जयपुर.

(राज. जैन शास्त्र भंडार ग्रंथ-सूची, तृतीय भाग, पृ. 70)

(2) पत्र सं 501, हिंदी गद्य, रचना सं. 1916 ज्येष्ठ वदी 5, लेखन स 1937 बैशाख वदी 4, पूर्ण, वेष्टन स 494, क भडार वाली दुलीचद का शास्त्र भडार जयपुर मे है ।

(3) इसी की प्रति, पत्र सं 322, ले. सं 1933 मंगसिर सुदी 2, वेष्टन स० 509, ड० भडार दिग. जैन मन्दिर सधी जी मे है ।

(4) इसी की प्रति पत्र स. 170, वेष्टन स० 638, 'च' भडार जैन मन्दिर छोटे दीवान जी जयपुर में है । इसमें रचयिता का पूर्ण परिचय दिया हुआ है ।

(5) इसी की प्रति पत्र सं० 271, हिंदी गद्य, लेखन संख्या स. 1916, पूर्ण, वेष्टन सं. 420 'अ' भडार जैन मन्दिर पाटौदी जयपुर में है ।

(प्रति स० 2 से 5 तक के लिए द्रष्टव्य. राज जैन शास्त्र भडार ग्रंथ सूची, भाग चतुर्थ, पृ० 182)

(6) पत्र स. 244, हिंदी गद्य र. का सं 1914, (वस्तुतः रचना सं 1916 मे पूर्ण हुई थी-ले०) लेखन काल X, प्रति पूर्ण वेष्टन स 1157, जयपुर के बड़े मन्दिर में प्राप्य-विस्तृत प्रशस्ति दी हुई है ।

पत्र सं० 174, केवल 101 से 174 तक के पत्र है, वेष्टन सं 1158, बड़े मन्दिर तेरा पंथी, जयपुर मे प्राप्य ।

(7) भाषा हिंदी, गुटका संख्या 262, वेष्टन सं. 2658 लेखन संवत् 1936 भादवा वदी 10, जयपुर के तेरापथी बड़े मन्दिर मे प्राप्य ।

(प्रति स 6 एवं 7 के लिए द्रष्टव्य. राजस्थान जैन शास्त्र भडार ग्रंथ-सूची द्वितीय भाग, पृ. 225 तथा पृ 382)

(8) चिम्मनलाल और वचनिकाकार मन्नालाल जैन कृत; विषय प्रद्युम्न कुमार मुनि की जीवनी आदिनाथ जी का मन्दिर आबूपुरा, मुजफ्फर नगर, संख्या 10-33, (सदर्भ-हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का सक्षिप्त विवरण, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, प्रथम खण्ड, पृष्ठ 586)

परिशिष्ट (1) (अ)
[प्रद्युम्न-काव्य-विमर्श]

शब्दानुक्रमणी

अंगारपर्यं—174	कुवेर—174
अन्तर्गदसाधो—9	कोकहल—168
अर्जुनसुभद्रा प्रसंग—139	गन्धर्व—174
अद्युत् तत्त्व—171, 179, 180	गाथा सप्तशती—152
„ के विविध रूप—181	गुणवती—104
„ की धर्म-गाथा-मूलकता—182	चरित-काव्य—146
अनाथ बालक या बालदेव—164	„ तथा कथा-काव्य—148
अभया—105	„ के भेद—150
अलौकिक विद्याधो की प्राप्ति—168	चैत्ररथ—174
अश्वसूत्र—181	छंद (प्रद्युम्नचरित मे)—1241-28
असुर—174, 175, 177	जरत्कुमार—9
आख्यायिका—133	जैन प्रे माख्यात—142
उषा-अनिष्ट प्रसंग—139	„ चरितकाव्य—149
एकार्थ काव्य—151	सायकुमारचरित—154
कथा—133	दनु—177
„ के भेद—135	दानव—177
करकण्डु—154	द्वारका-विनाश—9, 163
कृष्ण-प्रद्युम्न युद्ध—73	दुर्गासप्तशती—152
कनकमाला—4, 10, 70, 105	देव—162
कनकरथ—70, 71	दैत्य—177
काम—136-138, 141	धर्म-कथा—166
काम-कथा—136	नयनन्दि—154
कामदेव—2, 3, 5, 174	नाग-युजा—176
काम-मुद्रिका—162, 169	नारद—178, 179
कालशांवर—1-10, 70, 109, 138	पञ्चसिरीचरित—146

पुण्यजन—173, 175

प्रद्युम्न-कथा. वैष्णव तथा जैन

पौराणिक

भाव-भूमिया—1

„ विष्णु-पुराण मे—1

„ श्रीमद्भागवत मे—3

„ हरिवंशपुराण मे—3

„ वैष्णव पुराणो मे,

„ तुलना—4-8

„ पर हरिवंश का

प्रभाव—8

„ जैन आगम मे—9

„ जैन पुराणीय रूप—10-11

„ जिनसेनाचार्यकृत

हरिवंशपुराण मे—11-17

„ जिनसेन तथा

गुणभद्र की तुलना—17-19

„ पुष्पदन्त कृत महा-

पुराण मे—19

„ वैष्णव तथा जैन

पौराणिक रूपो का

तुलनात्मक अध्ययन—21-28

„ पूर्ववर्ती एवं परवर्ती प्रसंग—28-30

„ और चरितकाव्यत्व—145

„ जैन पुराण परम्परा

की विशिष्टताएँ—31-32

„ के पौराणिक रूपो मे

काव्य-सौन्दर्य—32-34

„ मे काम तथा प्रेम तत्त्व—136

„ क्या वीरकथा है ?—144

„ स्वरूप-विवेचन—132

या

„ की रुढ़िया—157-161,

168, 199

„ विश्व की लोक-वार्ता

रुढ़ियो से साम्य—161

प्रद्युम्न-कथा-चक्र—156

प्रद्युम्न-चरित . क्या वह

सतसई काव्य है ?—152

„ का हिन्दी साहित्य मे

स्थान—153

„ प्रेमकथाओ तथा

चरित काव्यो से तुलना—154

„ तेलुगु, मलयालम तथा

कश्मीरी मे—206

„ प्रणेता कवि (बीसवी

शताब्दी के)—134

प्रद्युम्न-हरण—3-5, 109

प्रेम-कथा—136, 138, 154

प्रेमाख्यानों के वर्ग—140

बालदेव अथवा बालवीर—166

बिम्ब (उज्जयिनीनरेश)—105

भविस्यत्त कहा—149-154, 155

मधु-कैटभ—178, 179

मयणपराजय चरित—148

मलयसुन्दरी कहा—154

महासेनाचार्य—39, 43-47,

52-55, 73

मायावती—2

यक्ष—174, 175

लखमसेन पद्मावती—144-145

लीलावई कहा—154

विद्याधर—173

विमान-रचना—181	सतसई काव्य—152
विश्वलोकवार्ता—रुद्धिया—161-163	सिद्ध तथा सिंह—39-42, 54
शालिहोत्र—181	सुदर्शन (नृप)—105, 154
षड्मातृका-पूजन—110	सुदसन चरित—154
षोडशलाभप्राप्ति—110-111	क्षेत्रपाल—174-175
सकल काव्य—151	त्रिया-चरित्र—105

परिशिष्ट (II)

सहायक पुस्तक-सूची*

[अ] संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, गुजराती, हिन्दी

- 1 अग्निपुराण, प्र० मस्कृति मस्थान. वरेली
- 2 अथर्ववेद, स विश्वबन्धु, विश्वेश्वरानन्द वैदिक ज्ञोव सस्थान, होशियारपुर
- 3 अपभ्रंश साहित्य; डॉ० हरवश कोछड, भारतीय साहित्य मंदिर दिल्ली
- 4 अप्रकाशित उपनिषद्, अडयार लायब्रेरी, मद्रास
- 5 अभिज्ञान शाकुन्तलम्, कालिदास, चौखवा प्रकाशन, वाराणसी
- 6 अष्टाध्यायी (महाभाष्य); पतञ्जलि, स कीलहार्न, बम्बई
- 7 अहिर्बुध्न्य संहिता, स एम० डी० रामानुजाचार्य, अडयार लायब्रेरी, मद्रास
- 8 आख्यानक मणि कोश; आचार्य नेमिचन्द्र सूरि, प्राकृत टैक्स्ट सोसाइटी वाराणसी
- 9 आचार-दिनकर,
- 10, आदिपुराण, जिनसेनाचार्य, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी
- 11 इतिहास पुराण का अनुशीलन, डॉ० रामशंकर भट्टाचार्य, इण्डोलॉजिकल बुक हाउस, वाराणसी
- 12 उत्तराध्ययन टीका, डॉ० हर्मन जैकोबी
13. उत्तरपुराण; गुणभद्राचार्य, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी
- 14 ऐतरेय ब्राह्मण, अनु० गंगाप्रसाद उपाध्याय
- 15 ऋग्वेद; वैदिक सशोधन मण्डल, पूना
- 16 कथासरित्सागर, निर्णयमागर प्रेस, बम्बई
- 17 करकण्डु चरित, मुनि कनकामर, स० डॉ० हीरालाल जैन, कारजा सिरीज, वरार
- 18 कश्यप रस; डॉ० ब्रजवासी लाल श्रीवास्तव

* यह सहायक पुस्तक-सूची 'प्रद्युम्न देवदत्त एवं व्यक्तित्व' तथा 'प्रद्युम्न-काव्य-विमर्श' दोनों पुस्तक-खण्डों की सम्मिलित सहायक पुस्तक-सूची है।

- 19 कवि-दर्पण, स० एच० डी० वेलण्णकर, राजस्थान राज्य प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर
- 20 कालिकापुराण, स विश्वनारायण शाम्बो,
- 21 काव्यादर्श; दण्डी, भट्टाकर ओरिएण्टल रिसर्च इस्टीट्यूट, पूना
- 22 काव्यानुशासन, आचार्य हेमचन्द्र, निर्णयमागर प्रेस, बम्बई
23. काव्यालंकार, रुद्रट ज्ञानमण्डल, वाराणसी
- 24 कुमारसम्भवम्, कालिदास; स० मीनागम चतुर्वेदी, कालिदास ग्रन्थालय
- 25 कूर्मपुराण, रामशंकर भट्टाचार्य, इंडोलॉजिकल बुक हाउस, वाराणसी
- 26 गरुडपुराण, संस्कृति मस्थान; वणेली
- 27 गीतारहस्य, लोकमान्य तिलक
- 28 गोपालोत्तरतापिन्युपनिषद्
- 29 गोपालपूर्वतापिन्युपनिषद्, हरिश्चकर शास्त्री, न्यूमसुद्रगालय, बम्बई
30. छन्द शेषर, राजशेखर, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर
- 31 छन्द कोश, रत्नशेखर कृत कवि-दर्पण के परिशिष्ट रूप में प्रकाशित, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर
- 32 छन्दोऽनुशासनम्; आचार्य हेमचन्द्र
- 33 जयाख्य महिता, वी० भट्टाचार्य, गायकवाड ओरिएण्टल सिरीज बडौदा
34. जमहर चरित, पुष्पदन्त स पी० एल० बंछ कारंजा सिरीज, बरार
35. जातक (प्रथम खण्ड); हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग
- 36 जायसी ग्रन्थाली, स आ० रामचन्द्र गुल, नागरी प्रचारिणी सभा काशी
- 37 जैन गुर्जर कविओ; मोहनलाल दुलीचन्द देशाई,
- 38 जैन साहित्य और इतिहास, नाथूराम प्रेमी, हिन्दी ग्रन्थ रत्नकार, बम्बई
- 39 जैन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश; जुगल किशोर मुख्तार, वीर शासन सञ्चि, कलकत्ता
40. जैनगम अनुयोग द्वार सूत्र; म पुष्प भिक्खु, मूत्रागम प्रकाशन समितिगुड गाव
- 41 ढालसागर, गुणमागर, यूनिथन प्रिंटिंग प्रेस, राजनगर
- 42 गायकुमार चरित, पुष्पदन्त, म डॉ० हीरालाल जैन, कारंजा मिनीज बरार
- 43 ताण्ड्य ब्राह्मण, चौखम्बा संस्कृत मिरीज ऑफिस, बनारस सिटी
- 44 तैत्तिरीयारण्यकम्, आनन्दाश्रम संस्कृत, ग्रन्थालय पूना
- 45 तैत्तिरीय ब्राह्मण, आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थालय पूना

[III]

46. दशवैकालिक सूत्र, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी
47. दैवत संहिता; (विश्वेदेव) श्रीपाद दामोदर सातवलेकर
48. ध्वन्यालोक, आनन्दवर्धनाचार्य, ज्ञानमण्डल, काशी
49. नृसिंह पुराणम्, चौखवा संस्कृत सिरीज, वाराणसी
50. नारद पुराण, अनु० श्रीराम शर्मा, संस्कृति संस्थान, वरेली
51. नाट्यशास्त्र; भरतमुनि, चौखवा संस्कृत सिरीज, बनारस
52. निर्वाणकलिका,
53. नैषध चरितम् चौखवा संस्कृत सिरीज, बनारस
54. पद्मचरित, स्वयंभूदेवकृत, स० हरिवल्लभ चुन्नीलाल भायाणी
55. पद्मचरित, विमलसूरिकृत
56. पद्मपुराण, गीता प्रेस, गोरखपुर
57. पृथ्वीराज रासो मे कथानक रुढियाँ, वृजविलास श्रीवास्तव, राजकमल प्रकाशन दिल्ली
58. पाञ्चरात्र रक्षाग्रय; अडयार लायब्रेरी सिरीज, मद्रास
59. पद्मसंहिता,
60. पारमेश्वर संहिता, स० श्री गोविन्दाचार्य, कल्याण मुद्रणालय श्रीराम
61. पुराण-विमर्श, बलदेव उपाध्याय चौखवा संस्कृत सिरीज, वाराणसी,
62. पुराणसंहिता, चौखवा सिरीज, वाराणसी
63. पौष्कर संहिता;
64. प्रद्युम्न चरित (पञ्जुण चरित, परदवणु चरित आदि), द्रष्टव्य, इसी शोध-प्रबन्ध का एतद्विषयक परिशिष्ट
65. प्रद्युम्न संहिता (हस्तलिखित अप्रकाशित), गवर्नमेण्ट ओरियण्टल मैन्युस्क्रिप्ट्स लायब्रेरी, मद्रास मे प्रति प्राप्य ।
66. प्रबोध चन्द्रोदय और उसकी हिन्दी परम्परा, श्रीमती सरोज अग्रवाल, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग
67. प्रबन्ध चिन्तामणि, मेरुतु ग, स. मुनिजिनविजय, ज्ञान्तिनिकेतन से प्रकाशित
68. प्रशस्ति संग्रह, स. कस्तूरचंद कासलीवाल, श्रीमहावीरजी अतिशय क्षेत्र कमेटी, जयपुर
69. प्रशस्ति संग्रह, स. परमानन्द जैन शास्त्री
70. प्राकृत पैगलम्, स. भोलाशंकर व्यास, प्राकृत टैक्स्ट सोसाइटी वाराणसी

71. प्राकृत साहित्य का इतिहास, जगदीशचन्द्र जैन, चौखवा विद्या भवन वाराणसी
72. प्रेमचन्द-पूर्व हिन्दी उपन्यास; कैलाश प्रकाश
73. बुद्धचरित, ग्रन्थचोप
74. गृह-नारसीयपुराण
75. इन्द्रदत्त मतिना, आनन्दाश्रम मन्गल गथावली, पूना
76. ब्रह्मपुराण, म० श्रीराम नर्मा आचार्य, मन्कृति मन्थान, बरेली
77. ब्रह्मसूत्रपुराण, म० श्रीराम लाला आचार्य, मन्कृति मन्थान बरेली
78. ब्रह्मपुराण, चौखवा मन्कृति निगोत्र, वागामनी
79. भगवती मूल (चतुर्थ भाग), जैन धर्मशास्त्र मन्थानकवामी आम्बोद्वारक फण्ड, राजसोट
80. भविष्यपुराण, मन्कृति मन्थान, बरेली
81. भविष्यवक्त्रकथा, म० चमनलाल आम्बोद्वारक दलाल तथा पाण्डुरंग दामोदर गुणे, ग्रोन्गिष्टत रिमल उन्स्टीट्यूट, बटादा
82. भागवत सम्प्रदाय, चण्डेश उपन्यास,
83. भारतीय प्रताकविद्या; जनार्दन मिश्र, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना
84. भारतीय प्रेमालयान की परम्परा, पद्मश्रीराम चतुर्वेदी
85. भारतीय मन्कृति में जैन धर्म का योगदान, डॉ० हीरालाल जैन, मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद्, भोपाल
86. भारतीय वाङ्मय में श्रीराधा, डॉ० बलदेव उपन्यास
87. भारतेन्दु गथावली (प्रथम भाग), बजरत्नदास
88. मत्स्यमहापुराण, अनु० रामप्रताप त्रिपाठी, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग
89. मदनमहाजय . नागदेवकृत, म० राजकुमार जैन
90. मधुमालती (मन्कृति), स० डॉ० माताप्रसाद गुप्त,
91. मध्यकालीन काव्य में रुचानरू रुडियाँ, डॉ० वृजविलास श्रीवास्तव
92. मध्यकालीन भारतीय मन्कृति, रायबहादुर गौरीशंकर हीराचंद श्रोभा,
93. मध्यकालीन हिन्दी जैन साहित्य, (श्री गदाधर सिंह का अप्रकाशित शोध ग्रन्थ)
94. मध्ययुगीन प्रेमालयान, डॉ० श्याम मनोहर पाण्डेय, मित्र प्रकाशन, इलाहाबाद
95. मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य का लोकात्मिक अध्ययन, डॉ० सत्येन्द्र, विनोद पुस्तक मंदिर, आग ।
96. मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में कृष्ण, डॉ० सराजिनी कुलश्रेष्ठ

- 97 मरीचिसहितायाम् श्रीविमानार्चनकल्प; स० प्रागदास, व्यकटेश्वर प्रेस मद्रास
98. महाकवि पुष्पदन्त, डॉ० राजनारायण पाण्डेय, चिन्मय प्रकाशन, जयपुर
99. महाभारत, गीताप्रेस, गोरखपुर
- 100 महाभारत मोमासा, चिन्तामणि विनायक वैद्य
- 101 मार्कण्डेयपुराण, सस्कृति सस्थान, बरेली
- 102 माधवानल कामकन्दला प्रबन्ध, गणपति कवि, ओरिएण्टल रिसर्च इस्टीट्यूट, बडौदा
- 103 मेघदूत; कालिदासकृत, डॉ० ससारचन्द्र कृत हिन्दी टीका सहित
- 194 योगशास्त्र, ब्रह्मसहिता; वसुमती प्रेस कलकत्ता
105. रसगगाधर; पंडितराज जगन्नाथ, विद्याभवन, बनारस
- 106 रसमीमांसा, आ० रामचन्द्र शुक्ल, काशी नागरी प्रचारिणी सभा
- 107 राजवाडे लेख संग्रह; काशिनाथ वामन राजवाडे, केन्द्रीय साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली
108. राजन्धानी भाषा और साहित्य, डॉ० मोतीलाल मेनारिया, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग
- 109 रामचन्द्रिका, आ० केशवदास, टीका० लाला भगवानदीन
- 110 रीति-काव्य की भूमिका, डॉ० तगेन्द्र, गौतम बुक डिपो, दिल्ली
- 111 लक्ष्मणेन पदमावती, (दामोकवि कृत)
112. लघुभागवतामृत; रूप गोस्वामी
- 113 लक्ष्मीतन्त्रम्, स० वी० कृष्णमाचार्य, अडयार लायब्रेरी सिरीज, मद्रास
- 114 लिंगपुराण, स० श्रीराम शर्मा आचार्य, संस्कृति सस्थान, बरेली
115. लीलावर्द कहा (कौतूहल कृत), स० डॉ० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये, भारतीय विद्याभवन, बम्बई
- 116 वृत्तिजाति समुच्चय (विरहाककृत), स० प्रो० वेलणकर, राजस्थान राज्य प्राच्यविद्याप्रतिष्ठान, जोधपुर
- 117 वराहपुराण, सस्कृति सस्थान, बरेली
- 118 वसुदेव हिण्डी, मंत्रदास घर्मदास गणु, अनु० भोगीलाल सण्डेसरा, गुर्जर ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, अहमदाबाद
- 119 वाङ्मय विमर्श; आ० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र
- 120 वाल्मीकिरामायणम्, द्वारका प्रभाद चतुर्वेदी कृत हिन्दी टीका सहित

- 121 वामनपुराण, संस्कृति सस्थान, वरेली
- 122 वायुपुराण, अनु० रामप्रताप त्रिपाठी
- 123 विश्वक्सेन महिना,
- 124 विष्णुधर्मोत्तर पुराण, अनु प्रियवालाशाह, गायकवाड ओरिएण्टल सिरीज वहीदा
- 125 विष्णुपुराण, गीताप्रेस, गोरखपुर
- 126 वेदान्तसूत्र (शाकर भाष्य), श्री भाष्य टीका, रामानुजाचार्य
- 127 वैखानस आगम (क्रियाधिकार) भृगुसंहिता, व्यक्तेश्वर ओरिएण्टल इस्टीड्यूट, तिरुपति
- 128 वैखानस आगम (मरीचि प्रोक्त), के० माम्बेशिव शास्त्री, अनन्तशयनम सस्कृत ग्रन्थावलि, त्रिवेन्द्रम
- 129 वृहद् जैन शब्दार्णव
- 130 शतपथ ब्राह्मण, अनु० गंगाप्रसाद उपाध्याय, प्राचीन वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान सस्थान, नई दिल्ली
- 131 शिल्परत्न,
- 132 शिवपुराण, संस्कृति सस्थान, वरेली
- 133 शुकरहस्त्योपनिषद्,
- 134 श्री कृष्णवतारलीला, दीनानाथ कवि कृत, जार्ज ग्रियर्सन द्वारा मूल कश्मीरी पाठ के साथ रोमन लिपि में संपादित तथा बिब्लिओथिका इण्डिका सिरीज स० 247 में प्रकाशित
- 135 श्रीमद्भगवद्गीता, गीता प्रेस, गोरखपुर
- 136 श्रीमद्भागवत पुराण; गीताप्रेस, गोरखपुर
- 137 श्रीमहावीर स्मृतिग्रंथ; महावीर जैन सोसाइटी, आगरा
- 138 श्री रगराजस्तव,
- 139 सणयकुमार चरिड (हरिभद्र कृत), सं० डॉ० हरमन जैकोबी, रोमन लिपि में जर्मनी से सन् 1921 में प्रकाशित
- 140 सतसई सप्तक; बाबू श्यामसुन्दरदास, हिन्दुस्तानी एकेडमी
- 141 सनत्कुमार संहिता
- 142 समयसुन्दर कृतिकुसुमाञ्जलि, नाहुटाब्रदर्य, जगमोहन मल्लिक लेन, कलकत्ता
- 143 समूर्तार्चिनाधिकरण (अत्रिप्रोक्त), स० महाशय रामकृष्ण कवि
- 144 स्वयम्भूच्छन्द, स० प्रो० एच० डी० वेलणकर, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर

145. सात्त्वत संहिता,
- 146 साम्ब पञ्चाशिका, निर्णयसागर प्रेस बम्बई
- 147 साहित्य दर्पण, विश्वनाथ कविराज, मृत्यु जय औपघालय, लखनऊ
- 148 सुत्तागमे, स० पुष्प भिक्खु, सूत्रागम समिति, गुडगाँव
- 149 सूरपूर्व ब्रजभाषा और उर्दू साहित्य, डॉ० शिवप्रसाद सिंह
- 150 हरिवंशपुराण (वेदव्यास कृत), गोताप्रेस, गोरखपुर
- 151 हरिवंशपुराण (जिनसेनाचार्यकृत); भारतीय ज्ञानपीठ, काशी
- 152 हरिवंशपुराण (पुष्पदन्त कृत) स० डॉ० परशुराम लक्ष्मण वैद्य, मारिणकचन्द्र विगम्बर जैन ग्रन्थमाला, बम्बई
- 153 हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी
- 154 हिन्दी और मलयालम में कृष्ण-भक्ति काव्य, डॉ० के० भास्करन नायर, राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली
- 155 हिन्दी काव्य-शास्त्र में रस-सिद्धान्त; डॉ० सच्चिदानन्द चौधरी, अनुमन्थान प्रकाशन, कानपुर
- 156 हिन्दी जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास; कामता प्रसाद जैन, भारतीय ज्ञान पीठ, काशी
- 157 हिन्दी जैन साहित्य परिशीलन, नेमिचन्द्र शास्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी
- 158 हिन्दी महाकाव्यों का स्वरूप विकास, डॉ० शम्भुनाथ सिंह
- 159 हिन्दी साहित्य, स० डॉ० धीरेन्द्र वर्मा इत्यादि, भारतीय हिन्दी परिषद्, प्रयाग
- 160 हिन्दी साहित्य का आदिकाल; डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, विहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना
- 161 हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉ० रामकुमार वर्मा, चतुर्थ-संस्करण,
- 162 हिन्दी साहित्य का इतिहास, आ० रामचन्द्र शुक्ल, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी
- 163 हिन्दी साहित्य की भूमिका, डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय. बम्बई
- 164 त्रिपाद्विभूति महानारायणोपनिषद्:
165. त्रिशिख ब्राह्मणोपनिषद्

(आ) कोश-ग्रंथ

- 1 भारतीय चरिताम्बुधि, चतुर्वेदी ब्राह्मण प्रकाशक मंडळी
- 2 भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र कोश, मिर्झापूर जायन्ती निवाड, गान्धीय नरसिंह कोशमण्डल, पूना
- 3 जडबार्थ चिन्तामणि; मुम्बैनन्दकृत
- 4 संस्कृत-हिन्दी कोश. वामन जिवराव आप्टे, मोतीदास बनारसीदास
- 5 हिन्दी लब्ध सागर, नागरी प्रचारिणी मण्डल, राजी
- 6 हिन्दी विजयकोश, नगेन्द्रनाथ दगु, विजयकोश प्रेम, लखनऊ
- 7 हिन्दी साहित्य कोश भाग 1 तथा 2, ज्ञानमण्डल, बाराबंकी - -

(इ) पत्र-पत्रिकादि

- 1 अनेकान्त
- 2 नागरी प्रचारिणी पत्रिका
- 3 ब्रजभाषी
- 4 भारतीय साहित्य (सैमागिक)
- 5 वीरयागु
- 6 नवमिन्दु
- 7 हिन्दी अनुजीवन

(Bibliography of books in English)

- 1 A Classical Dictionary of Hindu Mythology—Dowson
- 2 A Dictionary of Psychology—James Drever
3. A History of Indian Philosophy—Dr S. N. Das Gupta
- 4 A History of Sanskrit Literature—A. B. Keith
- 5 Antiquities of India—L. D. Barnett
- 6 Archaeological Survey Reports
7. Archaeological Survey of Western India
- 8 Asiatic Search Reports—Cunningham
- 9 Asiatic Study Journal (Base reliefs of Badami)—R. D. Bannerjee
- 10 Catalogue of Sanskrit and Prakrit Mss in C. P. and Berar—Rai Bahadur Hira Lal
- 11 Classic Myth and Legend—A. R. Hope (Moncrieff)
- 12 Collected works of R. G. Bhandarkar, 1929
13. Dictionary of world Literature—Shipley
- 14 Early History of India—V. A. Smith
15. Encyclopaedia Britannica
- 16 Encyclopaedia of Religion and Ethics—Hastings
- 17 Epic India—Keilhorn
- 18 Epic Myths and Legends of India—P. Thomas
- 19 Epigraphia Indica
- 20 Group Psychology—Freud
- 21 Hindu Gods and Heroes—L. D. Barnett
- 22 Hindu Samskaras—Raj bahi Pande
23. History of Indian Literature—M. Winternitz
- 24 History of Jehangir—Beni Prasad
25. History of Sanskrit Literature—C. V. Vaidya
- 26 History of Sanskrit Literature—S. N. Das Gupta and S. K. De

27. Hymns from Rigveda—selected and metrically translated by Macdonell
28. Indian Antiquary-Buhler
29. Indian Erotics and Erotic Literature—S. K. De
30. Indian Myth and Legend—Donald A. Mackenzie
31. Introduction to the Pancharatra and the Ahirbudhnya Samhita—Schrader
32. Introductory Lectures—Freud
33. Jain Granth Bhandars in Rajasthan—K.C. Kasliwal
34. Jain Iconography—B. C. Bhattacharya
35. Love—Ralph Waldo Emerson
36. Matsya Purana A study—Vasudeva Sharan Agrawal
37. Motif Index of Folk Literature—Stith Thompson
38. Origin of Love and Hate—Sutty
39. Outline of Religious Literature of India—Farquhar
40. Prakrit Mahakavyas—Ramji Upadhyaya
41. Proceedings of the Second Oriental Conference, Calcutta—S. K. Aiyangar
42. Purana Index—V. R. R. Dixitar
43. Sanskrit English Dictionary—Monier Williams
44. Studies in the Epics and the Puranas—A. D. Pusalkar
45. Studies in the Up-Puranas—R. C. Hazra
46. The Age of Imperial Unity
47. The Ramayana of Balmiki—T. H. Griffith
48. The Vaishnava Upanishads—Adyar Library Series
49. Vaishnava Faith and Movement—Sushil Kumar De
50. Vaishnavism Shaivism and other Minor Religious sects of India—R. G. Bhandarkar
51. Vedic Index—Macdonell and Keith
52. Vishnu Purana—Tr. by H. H. Wilson

